

شرح اردو

شرح اردو

شرح اردو

فضل محمد رضا

جامع العلوم الاسلامیہ

خاندان نوری

ناشر

المکتبۃ العربیۃ

0331-3788677, 0300-9268449

Email : mustaqimilwani@yahoo.com

تَوْضِيحَات

اُردو شرح

مِشْكُوۃُ الْمَصَالِحِ

متن و ترجمہ، تشریح و توضیح کے ساتھ

تألیف

مولانا فضل محمد ریس (رحمۃ اللہ علیہ)

استاذ حدیث جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی

ناشر: المکتبۃ العربیۃ

جمشید روڈ کراچی 6-3788955-0321

حکومت پاکستان کا پی رائٹ کے تحت
جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہے

رجسٹرڈ نمبر 20560

کتاب کا نام تَرْصِيْحَاتُ اَرْدُو شَرْحِ مُشْكُوۃِ الْمَصَانِيْخِ (جلد ہفتم)
مصنف استاذ الحدیث حضرت مولانا فضل محمد الوسیف رزق دامت برکاتہم
سن اشاعت مارچ 2012
ناشر المکتبۃ العربیۃ 0321-3788955

ملنے کے چے

دارالاشاعت، کراچی
بیت الاشاعت بہار کالونی کراچی
وحیدی کتب خانہ پشاور
اسلامی کتب خانہ اردو بازار لاہور
قدیمی کتب خانہ، آرام باغ کراچی
مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور
البلال پبلشرز، 03003630753
مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ

اشاکسٹ

اعجاز رشید کراچی
Cell: 0321-2045610
0321-2940462, 0213-4928643

فہرست مضامین

توضیحات شرح مشکوٰۃ (جلد ہفتم)

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۱	کم گوئی اور حیاء ایمان کی نشانی ہے	۲۳	باب البیان والشعر
۴۲	منہ پھاڑ کر ٹر کر کرنے والوں کی مذمت	۲۳	معجزات کا پس منظر
۴۳	ظالموں کی مذح سرائی سے پیسہ کمانا جائز نہیں ہے	۲۴	شعرء اور شاعری
۴۴	بے عمل واعظین کی حشر	۲۶	موسیقی اور سماع کا شرعی حکم
۴۴	چرب لسانی کے بارے میں وعید	۲۶	موسیقی کی حرمت پر دلائل
۴۵	مختصر تقریر اچھی ہوتی ہے	۲۸	غناء کے جواز پر اہل باطل کا باطل استدلال
۴۶	بعض علوم و فنون جہالت کے مترادف ہیں	۳۱	ایک ریا کار پیر کا قصہ
۴۷	حضرت حسان کی فضیلت	۳۲	بعض بیان جادو اثر رکھتا ہے
۴۷	حدی خوانی کی حقیقت اور حیثیت	۳۳	بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں
۴۹	اشعار کی خوبی یا برائی کا تعلق اس کے مضمون سے ہے	۳۳	منہ پھاڑ پھاڑ کر کلام کرنا تباہی ہے
۴۹	اشعار میں مستغرق رہنا برا عمل ہے	۳۴	حقیقت پر مبنی ایک شعر
۵۰	گانا بجانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے	۳۴	امیہ بن ابی صلت شاعر
۵۱	آنحضرت ﷺ نے بانسری کی آواز کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں	۳۵	کیا آنحضرت ﷺ نے کوئی شعر پڑھا ہے؟
۵۳	باب حفظ اللسان والغیبة والشتہ	۳۶	حضرت حسان کی قدر و منزلت
۵۴	زبان اور شرمگاہ کی حفاظت پر جنت کی بشارت	۳۷	میدان جہاد میں کفار کو سخت سٹ کہنا جائز ہے؟
۵۴	زبان کو قاف میں رکھنا بہت ضروری ہے	۳۸	میدان جہاد کا ایک عظیم ترانہ
		۴۰	شعر و شاعری کا اصل مشغلہ نہیں بنانا چاہئے
		۴۰	جہادی اشعار پڑھنا جہاد باللسان ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۹	مسخرے پن اور زبان کی لغزش سے بچو	۵۵	کسی مسلمان کو گالی دینا بڑا جرم ہے
۷۰	ایک چپ لاکھ بلانا لیتی ہے	۵۶	کسی مسلمان کی طرف کفر یا فسق کی نسبت نہ کرو
۷۰	آخری نجات کے لئے تین عمل	۵۷	کسی مسلمان شخص کو دشمن خدا نہ کہو
۷۱	جسم کے تمام اعضاء روزانہ زبان سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں	۵۷	گالی گلوچ کا سارا گناہ ابتدا کر نیوالے پر ہوتا ہے
۷۲	فضول باتوں کا ترک کرنا اسلام کے محاسن میں سے ہے	۵۸	اچھے لوگ کسی پر لعنت نہیں بھیجا کرتے ہیں
۷۲	یقین و جزم کے ساتھ کسی کی آخرت کا فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے	۵۸	لعنت کی دو قسمیں
۷۳	زبان کے فتنہ سے بچو	۵۹	کسی کی طرف آخری ہلاکت کی نسبت نہ کرو
۷۳	جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بد بواہٹھی ہے	۵۹	دوغلی پالیسی اپنانے والا شخص بدترین انسان ہے
۷۴	اعتماد کے لباس میں دھوکہ دینا بدترین خیانت ہے	۶۱	سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید
۷۵	ایمان کے منافی افعال	۶۲	مصلحت آمیز دروغ، جھوٹ کے زمرہ میں نہیں آتا
۷۶	لعن طعن اور بددعا سے احتراز کرنا چاہئے	۶۲	مبالغہ آمیز جھوٹی تعریف کرنے والے کی مذمت
۷۶	بے موقع لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آپڑتی ہے	۶۳	منہ پر کسی کی تعریف بہت مذموم ہے
۷۷	انسانوں کے علاوہ دیگر اشیاء پر بھی لعنت کرنا منع ہے	۶۴	غیبت کی تعریف و تفصیل
۷۷	بزرگوں کے سامنے آپس کے عیوب ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے	۶۵	لوگوں میں فحش گو بدترین شخص ہے
۷۸	کسی کی جسمانی ساخت میں عیب نکالنا بھی غیبت ہے	۶۵	گناہ کر کے اس کا چرچا کرنا بہت بری قباحت ہے
۷۹	فحاشی باعث قباحت اور حیا باعث زینت ہے	۶۷	تین قسم کی قربانی دینے والوں کے جنت میں درجات
۷۹	توبہ کرنے والے کو ملامت کرنا خطرناک گناہ ہے	۶۸	جنت اور دوزخ لے جانے والی چیزیں
۸۰	کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہئے	۶۸	زبان یا جنت کی کنجی ہے یا دوزخ کی کنجی ہے
		۶۹	جھوٹے قصوں اور لطیفوں سے لوگوں کو ہنسانے والے کے لئے وعید

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۹۵	بچے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرنا ضروری ہے	۸۰	کسی کی نقل اتارنا حرام ہے
۹۵	آدمی کب تک وعدے کا پابند رہتا ہے؟	۸۰	اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو محدود نہیں کرنا چاہئے
۹۷	باب المزاح	۸۱	فاسق کی تعریف کرنے سے عرش میں زلزلہ آتا ہے
۹۷	آنحضرت کی خوش طبعی	۸۲	خیانت اور جھوٹ کسی مسلمان میں نہیں ہو سکتے ہیں
۹۸	حضور اکرم ﷺ کا مزاح سچ پر مبنی ہوتا تھا	۸۲	مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا
۹۸	آنحضرت کی ظرافت اور خوش طبعی کی چند واقعات	۸۳	شیطان مسلمانوں میں جھوٹی حدیثیں پھیلاتا ہے
۱۰۲	آنحضرت کی صحابہ کرام سے بے تکلفی	۸۴	برے ہمنشین سے تنہائی بہتر ہے
۱۰۲	حضور اکرم ﷺ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان مزاح کا ایک واقعہ	۸۴	خاموشی اختیار کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے
۱۰۴	ایسا مذاق نہ کرو جس سے کسی کو ایذا پہنچے	۸۵	حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آنحضرت ﷺ کے چند نصائح
۱۰۳	باب البفاخرة والعصبية	۸۶	خاموشی اور خوش خلقی کی فضیلت
۱۰۴	خاندانی شرافت کا حسن، علم دین سے ہے	۸۶	زبان کی ہلاکت خیزی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خوف
۱۰۵	سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟	۸۷	چھ خصلتیں جنت کے ضامن ہیں
۱۰۵	خاندانی شرافت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا	۸۷	اچھے لوگوں کی نشانی
۱۰۶	خیر البریۃ کا مصداق	۸۸	غیبت کرنے سے روزہ کا ثواب جاتا رہتا ہے
۱۰۷	آنحضرت کی منقبت میں شرعی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے	۸۹	غیبت زنا سے بدتر گناہ ہے
۱۰۸	باپ دادا اور خاندان پر فخر کرنا کوئی چیز نہیں ہے	۹۰	غیبت کا کفارہ
۱۰۹	حضور اکرم پر سردار کا اطلاق کیسا ہے؟	۹۱	باب الوعد
۱۱۰	اصل فضیلت تقویٰ ہے	۹۲	جانشین کو اپنے پیشرو کا وعدہ پورا کرنا چاہئے
۱۱۰	باپ دادا پر فخر کرنے والے کی سزا	۹۳	ایفاء عہد کا اعلیٰ نمونہ
۱۱۱	اپنا شخص اپناؤ	۹۴	وعدہ پورا کرنے میں شرعی عذر کا آنا

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۳۱	باغی اور صلہ توڑنے والے کو دنیا و آخرت دونوں میں عذاب ہوگا	۱۱۱	قومی تعصب کرنے والے کی مثال
۱۳۱	تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہونگے	۱۱۲	عصبیت کس کو کہتے ہیں؟
۱۳۲	صلہ جوڑنے سے مال اور عمر میں برکت آتی ہے	۱۱۲	اپنی قوم سے ظلم کو دفع کرنا جائز ہے
۱۳۲	صلہ جوڑنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے	۱۱۳	عصبیت کی مذمت
۱۳۳	والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ احسان کی صورتیں	۱۱۳	کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے
۱۳۴	آنحضرت کا اپنی رضاعی ماں کے ساتھ حسن سلوک	۱۱۴	عصبیت کا معنی
۱۳۵	حدیث الغار کا قصہ	۱۱۴	اپنے نسب حسب پر گھمنڈ نہ کرو
۱۳۷	جنت ماں کے قدموں میں ہے	۱۱۸	باب البر والصلہ
۱۳۸	اگر والدین بیوی کی طلاق کا مطالبہ کریں تو بیٹا کیا کرے؟	۱۱۹	اولاد پر ماں کے حقوق
۱۳۹	اولاد کے لئے والدین جنت ہیں یا دوزخ	۱۲۰	والدین کی خدمت نہ کرنے والے کے حق میں بددعا
۱۳۹	والدین کا نافرمان بیٹا کیسے فرمانبردار بن سکتا ہے؟	۱۲۰	مشترک ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہئے
۱۴۰	اولاد کے لئے والدین کی حیثیت	۱۲۱	صلہ رحمی کی اہمیت
۱۴۰	والدین کو نظر رحمت کے ساتھ دیکھنے سے قبول شدہ حج کا ثواب ملتا ہے	۱۲۲	والدین کی نافرمانی حرام ہے
۱۴۱	والدین کی نافرمانی کی سزا نقد ہوتی ہے	۱۲۳	باپ کے دوستوں سے احسان کا سلوک کرو
۱۴۲	بڑا بھائی باپ کی مانند ہوتا ہے	۱۲۳	صلہ رحمی پالنے سے مال بڑھتا ہے
۱۴۳	باب الشفقة والرحمة علی الخلق	۱۲۴	صلہ رحمی جوڑنے کی اہمیت
۱۴۳	جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں	۱۲۸	والدین کی خدمت کرنے کی فضیلت
		۱۲۸	اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ مربوط ہے
		۱۲۹	والدین کی حکم بیوی کی محبت پر مقدم ہے
		۱۳۰	صلہ جوڑنے اور توڑنے والے کا حکم
		۱۳۰	صلہ کاٹنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بند ہو جاتی ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۵۷	چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے والا اس امت کا فرد نہیں	۱۴۴	بچوں کو پیار کرنے کی فضیلت
۱۵۸	اپنی تعظیم کرانا چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کی تعظیم کرو	۱۴۴	لڑکیوں کی پرورش کی خاص فضیلت
۱۵۸	عالم دین، حافظ قرآن اور عادل بادشاہ کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے	۱۴۵	بیوہ اور مسکین کی خدمت کی فضیلت
۱۵۸	یتیم کے معاملہ میں بہترین اور بدترین گھر	۱۴۶	یتیم کی پرورش کرنے کی فضیلت
۱۵۹	یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے کی فضیلت	۱۴۶	دنیا کے تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں
۱۵۹	بہن، بیٹی کی پرورش کی فضیلت	۱۴۸	دنیا کے مسلمانوں کی مثال ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے
۱۶۰	بچوں کی اچھی تربیت صدقہ کرنے سے افضل ہے	۱۴۸	جائز سفارش کرنا ثواب کا کام ہے
۱۶۰	بچوں کو ادب سکھانا ان کا بہترین تحفہ ہے	۱۴۹	ظالم کا ہاتھ ظلم سے روکیو اس کے ساتھ مدد ہے
۱۶۱	بچوں کی پرورش میں مشغول بیوہ عورت کی فضیلت	۱۴۹	تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں
۱۶۱	دینے دلانے میں بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دینا جائز نہیں ہے	۱۵۱	کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو
۱۶۲	اپنے سامنے کسی کی غیبت نہ سنو بلکہ منع کرو	۱۵۱	جنتی اور دوزخی لوگوں کی قسمیں
۱۶۲	کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت سے دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے	۱۵۳	جو اپنے لئے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرے
۱۶۲	کسی مسلمان کی عزت بچانا بڑا ثواب ہے	۱۵۴	اپنے ہمسایہ کو تنگ کرنا بڑا جرم ہے
۱۶۳	مسلمان کی مدد کرنے یا نہ کرنے کا ثمرہ	۱۵۴	تیسرے شخص کی موجودگی میں دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں
۱۶۳	کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ	۱۵۵	دین خیر خواہی کا نام ہے
۱۶۴	ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے بمنزلہ آئینہ ہے	۱۵۶	ہر مسلمان کی خیر خواہی سے متعلق جریر بن عبد اللہ کا قصہ
۱۶۵	مؤمن کو منافق کے شر سے بچانا بڑا ثواب ہے	۱۵۷	بد بخت آدمی کا دل نبی سے خالی ہوتا ہے
۱۶۵	اچھا پڑوسی اور اچھا دوست کون ہوتا ہے	۱۵۷	تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کریگا

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۷۷	رضاء الہی کے لئے محبت کرنے کی فضیلت	۱۶۶	زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو
۱۷۸	جو شخص جس کے ساتھ محبت رکھے گا قیامت میں انہیں کے ساتھ ہوگا	۱۶۶	ہر آدمی کو اس کے مرتبہ پر رکھو
۱۸۰	اچھے اور برے ہم نشین کی مثال	۱۶۷	دعوائے محبت محنت مانگتا ہے
۱۸۰	اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تعلقات کی فضیلت	۱۶۸	پڑوسی کا خیال رکھنا ایمان کا حصہ ہے
۱۸۱	دین اسلام اور قرآن کی وجہ سے آپس میں محبت کی فضیلت	۱۶۸	پڑوسیوں کو ستانے والی عورت کی عبادت قبول نہیں
۱۸۲	انسانوں کے آپس کا مضبوط ترین رشتہ اسلام ہے	۱۶۹	بہتر اور بدتر شخص کا معیار
۱۸۳	مسلمان بھائی کی عیادت کی فضیلت	۱۶۹	دنیا اچھے برے سب کو ملتی ہے مگر دین صرف اچھے کو ملتا ہے
۱۸۳	جس شخص سے محبت ہو اس کو اطلاع کرو	۱۷۰	باہمی الفت ایمان کی علامت ہے
۱۸۴	صرف دیندار سے تعلق قائم کرو	۱۷۰	خوش کرنے کی غرض سے کسی کی خدمت پر عجیب فضیلت
۱۸۵	کسی سے تعلق قائم کرتے ہو تو نام و نسب معلوم کرو	۱۷۱	مجبور کی اعانت کی عجیب فضیلت
۱۸۵	اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے محبت اور عداوت کی فضیلت	۱۷۱	ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے
۱۸۶	جسے دیکھ کر خدا یاد آئے وہ بہترین لوگ ہیں	۱۷۱	قیامت میں سب سے پہلا مقدمہ دو پڑوسیوں کا پیش ہوگا
۱۸۶	خدا کے لئے آپس میں محبت کی فضیلت	۱۷۲	قساوت قلبی کا علاج
۱۸۷	ذکر کی مجلسوں کی پابندی کرو	۱۷۲	بیوہ بیٹی کی کفالت کا ثواب
۱۸۸	خدا کے لئے محبت کی بڑی فضیلت ہے	۱۷۴	باب الحب فی اللہ ومن اللہ
۱۸۹	باب ما ینہی عنہ من التہاجر والتقاطع واتباع عورات الناس	۱۷۴	اللہ کے لئے محبت کا بیان
۱۸۹	چند ممنوعہ چیزوں کا بیان	۱۷۴	دنیا میں اتحاد و اختلاف کی بنیاد و زائل میں پڑی ہے
۱۸۹	تین دن سے زیادہ بائیکاٹ کرنا حرام ہے	۱۷۵	جس شخص کو اللہ تعالیٰ پسند کرے وہ مقبول اکل ہو جاتا ہے
		۱۷۶	اللہ کی رضا کے لئے آپس میں محبت کرنے والوں کا مقام

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۰۴	فقروفاقہ بڑی آزمائش ہے	۱۹۱	بغض و نفرت اور بعد و عداوت پیدا کرنے والے کام منع ہیں
۲۰۵	مسلمان کی عذرخواہی کو قبول کرنا چاہئے	۱۹۲	باہمی عداوت کی قباحت
۲۰۶	باب الحذر والتأني في الأمور	۱۹۳	تین مواقع میں دروغ مصلحت آمیز جائز ہے
۲۰۶	معاملات میں بیدار مغزی اور سنجیدگی کا بیان	۱۹۵	ترک تعلق کے گناہ سے نکلنے کا طریقہ
۲۰۶	مؤمن بیدار مغز ہوتا ہے	۱۹۵	ترک تعلق کی حالت میں مرنے والا دوزخ میں جائے گا
۲۰۷	حلم و بردباری کی فضیلت	۱۹۵	سان بھر ترک تعلق قتل کے گناہ کے برابر ہے
۲۰۸	ٹھوکریں کھانے سے مزاج میں ٹھہراؤ آتا ہے	۱۹۶	تین دن کے بعد ترک تعلق ختم کرو
۲۰۹	سوچ سمجھ کر کام کرو	۱۹۶	صلح کرانے کی فضیلت
۲۰۹	آخرت والے اعمال میں تاخیر نہ کرو	۱۹۷	بغض و حسد ایمان کو مونڈ دیتا ہے
۲۱۰	میانہ روی اچھی چیز ہے	۱۹۷	حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے
۲۱۱	راز کی بات امانت کا درجہ رکھتی ہے	۱۹۸	کسی مسلمان کو ضرر پہنچانے کا نقصان
۲۱۱	جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے	۱۹۹	کسی مسلمان کو عار دلانے اور عیب ڈھونڈنے کی ممانعت
۲۱۲	ہز حال میں تین باتوں کا ظاہر کرنا ضروری ہے	۱۹۹	مسلمان کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا بڑا جرم ہے
۲۱۲	عقل سے متعلق ایک موضوع حدیث	۲۰۰	کسی کی آبروریزی اور غیبت پر شدید وعید
۲۱۳	قیامت کے دن عقل کے مطابق جزا ملے گی	۲۰۱	لقمہ میٹھا کرنے کی غرض سے کسی کی تحقیر یا بے جا تعریف بڑا جرم ہے
۲۱۴	تدبیر کی فضیلت	۲۰۲	اچھا گمان رکھنا عبادت ہے
۲۱۵	خرچ میں میانہ روی زندگی کا آدھا سرمایہ ہے	۲۰۳	حضرت صفیہ <small>رضی اللہ تعالیٰ عنہا</small> سے متعلق حضرت زینب کا ایک جملہ
۲۱۶	باب الرفق والحیاء وحسن الخلق	۲۰۴	اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم بڑی چیز ہے
۲۱۶	نرمی، اچھے اخلاق کا بیان		
۲۱۶	حیاء کی تعریفات:		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۲۹	آئینہ میں چہرہ دیکھنے کی دعا	۲۱۷	حیاء کی قسمیں:
۲۳۰	طویل عمر اور اچھے اخلاق بہترین چیزیں ہیں	۲۱۷	شفقت اور نرمی کی فضیلت
۲۳۱	کامل مؤمن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں	۲۱۸	نرمی سے محروم شخص ہر بھلائی سے محروم ہے
۲۳۱	تین بڑی اہم باتیں	۲۱۸	حیاء کی فضیلت
۲۳۲	اصولی طور پر نرمی میں فائدہ اور سختی میں نقصان ہے	۲۱۹	جب تم باحیاء نہیں ہو تو جو چاہو کرو
۲۳۳	باب الغضب والكبر	۲۲۰	گناہ کی پہچان کیا ہے
۲۳۳	غصہ اور تکبر کا بیان	۲۲۰	خوش اخلاقی کی فضیلت
۲۳۴	غصہ کرنے سے اجتناب کی تاکید	۲۲۱	نرمی سے محروم ہر خیر سے محروم ہے
۲۳۵	غصہ کو قابو کرنے والا اصل پہلوان ہے	۲۲۱	حیاء ایمان کا جزء ہے
۲۳۵	جنتی اور دوزخی لوگوں کی علامات	۲۲۲	خوش اخلاقی بہترین عطیہ خداوندی ہے
۲۳۶	تکبر کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا	۲۲۲	بد اخلاقی کی مذمت
۲۳۷	تکبر کی حقیقت و ماہیت	۲۲۳	خوش اخلاقی کی فضیلت
۲۳۸	تین بڑے بد بخت لوگ	۲۲۳	لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو
۲۳۹	بڑائی اور کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے	۲۲۴	نرم مزاج اور نرم شخص کی فضیلت
۲۳۹	خود پسندی تباہی ہے	۲۲۵	مؤمن بھولا بھالا اور منافق مکار ہوتا ہے
۲۴۰	قیامت کے دن متکبریں چیونٹیوں کی طرح ذلیل ہوں گے۔	۲۲۵	مؤمن کی شان
۲۴۱	غصہ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ	۲۲۶	لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرنا باعث اجر ہے
۲۴۱	غصہ ٹھنڈا کرنے کا ایک نفسیاتی علاج	۲۲۷	دوسرے کی خاطر اپنا حق دبانے کی فضیلت
۲۴۲	بدترین آدمی کی علامات	۲۲۷	اسلام کی بنیاد شرم و حیاء پر ہے
		۲۲۸	ایمان اور حیاء لازم و ملزوم ہیں
		۲۲۸	خوش خلقی کی اہمیت
		۲۲۹	آنحضرت کی بعثت کا مقصد تکمیل اخلاق ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۵۷	ظالم کی مدد کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے	۲۴۳	غصہ پی لینا بہت ہی افضل عمل ہے
۲۵۷	ظالم کے ظلم کی نحوست عام ہوتی ہے	۲۴۴	غصہ ایمان کو بگاڑ دیتا ہے
۲۵۹	باب الامر بالمعروف	۲۴۵	تکبر کی مذمت اور تواضع کی فضیلت
۲۵۹	امر بالمعروف کا بیان	۲۴۵	قدرت کے وقت معاف کرنے کی فضیلت
۲۶۱	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعریف	۲۴۵	غصہ کو ضبط کرنے کی فضیلت
۲۶۳	امر بالمعروف کا حکم	۲۴۶	تین اشیاء باعث نجات اور تین باعث ہلاکت
۲۶۴	جس نے برائی دیکھی وہ اسے منادے	۲۴۷	باب الظلم
۲۶۶	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنا اجتماعی عذاب کو دعوت دینا ہے	۲۴۷	ظلم کا بیان
۲۶۸	بے عمل واعظ کا برا انجام	۲۴۷	قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی صورت میں ہوگا
۲۶۹	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروور نہ اجتماعی عذاب کے لئے تیار ہو جاؤ	۲۴۸	اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے پھر پکڑتا ہے
۲۷۰	گناہ سے نفرت نہ کرنا اس میں شرکت کی مانند ہے	۲۴۸	ظالم قوم شہود کے علاقہ سے آنحضرت کا گزرنا
۲۷۱	ہمت نہ ہارو ابھی گناہوں کے مٹانے کا وقت ہے	۲۴۹	قیامت کے دن ظالم سے ظلم کا بدلہ کس طرح لیا جائے گا؟
۲۷۲	قدرت کے باوجود منکر سے نہ روکنا باعث عذاب ہے	۲۵۰	قیامت کا سب سے بڑا فقیر
۲۷۲	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وقت کب تک ہے؟	۲۵۱	آخرت میں ہر ظالم سے حساب لیا جائیگا
۲۷۴	آنحضرت کا جامع اور طویل خطبہ	۲۵۲	الْمَعْنٰی نہ بنو، برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے
۲۷۷	گناہ کی کثرت سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں	۲۵۳	حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خط
۲۷۸	قدرت کے باوجود منکر کو نہ روکنا اجتماعی عذاب کو دعوت دینا ہے	۲۵۴	لفظ ظلم کا مفہوم و مطلب
۲۷۸	بنی اسرائیل نہی عن المنکر کے چھوڑنے سے خنزیر بن گئے	۲۵۵	بدترین شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا پر اپنی آخرت کو خراب کرے
۲۸۰	بے عمل واعظ اور بے عمل عالم کیلئے وعید	۲۵۵	قیامت میں تین قسم کے دیوانی کیس ہونگے
		۲۵۶	مظلوم کی بددعا سے بچو

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۰۳	تونگری بدل است نہ بمال	۲۸۰	یہود نے خیانت کی تو خزیر بن گئے
۳۰۳	پانچ بہترین باتوں کی نصیحت	۲۸۱	دین کی وجہ سے ظلم برداشت کرنے کی فضیلت
۳۰۴	عبادت کے لئے فارغ ہونا پریشانی کا حل ہے	۲۸۲	اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ دین کی حمایت بھی ضروری ہے
۳۰۴	تقویٰ کے برابر کوئی عبادت نہیں	۲۸۴	ایک کمزور آدمی کی صاف گوئی پر مغفرت
۳۰۵	تقویٰ کی تعریف	۲۸۵	قیامت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسان کی شکل میں آئیں گے
۳۰۶	پانچ مصائب سے پہلے پانچ نعمتیں	۲۸۷	کتاب الرقاق
۳۰۶	نیک کام کرنے میں دیر نہ کرو	۲۸۷	رقاق کا بیان
۳۰۷	دنیا کی مذمت، ذکر اللہ کی فضیلت	۲۸۷	دو قابل قدر نعمتیں
۳۰۸	دنیا ایک بے حقیقت چیز ہے	۲۸۸	دنیا و آخرت کی مثال
۳۰۸	دنیا کے پیچھے اتنا نہ پڑو کہ عبادت سے غافل ہو جاؤ	۲۸۹	دنیا ایک بے حیثیت چیز ہے
۳۰۹	دنیا کامیاب آخرت کامیاب	۲۹۰	دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے
۳۱۰	حب مال اور حب جاہ دین کے لئے نہایت مضر ہے	۲۹۱	کافر کو اچھے کام پر بدلہ کیسے دیا جاتا ہے؟
۳۱۰	بلا ضرورت تعمیرات میں پیسہ خرچ کرنا منع ہے	۲۹۲	جنت اور دوزخ کن کن چیزوں میں پوشیدہ ہیں؟
۳۱۲	ضروریات زندگی اپنانے کی حد	۲۹۳	مال و زر کے لالچی غلام نہ بنو
۳۱۳	عند اللہ وعند الناس محبوب بننے کا طریقہ	۲۹۵	مالداری بذات خود بُری چیز نہیں ہے
۳۱۳	عیش و آرام میں حضور اکرم کا نمونہ	۲۹۹	فقر و فاقہ نہیں بلکہ کثرت اموال باعث خطرہ ہے
۳۱۳	قابل رشک انسان	۳۰۰	بقدر کفاف مال اچھا ہے
۳۱۴	دنیا سے آنحضرت ﷺ کی بے رغبتی	۳۰۱	انسان کا مال تین قسم پر ہے
۳۱۵	دنیا کی اصل دولت	۳۰۱	انسان کے ساتھ قبر میں صرف اس کا عمل جائیگا
۳۱۵	کم سے کم کھانا کھانے کے فوائد	۳۰۲	اپنے مال کو آخرت کا ذخیرہ بناؤ
۳۱۶	زیادہ کھانے کا نقصان		
۳۱۷	کثرت اموال اس امت کا فتنہ ہے		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۳۷	باب فضل الفقراء	۳۱۷	مالی حقوق ادا کئے بغیر مال جمع کرنے پور و عید شدید
	وماکان من عیش النبی ﷺ	۳۱۸	قیامت میں جس نعمت کا سب سے پہلے سوال ہوگا
۳۳۷	آنحضرت ﷺ کی معاشی زندگی اور فقراء کی فضیلت کا بیان	۳۱۸	قیامت میں پانچ چیزوں کا سوال ضرور ہوگا
۳۳۸	اللہ تعالیٰ کے ہاں افلاس کی فضیلت	۳۱۹	انسان کی برتری صرف تقویٰ سے ہے
۳۳۹	ضعیف کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو کھلاتا ہے	۳۱۹	دنیا کی بے رغبتی سے دل میں معرفت و حکمت پیدا ہوتی ہے
۳۳۹	جنت مساکین کا مسکن ہے	۳۱۹	کامیابی کا راز
۳۴۰	دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی	۳۲۱	دنیا کی فراوانی قبولیت کی نشانی نہیں ہے
۳۴۰	فقراء و مساکین جنت میں پہلے جائیں گے	۳۲۱	زاہدوں کی شان ہی اور ہوتی ہے
۳۴۱	غریب اور مالدار کا موازنہ	۳۲۳	دنیا کا بوجھ کم رکھو آگے مشکل گھائی ہے
۳۴۲	حضور اکرم کی عملی زندگی	۳۲۳	دنیا کے ضرر سے دنیا دار نہیں بچ سکتا
۳۴۳	آنحضرت ﷺ نے قرض بھی لیا ہے	۳۲۵	مال جنت اور دوزخ کے لئے حجاب اکبر ہے
۳۴۴	دنیا کی فراوانی شیوہ کفار ہے	۳۲۶	بے برکت مال کی علامت
۳۴۵	طلباء اصحاب صفہ کی ناداری	۳۲۶	مال و دولت جمع کرنا بے عقلی ہے
۳۴۵	دنیا داری کے حوالہ سے اپنے سے کمتر پر نظر رکھو	۳۲۷	شراب تمام برائیوں کا مجموعہ ہے
۳۴۶	فقراء و مساکین کی فضیلت	۳۳۰	صاف دل انسان سب سے اچھا ہے
۳۴۷	معاشرہ کا کمزور طبقہ باعث برکت ہے	۳۳۱	لقمان حکیم کی نصیحت
۳۴۷	آنحضرت ﷺ فقراء مہاجرین کو فتح کا ذریعہ بناتے تھے	۳۳۱	قیامت کے دن نیک اعمال شفاعت کریں گے
۳۴۸	کسی کافر و فاجر کی خوشحالی پر رشک نہ کرو	۳۳۲	دنیا کی طرف مائل کرنے والی چیزوں سے بچو
۳۴۸	اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے دور رکھتا ہے	۳۳۲	عمدہ نصائح
۳۴۹	عشق مصطفیٰ کا تقاضا	۳۳۳	حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ کی نصیحتیں
		۳۳۴	اسلام پر شرح صدر کی علامت
		۳۳۵	کم گو تارک دنیا کو پیر بناؤ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۶۲	گھر کی لپائی سے موت زیادہ جلدی آ سکتی ہے	۳۵۰	اللہ کے راستے میں حضور اکرم ﷺ سب سے زیادہ ستائے گئے ہیں
۳۶۳	انسان کی آرزو بعید اور موت قریب ہے	۳۵۱	حضور اکرم ﷺ نے پیٹ پر دو پتھر باندھ لئے
۳۶۳	انسان کی ناکام کوشش	۳۵۱	صابر و شاکر کون ہے؟
۳۶۴	اس امت کے لوگوں کی عمریں	۳۵۲	فقروفاقہ پر صبر کرنا بڑا ثواب ہے
۳۶۵	یقین اور زہد اپنا و بخل و آرزو سے بچو	۳۵۳	فقراء مہاجرین کی فضیلت
۳۶۵	حقیقی زہد کی پہچان کیا ہے؟	۳۵۳	ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آنحضرت کی سات نصیحتیں
۳۶۷	باب استحباب المال والعمر للطاعة	۳۵۴	آنحضرت ﷺ کی مرغوب تین چیزیں
۳۶۷	عبادت کے لئے مال اور عمر کو محبوب رکھنے کا بیان	۳۵۵	تن آسانی اللہ والوں کی شان کے منافی ہے
۳۶۷	اللہ تعالیٰ گنہگار کو محبوب رکھتا ہے	۳۵۵	اگر مال زیادہ ہے تو پھر عبادت بھی زیادہ کرنی پڑے گی
۳۶۸	اچھے عمل کے ساتھ لمبی عمر کی فضیلت	۳۵۵	فقروفاقہ کے چھپانے کی فضیلت
۳۶۸	ایک اچھے اعمال والا شخص شہید کے درجہ سے کیسے بڑھ گیا؟	۳۵۶	غریب عیالدار اللہ تعالیٰ کو پسند ہے
۳۷۰	صدقہ کرنے سے مال کبھی نہیں گھٹتا	۳۵۶	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کمال تقویٰ
۳۷۳	نیکی کی توفیق حسن خاتمہ کی علامت ہے	۳۵۶	ابتداء اسلام میں فقر کا ایک نقشہ
۳۷۳	دانا اور نادان کی پہچان	۳۵۷	باب الأمل والحرص
۳۷۴	اہل تقویٰ کے لئے مال و دولت بری چیز نہیں ہے	۳۵۷	آرزو اور حرص کا بیان
۳۷۴	مال و دولت مومن کی ڈھال ہے	۳۵۷	انسان کی آرزوؤں اور اس کی موت کا عملی نقشہ
۳۷۵	ساتھ سال کی عمر بڑی عمر ہے	۳۵۹	آدمی بوڑھا حرص جو ان
۳۷۶	درازی عمر کے ساتھ شہادت کی تمنا باعث بلندی ہے	۳۶۰	ساتھ سال کا بوڑھا اگر توبہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟
۳۷۷	قیامت کے دن بڑا عبادت گزار بھی مزید اعمال کی تمنا کرے گا	۳۶۰	انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے
		۳۶۱	دنیا میں صرف مسافر نہیں بلکہ چلتا مسافر بن کر رہو

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۹۵	ریا کاری کی اقسام	۳۷۸	باب التوکل والصبر
۳۹۵	ریا کاری کی پہلی قسم:	۳۷۸	صبر اور توکل کا بیان
۳۹۶	ریا کاری کی دوسری قسم:	۳۷۹	کامل توکل کرنے والوں کی صفات
۳۹۶	ریا کاری کی تیسری قسم:	۳۸۱	مؤمن کی عجیب شان
۳۹۶	ریا کاری کی چوتھی قسم:	۳۸۲	طاقتور مسلمان ضعیف مسلمان سے بہتر ہے
۳۹۷	اللہ تعالیٰ دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے	۳۸۳	کامل توکل سے رزق کے راستے کھل جاتے ہیں
۳۹۸	ریا کاری ایک قسم کا شرک ہے	۳۸۴	حصول معاش میں جائز طریقے اختیار کرو
۳۹۹	دکھانے سنانے کے عمل پر سخت وعید	۳۸۵	اصل زہد کیا ہے؟
۳۹۹	ریا کار اپنا ثواب اسی سے لے جس کے لئے عمل کیا ہے	۳۸۶	اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو پوری دنیا نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی
۴۰۰	قیامت میں ریا کار زلیل ہوگا	۳۸۷	رضا بالقضاء خوش بختی کی علامت ہے
۴۰۰	آخرت کو مقدم رکھو کامیاب رہو گے	۳۸۸	اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد کا اثر
۴۰۱	نیکی کی حالت پر خود ہونا، ریا نہیں ہے	۳۸۹	رزق کے لئے مجرب مراقبہ
۴۰۲	ریا کار دیندار کے لئے شدید وعید	۳۹۰	دینی طالب علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے
۴۰۳	شیریں زبان سنگ دل لوگ	۳۹۱	جو مال کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں
۴۰۳	میانہ روی کی فضیلت	۳۹۲	پورا معاشرہ اگر اطاعت پر آ گیا تو ہر مصیبت دور ہوگی
۴۰۴	شہرت یافتہ زندگی خطرات سے بھری ہوئی ہے	۳۹۲	بھروسہ اور توکل کا ایک حیرت انگیز واقعہ
۴۰۵	ریا کاری کی مذمت	۳۹۳	رزق انسان کی تلاش میں رہتا ہے
۴۰۶	اولیاء اللہ کی عظیم شان	۳۹۴	ایک نبی کا بے مثال صبر
۴۰۷	ولی کی تعریف:	۳۹۵	باب الریاء والسبۃ
۴۰۸	مخلص مسلمان کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہوتا ہے	۳۹۵	شہرت و ریا کاری کا بیان
۴۰۸	ریا کار لوگوں کی علامت		
۴۰۹	ریا کاری دجال کے قتنہ سے زیادہ خطرناک ہے		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۲۷	آنحضرت کو نوباتوں کا حکم	۴۱۰	اچھا عمل خود لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے
۴۲۸	خوفِ خدا کی وجہ سے رونے کی فضیلت	۴۱۱	دو غلی پالیسی اسلام کے لئے سب سے زیادہ خطرناک ہے
۴۲۹	باب تغیر الناس	۴۱۳	باب البكاء والخوف
۴۲۹	لوگوں میں تبدیلی کا بیان	۴۱۳	رونے اور خوفِ خدا کا بیان
۴۲۹	قطر الجال کے زمانہ میں سو آدمیوں میں کام کا ایک ملے گا	۴۱۳	الفصل الاول
۴۳۰	مسلمان یہود و نصاریٰ کی تقلید کریں گے	۴۱۳	استحضارِ آخرت رونے کا سبب ہے
۴۳۱	اچھے لوگ مرجائیں گے کچرہ رہ جائے گا	۴۱۴	دنیاوی معاملات کا انجام صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے
۴۳۱	ایک پشمن گوئی	۴۱۵	دوزخ میں عمرو بن لُحی اور ایک عورت کی کیفیت
۴۳۲	جب شیر لوگ حکمران بن گئے تو قیامت آئے گی	۴۱۷	یا جوج ماجوج اور سد سکندری کی تفصیل
۴۳۳	عیش و راحت کی زندگی سے قناعت کی زندگی اچھی ہے	۴۱۸	قرب قیامت کے وقت چند عذاب
۴۳۴	آخر زمانہ میں دین پر قائم رہنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا	۴۱۹	عذاب الہی عام ہوتا ہے
۴۳۴	جب حالات خراب ہوں تو زندگی سے موت اچھی ہے	۴۲۰	اصل اعتبار خاتمہ کا ہوتا ہے
۴۳۵	ترک جہاد اور حب دنیا باعثِ ذلت ہے	۴۲۰	جنت کا طلبگار اور رات میں نیند؟
۴۳۶	معاشرہ کی چند متعدی برائیوں کا وبال	۴۲۱	ایک حکیمانہ نصیحت
۴۳۸	باب فی الانذار والتحذیر	۴۲۲	نیک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے
۴۳۸	نصیحت اور ڈرانے کا بیان	۴۲۳	ذکر اللہ کی اہمیت
۴۳۸	اصل میں لوگ اچھے تھے شیطان نے برباد کیا	۴۲۳	موت اور قبر کو ہر وقت یاد رکھو
۴۴۰	کوہ صفا پر قریش کو دعوتِ اسلام	۴۲۵	آخرت کی فکر نے آنحضرت کو بوڑھا کر دیا
		۴۲۵	کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھو
		۴۲۶	حضرت عمر اور حضرت ابو موسیٰ کی گفتگو

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۶۱	قائد فتنہ کے متعلق پیشگوئی	۴۴۲	امت محمدیہ کی فضیلت
۴۶۲	خلافت راشدہ کی مدت کے بارے میں پیشگوئی	۴۴۳	مستقبل میں امت محمدیہ کا تدریجی پس منظر
۴۶۳	آنے والے واقعات کے متعلق پیشگوئی	۴۴۴	خود بدلے لیتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں
۴۶۴	خلافت راشدہ کے بعد شدید فتنوں کی پیشگوئی	۴۴۴	خلافتوں کے بارے میں پیشگوئی
۴۶۶	پرفتن ماحول میں نجات کی راہ	۴۴۷	کتاب الفتن
۴۶۷	ایک تفصیلی پیشگوئی	۴۴۷	قیامت سے پہلے بڑے بڑے واقعات اور فتنوں کا بیان
۴۶۸	مشاجرات صحابہ کی بحث میں نہ پڑو	۴۴۸	آنحضرت ﷺ نے قیامت تک آنے والے فتنوں کی پیشگوئی فرمائی
۴۷۰	جب گونگا اندھا فتنہ ہوگا	۴۴۹	انسانوں کے دلوں پر فتنوں کی آمد کے اثرات
۴۷۰	چند بڑے بڑے فتنوں کا بیان	۴۵۰	دلوں میں امانت کا آنا اور پھر نکل جانا
۴۷۱	فتنہ احلاس کا مصداق	۴۵۲	فتنوں کے زمانے میں گوشہ نشینی اختیار کرو
۴۷۳	فتنہ السراء کا مصداق	۴۵۳	فتنوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کرو
۴۷۴	مروان بن حکم کی بات	۴۵۳	فتنوں میں ہرگز شامل نہ ہوں بلکہ دور رہیں
۴۷۴	بغداد میں تاتاریوں کا فتنہ	۴۵۵	باہمی جنگ وجدال کے وقت کیا کرنا چاہئے؟
۴۷۷	واقعہ شہادت عثمان، جنگ جمل و صفین	۴۵۷	فتنوں کی پیشگوئی
۴۷۸	شہادت عثمان	۴۵۸	چند لونڈوں کے ذریعہ یہ امت ہلاک ہوگی
۴۷۹	واقعہ جنگ جمل:	۴۵۹	فتنوں کی شدت کی انتہاء
۴۸۰	واقعہ جنگ صفین:	۴۵۹	پرفتن ماحول میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے
۴۸۱	آپس کی جنگوں کی نحوست	۴۶۰	ہر آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوتا ہے
۴۸۲	باب الملاحم		
۴۸۲	گھمسان کی جنگوں کا بیان		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۰۷	بصرہ سے متعلق پیشگوئی	۴۸۲	علامات قیامت پر تفصیلی نظر
۵۰۸	بصرہ کے ایک گاؤں کی ایک مسجد کی فضیلت	۴۸۶	قیامت کی بارہ علامات
۵۰۹	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات فتنوں کے لئے رکاوٹ تھی	۴۸۸	قیامت سے پہلے ترکوں سے جنگ ہوگی
۵۱۲	باب اشرط الساعة	۴۹۰	نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ایک ایک یہودی کو قتل کیا جائے گا
۵۱۲	قیامت کی علامات کا بیان	۴۹۱	ایک قحطانی شخص کے بارے میں پیشگوئی
۵۱۲	قیامت کی چند علامات	۴۹۲	کسری کا وائٹ ہاؤس فتح ہوگا
۵۱۳	نالائق کو منصب دینا قیامت کی علامت ہے	۴۹۳	جہاد کے ذریعہ سے دو سپر طاقتیں ختم ہوگی
۵۱۴	عرب سرزمین میں جب ہریالی ہو تو قیامت قریب ہوگی	۴۹۳	جہاد اگر ہوگا تو فتوحات ہی فتوحات ہوگی
۵۱۴	حضرت مہدی کی چند صفات	۴۹۴	چھ علامات قیامت
۵۱۵	دریائے فرات سے خطرناک خزانے نکلیں گے	۴۹۵	دجال کا قتل ملحمۃ الکبریٰ کا واقعہ ہونا
۵۱۶	آخر زمانہ میں ہر آدمی پریشان ہو جائے گا	۴۹۷	جہاد میں کافروں پر خود کش حملوں کا ثبوت
۵۱۷	قیامت سے پہلے ایک بڑی آگ کا ظہور ہوگا	۵۰۰	میدان جہاد میں نعرہ تکبیر بڑا ہتھیار ہے
۵۱۸	قیامت کے قریب زمانہ بے برکت ہو جائے گا	۵۰۲	علامات قیامت کی ترتیب
۵۱۹	جب پندرہ جرائم ہوں گے تو زلزلے آئیں گے	۵۰۳	اس حدیث پر ایک اشکال ہے،
۵۲۰	عدل و انصاف کے علمبردار مہدی کا ظہور ضرور ہوگا	۵۰۳	سوال و جواب متصل حدیث نمبر ۱۶ میں آ رہا ہے۔
۵۲۲	حضرت مہدی کا ظہور اور ابدال کی آمد	۵۰۳	مدینہ منورہ کا محاصرہ
۵۲۳	عدل و انصاف اور برکتوں والا مہدی آئے گا	۵۰۴	ظہور مہدی سے پہلے ایک عظیم جنگ
۵۲۳	کمانڈر منصور کا ظہور ضرور ہوگا	۵۰۴	حبشہ کا ایک آدمی کعبہ کو گرائے گا
۵۲۴	دوسری صدی کے بعد قیامت کی علامتیں	۵۰۵	حبش اور ترکوں کو نہ چھیڑو
۵۲۵		۵۰۶	بغداد سے متعلق ایک پیشگوئی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۴۶	حضرت تمیم داری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> دجال کا آنکھوں دیکھا حال	۵۲۶	حضرت مہدی کے لئے سیاہ جھنڈے
	بتا رہے ہیں	۵۲۶	امام مہدی حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے
۵۴۹	دجال کی مزید وضاحت	۵۲۷	ایک ہزار مخلوق میں نڈیوں کا مکمل خاتمہ قیامت کی علامت ہے
۵۵۱	دجال کی مزید وضاحت	۵۲۸	باب ذکر العلامات بین یدی الساعة و ذکر الدجال
۵۵۲	خراسان میں دجال کا ظہور		
۵۵۳	دجال سے دور رہو	۵۲۸	علامات قیامت اور خروج دجال کا بیان
۵۵۳	دجال دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا	۵۲۹	قیامت سے پہلے دس علامات کا ظہور
۵۵۴	خروج دجال کی علامات اور دجال کا جادو	۵۳۰	قیامت کی پہلی علامت
۵۵۶	اہل ایمان دجال سے خوفزدہ نہ ہوں	۵۳۱	تین علامات کے ظہور کے بعد نہ ایمان معتبر ہے نہ نیک عمل
۵۵۶	دجال کی سواری کا عجیب گدھا	۵۳۲	سورج کا عرش کے نیچے سجدہ کرنے کا مطلب
۵۵۹	باب قصة ابن الصیاد	۵۳۳	سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے
۵۵۹	ابن صیاد کی کہانی کا بیان	۵۳۳	ایک آنکھ سے دجال کا نا ہوگا
۵۶۰	حضور اکرم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> اور ابن صیاد کے درمیان مکالمہ	۵۳۴	جھوٹا دجال کا نا ہوگا
۵۶۴	ابن صیاد ایک غصہ کے نتیجہ میں دجال بن جائے گا	۵۳۶	دجال کے طلسماتی کام اور یا جوج ماجوج کا خروج
۵۶۴	ابن صیاد دجال بننے کو ناپسند نہیں کرتا تھا	۵۴۲	دجال کا استدراج
۵۶۶	ابن صیاد کے دجال ہونے پر حضرت جابر قسم کھا رہے ہیں	۵۴۴	دجال کے تابعدار ایران کے یہودی ہوں گے
۵۶۶	حضرت ابن عمر کے نزدیک ابن صیاد ہی دجال تھا	۵۴۴	دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا
۵۶۶	واقعہ حرہ میں ابن صیاد گم ہو گیا		
۵۶۷	دجال کے تمام اوصاف ابن صیاد میں تھے		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۷۹	قیامت سے متعلق ایک پیشگوئی	۵۶۸	آنحضرت کو ہمیشہ خطرہ تھا کہ کہیں ابن صیاد دجال نہ ہو
۵۸۱	قیامت سے متعلق ایک تفصیلی حدیث	۵۶۹	باب نزول عیسیٰ علیہ السلام
۵۸۳	باب النفخ فی الصور	۵۶۹	حضرت عیسیٰ کے نزول کا بیان
۵۸۳	صور پھونکنے کا بیان	۵۷۰	قسم بخدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ضرور ہوگا
۵۸۵	ریڑھ کی ہڈی کبھی ختم نہیں ہوتی	۵۷۱	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی برکتیں
۵۸۷	قیامت میں زمین و آسمان کی تبدیلی کے وقت لوگ کہاں ہوں گے؟	۵۷۲	جہاد جاری رہے گا
۵۸۹	صور اسرافیل کی حقیقت کیا ہے؟	۵۷۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم ﷺ کے پہلو میں مدفون ہوں گے
۵۹۱	باب الحشر	۵۷۴	باب قرب الساعة ومن مات فقد قامت قیامتہ
۵۹۱	حشر نشر کا بیان	۵۷۴	قرب قیامت کا بیان
۵۹۱	اہل جنت کا پہلا کھانا	۵۷۴	قیامت بالکل قریب ہے
۵۹۳	میدان محشر میں جمع ہونے کا منظر	۵۷۵	ایک قرن ختم ہونے پر بھی قیامت کا اطلاق ہوتا ہے
۵۹۳	میدان محشر میں لوگ ننگ دھڑنگ ہوں گے	۵۷۷	دنیا میں امت محمدیہ کے باقی رہنے کی مدت
۵۹۵	محشر میں مرد اور عورتیں سب ننگے ہوں گے	۵۷۸	دنیا بالکل بوڑھی ہو کر تار تار ہو چکی ہے
۵۹۵	دوزخی منہ کے بل چل کر محشر میں آئیں گے	۵۷۹	باب لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس
۵۹۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا حشر	۵۷۹	قیامت بد معاشوں پر قائم ہوگی
۵۹۶	میدان محشر میں بننے والا پسینہ	۵۷۹	لوگوں میں جب تک اللہ کا نام ہوگا قیامت نہیں آئے گی
۵۹۷	میدان محشر میں سورج بہت قریب ہوگا		
۵۹۷	جنت میں امت محمدیہ کے لوگ سب سے زیادہ ہوں گے		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۱۸	باب الحوض والشفاعة	۵۹۸	ریا کار کی عبادت مقبول نہیں
۶۱۸	حوض کوثر اور شفاعت کا بیان	۵۹۹	قیامت کے دن زمین خود ہر شخص کے عمل پر گواہ بنے گی
۶۱۸	شفاعت کی قسمیں:	۶۰۳	باب الحساب والقصاص والمیزان
۶۱۹	حوض کوثر کے احوال	۶۰۳	حساب کتاب کا بیان
۶۲۱	بد عقیدہ مرتدین کو حوض کوثر سے دور رکھا جائے گا	۶۰۳	آسان حساب اور سخت حساب
۶۲۲	شفاعت کبریٰ کا تفصیلی بیان	۶۰۵	ہر انسان کی جنت اور دوزخ میں سیٹ ہوتی ہے
۶۲۵	شفاعت کبریٰ کی ایک اور تفصیلی حدیث	۶۰۶	راہ اعتدال اپنانے سے امت محمدیہ قوم نوح پر گواہ بنے گی
۶۲۷	شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق شخص کون ہے	۶۰۷	قیامت کے دن اپنے جسم کے اعضا گواہی دیں گے
۶۲۸	شفاعت کی تفصیل	۶۰۸	اعضاء کی گواہی کا ایک اور واقعہ
۶۲۹	صلہ رحمی اور امانت اپنا حق پل صراط پر لیں گی	۶۱۰	امت محمدیہ کے بے حساب لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے
۶۳۰	حضور اکرم کو ان کی امت کے بارے میں اللہ راضی فرمائے گا	۶۱۱	قیامت کے دن اللہ کے سامنے تین پیشیاں ہوں گی
۶۳۱	قیامت اور شفاعت سے متعلق لمبی حدیث	۶۱۱	حدیث بطاقتہ اور اللہ کے نام کی برکت
۶۳۶	پل صراط اور شفاعت کی مزید تفصیل	۶۱۳	قیامت کے تین کٹھن مراحل
۶۳۹	جنت میں سب سے آخر میں جانے والا شخص	۶۱۳	بڑے چھوٹے اور آقا و غلام کے درمیان بھی حساب ہوگا
۶۴۲	کچھ سزا یافتہ جنتیوں کا لقب جہنمی ہوگا	۶۱۴	آسان حساب اور سخت حساب کا مطلب
۶۴۳	جب رحمت خداوندی جوش مارے گی	۶۱۵	قیامت کا دن مؤمن کے لئے مختصر ہوگا
۶۴۴	دوزخ سے نکالے ہوئے ایک شخص کا واقعہ	۶۱۶	وزن اعمال کی بحث

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۵۰	شفاعت اہل کبار کے لئے ہوگی	۶۳۵	مؤمن سے پل صراط کے اوپر ایک اور سوال ہوگا
۶۵۰	رحمت عالم کی شان رحمت	۶۳۵	ہر آدمی کے لئے جنت اور دوزخ میں ایک ایک سیٹ مقرر ہے
۶۵۰	عام شفاعت کا ذکر	۶۳۶	جب خود موت کی موت آ جائے گی
۶۵۱	چار لاکھ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے	۶۳۶	حوض کوثر پر سب سے پہلے غریب مہاجرین آئیں گے
۶۵۲	اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے	۶۳۷	حوض کوثر پر آنے والوں کا شمار نہیں
۶۵۳	حوض کوثر کی وسعت	۶۳۸	میدان محشر میں آنحضرت کہاں ملیں گے
۶۵۶	دوزخ سے نکلنے کے بعد کا حسین منظر	۶۳۹	حضور اکرم ﷺ کا مقام محمود میں
۶۵۶	قیامت کے دن کون کون لوگ شفاعت کریں گے؟		

مورخہ ۳۰ ربیع الاول ۱۴۱۸ھ

باب البیان والشعر

تقریر اور شعر کا بیان

قال الله تعالى ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ﴾ (سورة ص آية ۲۰) ۱۔

بیان لغت میں وضاحت اور مقصود کے اظہار کو کہتے ہیں ”بنایہ“ میں لکھا ہے کہ اپنے مقصود کو نہایت بلاغت و فصاحت اور دل کی گہرائی اور صفائی سے پیش کرنے کا نام بیان ہے کہا جاتا ہے ”فلان ابین من فلان“ یعنی فلاں شخص سے فلاں آدمی اپنے مافی الضمیر کا اظہار بہتر طریقہ سے کرتا ہے اور اچھا بیان کرتا ہے۔

”الشعر“ لغت میں فہم و ذکاوت اور ہوشیاری و دانائی کو شعر کہتے ہیں گویا یہ شعور سے بنا ہے جو علم و فہم کے معنی میں ہے اور شعراء کی اصطلاح میں شعر کی تعریف اس طرح ہے ”الشعر هو كلام مقفّی موزون عن قصد“ یعنی قصد و ارادہ کے ساتھ مقفّی اور موزون کلام پیش کرنے کا نام شعر ہے۔ اس تعریف میں قصد و ارادہ کا لفظ قید احترازی ہے اس سے وہ موزون کلام خارج ہو گیا جس کے وزن کا ارادہ نہیں کیا گیا ہو جیسے قرآن و حدیث میں موزون کلام ہوتا ہے یہ اگرچہ موزون ہے لیکن اس کے وزن کا قصد و ارادہ نہیں کیا گیا اور نہ وزن مقصود ہے نیز قرآن و حدیث کا یہ موزون کلام شعر کے قوانین کے اصول کے تحت بھی نہیں ہوتا نہ یہ شعر کے قوانین کے مطابق ہے اسی طرح حدیث میں موزون دعائیں ہیں وہ شعر کی تعریف سے خارج ہیں کیونکہ اس کا وزن قصد و ارادہ کے تحت نہیں ہے اسی طرح آنحضرت ﷺ کا کلام ۲۔

انا ابن عبد المطلب

انا النبی لا کذب

اور ۳۔

وفي سبيل الله مالقيت

هل انت الارصع دميت

شعر سے خارج ہے کیونکہ اس کے وزن کا نہ ارادہ کیا گیا ہے اور نہ یہ شعر کے اصول و قواعد کے مطابق ہے۔

معجزات کا پس منظر

نبی کو اللہ تعالیٰ جب کوئی معجزہ دیتا ہے تو اس کے ذریعہ سے معاشرہ پر حاوی کسی چیز کے تسلط کو توڑ دیتا ہے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر اور جادو معاشرہ پر اتنا چھا گیا تھا کہ عدالتی اور معاشرتی نظام چلانے کے لئے بھی جادو سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں فرعون کے پاس جادو کا ایک حوض تھا اس میں مدعی اور مدعی علیہ دونوں کو ڈال دیا جاتا تھا جو حق پر ہوتا وہ پانی کے اوپر آ جاتا اور دوسرا ڈوب جاتا اسی طرح ان کے ہاں جادو کے کچھ بطن ہوتے تھے وہ شہر کے کناروں پر

رہتے تھے اگر کوئی دشمن یا چور شہر میں داخل ہونے لگتا تو جادو کے یہ بلخ زور زور سے آوازیں دیا کرتے تھے اس عام جادو کو توڑنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصاء موسیٰ کا معجزہ دیا اور ان کو فرعون کی طرف مبعوث فرمایا چنانچہ اس معجزہ نے معاشرہ کے جادو کے افسوں کو توڑ دیا حق غالب آ گیا اور باطل مٹ گیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں معاشرہ پر علاج و معالجہ اور طب یونان چھا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احیاء موتی اور مردوں کے زندہ کرنے، مادرزاد نابیناؤں کو ٹھیک کرنے اور برص کے بیماروں کو ٹھیک کرنے کا معجزہ عطا کیا جس سے ان لوگوں کے طب کا زور ٹوٹ کر زیر ہو گیا اور لوگوں نے اعتراف کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خدا کی طرف سے معجزہ ہے۔

حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں عرب معاشرہ پر ادب اور فصاحت و بلاغت کا بہت بڑا چرچا تھا اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ شاہکار قرآن عظیم عطا فرمایا جس نے تمام عرب کی فصاحتوں اور بلاغتوں کو زیر زمین دفن کر دیا اور ان کو چیلنج کیا کہ اگر یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو تم بھی اس طرح کلام بنا کر دو؟ وہ لوگ لڑنے مرنے اور کٹنے کے لئے تیار ہو گئے لیکن زبان کی نوک سے اس کلام کا مقابلہ نہ کر سکے اگرچہ قرآن کا کلام شعر نہیں تھا لیکن اس نے عرب کے شعر و شاعری کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور انہوں نے اجتماعی ناکامی کا اعتراف کر لیا، ان کو بار بار کہا گیا کہ ۔

ما تھدا کم بہ خیر الانام ركب هاتر کبوا الکلام

لیکن وہ جواب نہ دے سکے آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے شعر و شاعری سے دور رکھا تا کہ کوئی یہ شک نہ کرے کہ شاعری کے زور سے اس نے اس نئے طرز پر یہ کلام ایجاد کیا ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ شعر بنانا نہیں جانتے تھے بلکہ بعض دفعہ پڑھنے میں آگے پیچھے ہو جاتے اور اصول و قواعد کے مطابق شعر نہیں کہہ سکتے تھے تاہم اگر بغیر قصد و ارادہ کبھی آپ نے کسی کا شعر پڑھا ہو تو اس کو شاعری نہیں کہہ سکتے۔ خلاصہ یہ کہ آنحضرت ﷺ نے جس کلام سے فصحاء عرب کا مقابلہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور آنحضرت ﷺ کا بڑا معجزہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں۔

شعراء اور شاعری:

شریعت کی رو سے شعر کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک کلام ہے اگر اچھا کلام ہے تو اچھا ہے اگر برا ہے تو برا ہے ”ہو کلام حسنہ حسن قبیحہ قبیح“ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مختلف مواقع میں اشعار پڑھے ہیں آنحضرت ﷺ نے اچھے اشعار کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار کے لئے اہتمام فرمایا ہے لہذا اچھے اشعار کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہاں برے اشعار برے ہیں نیز اشعار کو زندگی کا معمول بنانا بھی صحیح نہیں ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مشہور شاعر تین تھے۔ ① حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، ② حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ③ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ ان میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے زیادہ تر کلام قومیت اور حسب نسب کے حوالہ سے کیا ہے یعنی کفار کے حسب نسب کو چھیڑا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کافروں کو دینی و اعتقادی اور اعمال و کردار کے اعتبار سے چھیڑا ہے چنانچہ کافروں میں سے جب کوئی مسلمان ہو جاتا تو کہتا کہ حالت کفر میں تو ہمیں حسان رضی اللہ عنہ کی باتیں تیر کی طرح لگتی تھیں مگر حالت اسلام میں معلوم ہوا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی باتیں بڑی سخت تھیں حضرت کعب رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کو اس طرح کفار پر برتری دیتے ہیں

یبنیت یجافی جنبہ عن فراشه اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع

فمن کان او من قد یكون کاحمد نظام الحق او نکال لملاحد

حضرت حسان رضی اللہ عنہ اس انداز سے کلام کرتے ہیں ۔

اتہجوه ولت له بکفیا فشر کہا الخیر کہا الفداء

تخلیق آدم علیہ السلام سے لیکر آج تک تین بڑے شاعر آئے ہیں ① پہلا الملک الضلیل امرأ القیس قائدہم وصاحب لوائمہم الی النار یوم القیامۃ ② طرفہ بن العبد نو عمر نو جوان جو بیس سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا ③ لبید بن ربیعہ عامری حضرت لبید کی عمر ایک سو بیس سال تھی ۶۰ سال کفر میں رہے اور ۶۰ سال اسلام میں گزارے ان سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا شاعر کون گزرا ہے تو فرمایا صاحب الجدری یعنی وہ امرأ القیس جس کے چہرہ پر چچک کے داغ تھے پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون بڑا شاعر گزرا ہے تو کہا وہ نو عمر لڑکا یعنی طرفہ بن العبد پھر پوچھا کہ اس کے بعد تیسرے نمبر میں بڑا شاعر کون ہے تو کہا صاحب العصاء یعنی خود میں تیسرے نمبر کا بڑا شاعر ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد شعر نہیں کہتے تھے فرماتے کہ سورۃ بقرہ کافی ہے اب کسی شعر کی ضرورت نہیں ہے جب کوئی ان کی عیادت کرتے تو یہ شعر پڑھتے

ولقد سئمت عن الحیاة وطولها وسوال هذا الناس کیف لبید

پھر فرماتے ۔

الحمد لله اذ لم یأتنی اجل حتی اکتسیت من الاسلام سر بالاً

حضور اکرم ﷺ نے لبید کے ایک شعر کی تعریف حدیث نمبر ۴ میں فرمائی ہے۔

مورخہ غیر ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ

موسیقی اور سماع کا شرعی حکم

ملاحظہ:- الحمد للہ کہ میں توضیحات کے اس حصہ کو مورخہ ۱۵ رمضان ۱۴۲۶ھ میں مسجد نبوی میں روضہ رسول ﷺ کے سامنے قبلہ کی طرف سے روضہ نبی کی طرف متوجہ ہو کر لکھ رہا ہوں۔

قال الله تعالى ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنُ﴾ ۱۔

وقال الله تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (لقمان) ۲۔

وقال الله تعالى ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ (بنی اسرائیل ۶۴) ۳۔

ان آیتوں میں موسیقی اور باجے گانے کی حرمت کو واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس مسئلہ کو مسئلۃ الغناء کہتے ہیں کئی احادیث اور مذکورہ آیات کی وجہ سے اس مسئلہ نے نہایت اہمیت اختیار کی ہے اور علماء و فقہاء کے نزدیک یہ ایک معرکہ الآراء مسئلہ بن گیا ہے۔ علماء نے اس کے متعلق مستقل کتابیں تالیف کی ہیں اور تمام چھوٹی بڑی کتابوں میں اس کو اہم مقام دیا ہے۔ ”کف الرعاع فی مسئلۃ الغناء“ ابن حجر ہیتمی کی ایک مشہور تصنیف ہے جس میں اس مسئلہ کو نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اپنی عربی تفسیر احکام القرآن میں موسیقی اور غنا اور سماع پر بھرپور کلام کیا ہے اسی طرح عوارف المعارف اور دیگر کتابوں میں علماء نے اس مسئلہ کو خوب واضح کیا ہے۔ چونکہ بعض کج فہم لوگوں نے بعض روایات سے موسیقی کے جائز کرنے کی کوشش کی ہے اس لئے علماء کے ہاں غناء کا مسئلہ محل بحث بن گیا اور چونکہ آج کل یہ دبا عام ہو گئی ہے تو عوام الناس کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے یا بٹھادی گئی ہے کہ موسیقی اور غنا تو ایک تفریح ہے اس کا حرام ہونے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔

موسیقی کی حرمت پر دلائل

اس بحث کی ابتدا میں قرآن عظیم کی جو تین آیات لکھی گئی ہیں اس سے مفسرین نے حرمت غنا پر استدلال کیا ہے اور قرآن کی آیات کے مطالب بیان کرنے میں مفسرین کو بنیادی اور معیاری حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ ان آیات میں سورۃ لقمان کی آیت میں ”لہو الحدیث“ کا لفظ آیا ہے یہ لفظ اگرچہ بیہودہ کلام اور داستانوں پر بولا جاتا ہے لیکن فتاویٰ حمادیہ اور عوارف

المعارف میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما دونوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ ”لہو الحدیث“ سے غنا اور باجے مراد ہیں اسی طرح سورۃ نجم کے آخر میں ﴿وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾ آیت کی تفسیر ”وانتم مغنون“ سے کی گئی ہے یعنی تم بیہودہ گاتے رہتے ہو۔ ان آیتوں کے علاوہ بیشمار احادیث میں آنحضرت ﷺ نے موسیقی کی حرمت سے متعلق واضح فرامین ارشاد فرمائے ہیں مثلاً مشکوٰۃ شریف ص ۴۰۹ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھنے کے قابل ہے پھر ص ۴۱۰ پر حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ملاحظہ فرمائیں پھر ص ۴۱۱ پر حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کو دیکھئے پھر اسی صفحہ پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ملاحظہ کریں پھر اس کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت دیکھیں۔ ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تم کو دو فاسق اور دو احمق آوازوں سے منع کیا ہے ایک میت پر بین کرنے کی آواز سے اور دوسرا غنا کی آواز سے۔

ایک حدیث میں ہے کہ ابلیس بھی وہ پہلا شخص ہے جس نے گانا گایا اور بین کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ گانا سننا حرام ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر (کفران نعمت) ہے۔ اور اس کے لئے جمع ہونا گناہ اور فتنہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص گانا گاتا ہے اور اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو شیطانوں کو بھیجتا ہے ایک شیطان اس کے ایک کندھے اور دوسرا دوسرے کندھے پر بیٹھ جاتا ہے اور مسلسل اپنے پیروں سے مار مار کر اس شخص کو شاباش دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شخص گانے سے خود رک جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ”الغناء حرام فی الادیان کلھا“ یعنی تمام ادیان میں باجے گانے حرام ہیں۔

قاعدہ یہ ہے کہ جب نصوص میں اختلاف ہوتا ہے تو صحابہ کرام کے اقوال کی طرف رجوع کیا جاتا ہے صحابہ کرام بھی غنا اور سرود کو حرام قرار دیتے ہیں چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”ما تغنیت ولا تمنیت ولا مسست ذکری بیمنی منذ بایعت رسول اللہ ﷺ“ یعنی میں نے نہ گانا گایا نہ اس کی تمنا کی اور جب سے حضور ﷺ سے بیعت کی اپنے دائیں ہاتھ سے ذکر کو نہیں چھوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”الغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء البقل“

تا بعین اور تبع تا بعین بھی غناء کو حرام قرار دیتے ہیں چنانچہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”الغناء رقیۃ الزنا“ علامہ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”الغناء مفسدۃ للقلب سخطۃ للرب“ بعض تابعین کی طرف منسوب ہے فرمایا ”ایاکم والغناء فانہ یزید الشہوۃ ویہدم المروۃ“ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے لونڈی خریدی اور وہ مغنیہ نکلی تو یہ اس سودا میں عیب ہے یہ شخص سودا کو فسخ کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی غنا کی حرمت کے قائل ہیں فرمایا میں ایک دفعہ اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا تو میں نے صبر کیا لیکن جب میں مقتدی بنا اور پھر

بتلا ہو گیا تو مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ واضح ہو کہ ابتلا حرام کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا اس کلام میں غنا کی حرمت کی طرف اشارہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ گاتا ہے وہ احمق، بیوقوف اور مردود الشہادۃ ہے۔ بہر حال یہ تمام دلائل غناء کی حرمت پر موجود ہیں لہذا اس کی حرمت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہاں خواہش پرستی الگ چیز ہے۔ ۱۔

غناء کے جواز پر اہل باطل کا باطل استدلال

غناء کی حرمت اتفاقی مسئلہ ہے اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے اور نہ اس اختلاف کی کوئی شرعی حیثیت ہے کچھ لوگوں کو کچھ نصوص میں شبہ ہو گیا ہے یا فساد باطن کی وجہ سے دانستہ طور پر انہوں نے نصوص کا غلط مطلب بیان کیا ہے اس کو میں اس لئے یہاں ذکر کرتا ہوں کہ کوئی خواہش پرست آدمی عام لوگوں کو دھوکہ نہ دے سکے ورنہ نہ یہاں کوئی دلیل ہے نہ کوئی استدلال ہے۔

چنانچہ باطل پرست سورۃ مائدہ کی آیت ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَمَاحًا فَوَا مِّنَ الْحَقِّ﴾ ۱۔ سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو سننا تو روئے تو غنا کے سننے سے بھی روتے ہیں۔ اہل سماع نے بھی اس آیت سے سماع کی اباحت پر استدلال کیا ہے۔ غناء کے اثبات کے لئے اس آیت سے استدلال تحریف فی القرآن ہے جو حرام ہے یہاں گانا سننے کی بات نہیں ہے بلکہ حق سننے کی بات ہے باقی سماع کی بات آئندہ آرہی ہے۔

اسی طرح اہل باطل نے آیت ﴿تَقْشَعْرَمَنَهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلْبِثُ جُلُودُهُمْ﴾ ۲۔ سے بھی استدلال کیا ہے یہ بھی تحریف قرآن ہے اور یہ ان لوگوں کی کھلی گراہی ہے یہاں گانا سننے کا اثر نہیں بتایا ہے یہاں تو قرآن سننے کا اثر بتایا گیا ہے البتہ سماع والے اس سے استدلال کرتے ہیں جس کی بحث آرہی ہے۔ اہل باطل اس آیت سے بھی غنا پر استدلال کرتے ہیں ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ﴾ ۳۔ ان کا یہ استدلال بھی غلط ہے کیونکہ زینت سے باجے اور طبلے مراد نہیں ہیں نہ کسی مفسر نے اس طرح تفسیر کی ہے نہ حدیث میں کچھ موجود ہے، اہل باطل ایک حدیث سے بھی غناء کے جواز پر استدلال کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی موجودگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں دو بچیاں گارہی تھیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے منع کیا حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”دعہما یا ابابکر فانہما ایام عید“ اس سے استدلال کرنا بھی غلط ہے کیونکہ یہاں سادہ اشعار پڑھنے کی بات ہے چھوٹی بچیاں ہیں اس پر طبلے اور سارنگی والے گانوں کو قیاس کرنا اور بالغ عورتوں کے ڈانس کے لئے استدلال کرنا حماقت ہے۔

چنانچہ یہ حماقت اس وقت سامنے آئی جب ۱۹۷۷ء میں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ مآثرہ خٹک والے نے بھٹو کے دور حکومت میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں رقص و سرود کے خلاف تحریک التواپیش کی اور گانے بجانے کو حرام

قرار دیا تو کوثر نیازی صاحب اور اس وقت کے وزیر قانون پیرزادہ صاحب نے زور و شور سے اس کی مخالفت کی اور گانے بجانے کے جواز پر مذکورہ روایت پیش کی اور قص و سرود کی زبردست حمایت کی اس پر جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک کے بانی شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو بھائی! گانے بجانے اور طلبوں اور باجوں کا یہ اثر ہے کہ آج کل ایک کی بیوی دوسرے کی گود میں پڑی ہے، ان جملوں پر عبدالحفیظ پیرزادہ نے سخت احتجاج کیا اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ یہ غیر پارلیمانی الفاظ ہیں اسکو واپس لینا ہوگا مولانا شاہ احمد نورانی نے کہا کہ مولانا نے کسی کا نام نہیں لیا بلکہ اخبار میں چھپنے والے بیان کی بات کی ہے مگر پیرزادہ بضد تھا کہ یہ الفاظ واپس لے لو مولانا نے اپنے الفاظ واپس لے لئے اس کے بعد وزیر قانون پیرزادہ نے کہا سندھ کا جھومر ناچ، پنجاب کا بھنگڑا ناچ، سرحد کا خٹک ناچ، اور بلوچستان کا لیو ناچ پاکستان کا ثقافتی ورثہ ہے پیرزادہ کے بعد حکومتی ممبر کرنل حبیب نے کہا کہ یہ لوگ بار بار طوائفوں کا ذکر کرتے ہیں جبکہ سارے آداب طوائفوں کی کوٹھیوں سے حاصل ہوتے ہیں یہ لوگ جا کر طوائفوں کی کوٹھیوں سے ادب سیکھ کر آئیں میں خود بیس سال تک میوزک ڈانس کے ساتھ رہا ہوں جو آدمی میوزک نہیں جانتا وہ پاک آدمی بن نہیں سکتا۔

اس کے جواب میں اپوزیشن ممبر قومی اسمبلی محمود علی قصوری نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ قائد ایوان جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کتنے عرصہ تک میوزک کے ساتھ وابستہ رہے ہیں جس سے وہ پاک آدمی بن گئے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ جو لوگ موسیقی کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں یہ انکی مزید بد بختی ہے کہ قرآن و حدیث میں تحریف کے مجرم بھی ٹھہر گئے ورنہ ان کو ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے وہ بغیر جواز کے اس کو جائز کہتے ہیں اور قص کرتے ہیں۔ میوزک اور سماع کو ثابت کرنے کے لئے ایک من گھڑت قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل امین آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ! آپ کی امت کے فقراء اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اس پر حضور ﷺ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کوئی گانے والا ہے؟ ایک بدوی نے کہا میں گاتا ہوں اس نے یہ شعر پڑھے۔

فلا طیب لہ ولا راقی

قد لسعت حية الهوى كبدي

فعنده رقيتي وترياقي

الا الحبيب الذي شغفت به

اس شعر پر حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام و جد میں آگئے آپ کی چادر کندھوں سے اتر گئی آپ نے اس چادر کو پھاڑ کر چار سو ٹکڑے کر دئے اور صحابہ پر تقسیم کیا یہ قصہ اتنا مکروہ لگتا ہے کہ اس کے لکھنے سے بھی مجھے شرم آتی ہے اور خاص کر جب اس وقت میں مسجد نبوی میں یہ سطور لکھ رہا ہوں قبہ شریف سامنے ہے۔

كف الرعاع عن مسئلة الغناء میں ابن حجر ہیتمی رحمہ اللہ نے اور عوارف المعارف میں اس کے مولف نے

یہ قصہ لکھا ہے اور پھر اس پر رد کیا ہے اس قصہ سے غنا ثابت کرنا فضول ہے البتہ سماع والے اس کو بڑا اچھا لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اب آئیے اور سماع سے متعلق کچھ ملاحظہ فرمائیے، یہاں سماع سے مراد سماع موتی نہیں ہے بلکہ زندہ مدہوش اور پُر جوش مست قلندروں کی محفل سماع مراد ہے جو قدیم زمانہ میں زیادہ تھی اور آج بھی اس کا وجود اہل بدعت کے ہاں ہے جس پر قوالی کا اطلاق زیادہ مشہور و معروف ہے۔

قدیم زمانہ کی محفل سماع میں علماء کا اختلاف رہا ہے جمہور علما اور فقہاء اور صلحاء امت مطلقاً سماع کا انکار کرتے ہیں اور اس پر نکیر کرتے ہیں البتہ اہل تصوف کا ایک مختصر طبقہ چند شرائط کے بعد سماع کا قائل ہے وہ شرائط یہ ہیں۔

- ① جب صرف وجد اور جوش پیدا کرنے والے اشعار ہوں ② جب بے ریش لڑکوں سے اختلاط نہ ہو اور نہ ان سے اشعار پڑھوائے جارہے ہوں ③ اس محفل میں عورت ذات کا بالکل وجود نہ ہو ④ کسی قسم کا طبلہ باجا ساتھ نہ ہو ⑤ یاد آخرت اور تذکرہ حبیب کے لئے ہو اس میں قبیح اشعار نہ ہوں ⑥ سننے والے ریاکار نہ ہوں نہ دنیوی اغراض ہوں نہ نیت خراب ہو ⑦ اجرت پر محفل سماع منعقد نہ ہونے پڑھنے والا اجرت لیتا ہو۔

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تنہائی میں وحشت دور کرنے کے لئے اشعار پڑھتا ہو تو یہ جائز ہے بشرطیکہ اس کے ساتھ طبلے اور مزامیر نہ ہوں۔

سوچنے والے کو سوچنا چاہئے کہ مندرجہ بالا شرائط کا وجود کسی محفل سماع میں تقریباً ناممکن ہے تو سماع کو کس طرح جائز کہا جاسکتا ہے؟ آج کل تو ذکر اللہ کے ساتھ ٹی وی میں میوزک شامل ہے ہر قوالی میں ڈھول کی تھاپ سے مجلس کو گرمایا جاتا ہے کہاں وہ صالح سماع اور کہاں آج کل کے خرافات؟ ہاں آج کل جو نظمیں جلسوں وغیرہ میں پڑھی جاتی ہیں شائد ان میں سے بعض مجالس ان شرائط پر پوری اترتی ہوں اور وہ جائز ہوں۔

سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ کا قول ہے فرمایا: ”سماع کی ناقص کو اجازت نہیں کامل کو ضرورت نہیں“ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہئے کہ ایک نفس امارہ وجد میں آتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور کبھی روح وجد میں آتی ہے لوگ روح اور نفس کے وجد میں فرق نہیں کر سکتے ہیں مزہ تو آرہا ہے نفس امارہ کو جو شہوانیت ہے اور آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ روحانیت ہے۔

حکایت:

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے ملفوظات میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ہندوستان میں ایک محفل سماع میں دو انگریز آکر بیٹھ گئے سماع کے دوران ان کو بڑا وجد آگیا لوگوں نے کہا کہ واہ واہ! سماع کا کیا کہنا انگریز پر بھی اثر کر گئی۔ جب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ ان کے نفس کو وجد آ رہا تھا روح کو نہیں یہ شہوانیت تھی نہ کہ روحانیت، پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو سانپ کے سامنے جب بین بجایا جاتا ہے تو وہ کس قدر خوش ہو کر اچھلتا ہے یہ اس کی روحانیت نہیں بلکہ نفسانیت ہے۔

ایک ریا کار پیر کا قصہ:

محفل سماع میں ریا کاری اور ٹھگ پیروں کی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ محفل سماع سے متعلق علماء سے ایک قصہ سنا ہے کہ ایک ریا کار پیر صاحب نے محفل سماع سجا کی اور مصنوعی وجد میں اچھلنے لگا لوگ بھی اچھلنے لگے پیر صاحب کی پگڑی میں چار آنے بندھے ہوئے تھے کہ اچانک گرہ کھل گئی اور چار آنے گر گئے اب اگر پیر صاحب سنجیدہ ہو کر اس کو ڈھونڈتا ہے تو لوگوں کا اعتراض آئے گا کہ وجد میں نہیں ہے جھوٹا ہے اور اگر چار آنے زمین پر گرے پڑے رہنے دیتا ہے تو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے چنانچہ وہ ریا کار سر دھنٹا ہوا زبان سے اپنے چیلے کو کہتا ہے ۔

آنچه بر سر داشتیم بگذاشتیم بگذاشتیم

یعنی پگڑی میں جو چار آنے تھے وہ گر گئے ہیں، گر گئے ہیں، گر گئے ہیں۔ اس کے جواب میں اس کا ٹھگ مرید بھی آدھا شعر پڑھتا رہا، سر دھنٹا رہا اور جواب دیتا رہا ۔

غم مخور صوفی کہ من برداشتیم برداشتیم

یعنی غم نہ کر صوفی میں نے اٹھائے ہیں اٹھائے ہیں پورا شعر اس طرح بنا ۔

آنچه بر سر داشتیم بگذاشتیم بگذاشتیم غم مخور صوفی کہ من برداشتیم برداشتیم

اس قسم کے ٹھگ لوگوں کا سماع کیا اور اسکی محفل کیا؟ اور اس میں وجد آنا کیا؟ سب دھوکہ ہے۔

بابا سعدی کا عجیب قصہ:

سماع کے سننے کے بارے میں بابا سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان میں اپنا قصہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ میں سماع کی محفلوں میں شریک ہو جایا کرتا تھا میرے استاد ابو الفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بار بار منع کیا لیکن میں باز نہیں آیا ایک دفعہ رات کے وقت میں ایک محفل میں شریک ہونے کے لئے گیا، چنانچہ رات بھر ایک مکروہ آواز والا شخص محفل میں اشعار سنا تا رہا لوگ پریشان تھے میں بھی پریشان تھا ہم صبح آنے کی تمنا کر رہے تھے تاکہ اس کرب و مصیبت سے جان چھوٹ جائے صبح آنے پر میں نے اپنی پگڑی اس گویے کے سر پر رکھ دی اور اس کو بوسہ دیا اور چلا آیا میرے دوستوں نے مجھے ملامت کی کہ اتنے بڑے آدمی ہو کر یہ کیا حرکت کی اپنی پگڑی ایک گویے کو پہنا دی۔ میں نے کہا خاموش ہو جاؤ اس شخص نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا ہے میں اپنے استاد کے منع کرنے پر محل سماع سے باز نہ آیا لیکن اس گویے کی شکل و صورت اور اس کی قبیح آواز نے مجھے ہمیشہ کے لئے سماع سے متنفر کر دیا یہ میرا بڑا استاد بن گیا اس لئے اس کو پگڑی پہنا دی۔

الفصل الاول

بعض بیان جادو اثر رکھتا ہے

﴿۱﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَنُحِطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۱

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مشرقی علاقے سے دو آدمی آئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے لوگوں نے ان کی فصیح و بلیغ گفتگو پر بڑی حیرت اور تعجب کا اظہار کیا رسول کریم ﷺ نے فرمایا بلاشبہ بعض بیان سحر (کا اثر رکھتے) ہیں۔ بخاری

توضیح: ”لسعرا“ یعنی بعض بیان دلوں کو مائل کرنے میں جادو کی طرح اثر رکھتے ہیں۔ ۲ ”رجلان“ یہ اس وقت کا قصہ ہے کہ جب مشرقی علاقہ سے بنو تمیم کا ایک وفد آنحضرت ﷺ کی بارگاہ میں آیا اس وفد میں دو فصیح و بلیغ آدمی آئے تھے ایک کا نام زبرقان تھا اور دوسرے کا نام عمرو بن ہتم تھا حضور اکرم ﷺ کی مجلس میں صحابہ کرام کے بھرے مجمع میں زبرقان نے نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنے مفاد و مآثر کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ! یہ عمرو بن ہتم بھی میری بیان کردہ خوبیوں کو جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں اور میرے کیا کارنامے ہیں۔ اس کے بعد عمرو بن ہتم اٹھے اور انہوں نے زبرقان کے بیان کردہ تمام کارنامے جھوٹے ثابت کئے اور کہا کہ اس شخص میں کوئی خوبی نہیں ہے عمرو کا انداز بیان بھی نہایت مؤثر اور موزون تھا جس سے لوگ زبرقان کے بارے میں شک میں پڑ گئے اس کے بعد زبرقان پھر اٹھا اور بڑے دلکش انداز میں کہا کہ اس شخص کا دل جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں لیکن حسد نے اس کو اس طرح کہنے پر مجبور کیا ہے صحابہ کا مجمع ان دونوں کے بیان کو جب سنتا تو دونوں کو شاباش دیکر حیران ہو جاتا اور تعجب کرنے لگتا اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا ۳ ”ان من البیان لسعرا“ یعنی بعض بیان دلوں کو مائل کرنے میں جادو کی طرح اثر رکھتے ہیں۔ بعض محدثین نے آنحضرت ﷺ کے اس کلام کو بیان کی مذمت پر حمل کیا ہے گویا آنحضرت ﷺ اس طرح کہنا چاہتے ہیں کہ تکلف کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور منہ پھاڑ پھاڑ کر عجیب کلام پیش کرنا اور منہ زوری کر کے فصاحت و بلاغت کے شکنجوں میں لوگوں کو جکڑنا رائی کا پہاڑ بنانا اور بات سے ہٹکنڈ بنانا حقیر کو عظیم دکھانا اور عظیم کو حقیر کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے بلکہ یہ خالص جادو کی طرح شعبہ بازی ہے جو قابل نفرت ہے لیکن بعض دیگر محدثین نے آنحضرت ﷺ کے اس کلام کو تقریر و بیان کی مدح پر حمل کیا ہے کہ اچھے انداز اور اچھے اسلوب سے اپنے مافی الضمیر کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا اور لوگوں کو متاثر کرنا سلیقہ سے بات پیش کرنا غضب کا اثر رکھتا ہے جو عمدہ اور قابل تحسین ہے۔ ۴

بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً.

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بعض شعر حکمت (کا حامل) ہوتا ہے۔ (بخاری)

توضیح: ”حکمت“ یعنی بعض اشعار حکمت سے پڑھتے ہیں اس میں حق کی بات ہوتی ہے اور وہ سچائی اور دانائی پر مبنی ہوتے ہیں بعض شارحین نے یہاں حکمت کو نفع کے معنی میں لیا ہے یعنی بعض اشعار ایسے نفع بخش ہوتے ہیں جو انسان کو جہالت اور بیوقوفی سے باز رکھتے ہیں اور غلط افعال سے منع کرتے ہیں یہ عموماً شاعروں کے وہ اشعار ہوتے ہیں جس میں مواظ، امثال اور دانائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شعر بھی کلام کا حصہ ہے ان میں سے جو اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جو برا ہے وہ برا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اچھا شعر کوزے میں سمندر کی مانند ہوتا ہے دل و دماغ پر اس کا اثر لمبے لمبے خطبوں سے زیادہ مؤثر رہتا ہے بہر حال حکمت کو نفع کے معنی میں لینا بعید ہے لہذا اوپر لکھا ہوا مضمون و مفہوم اس حدیث کا واضح مضمون ہے۔ ۲۔

منہ پھاڑ پھاڑ کر کلام کرنا تباہی ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا.

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کلام میں مبالغہ کرنے والے ہلاکت میں پڑ گئے آپ نے یہ الفاظ تین بار فرمائے۔ (مسلم)

توضیح: ”المتنطعون“ تنطع باب تفعل سے ہے منہ پھاڑ پھاڑ کر مبالغہ کے ساتھ کلام کرنے والے کو متطع کہتے ہیں یعنی جس کے کلام میں تصنع اور بناوٹ بھی ہو اور بے جا چاپلوسی بھی ہو، خوشامد کی غرض سے بلا فائدہ عبارت آرائی بھی ہو، الفاظ کی نمائش بھی ہو اور چست جملوں کی عیاشی بھی ہو یہ کام اچھا نہیں ہے اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس کی مذمت فرمائی ہے ظاہر ہے جھوٹ موٹ ملا کر خلاف حقیقت بات کرنا اور باطل کو حق ثابت کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ ۴۔

ملاحظہ:- یہاں تک مدینہ منورہ میں تسلسل کے ساتھ لکھا گیا۔

والحمد لله حمداً كثيراً

اور الحمد للہ یہاں سے جو کچھ لکھا جا رہا ہے یہ مدینہ منورہ سے واپسی پر پھر مکہ میں ۲۲ رمضان ۱۴۲۶ھ میں لکھا جا رہا ہے۔

حقیقت پر مبنی ایک شعر

﴿۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةٌ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول کریم ﷺ نے فرمایا سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے لبید کا یہ کلام ہے کہ خبردار! اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”اصدق کلمۃ“ یعنی تمام زبانوں اور کلمات سے زیادہ سچا کلمہ اگر کسی شاعر نے کہا ہو تو وہ لبید کا یہ کلمہ ہے جو اس نے کہا کہ خبردار! اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کے علاوہ سب فانی اور ختم ہونے والا ہے۔ یہ معیار ہی اور سچا کلمہ ہے اس کلمہ میں قرآن کی اس آیت کے مفہوم کی طرف اشارہ ہے ”کل شیء ہالک الا وجہہ“ اور اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے ۲۔ ﴿کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والا کرام﴾ ۳۔ لبید شاعر سے متعلق ابتداء میں لکھا گیا ہے۔ پورا شعر اس طرح ہے۔

الا کل شیء ما خلا الله باطل
وکل نعیم لاحمالہ زائل ۴

امیہ بن ابی صلت شاعر

﴿۲﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَيْهَ فَأَنْشُدْهُ بَيْتًا فَقَالَ هَيْهَ ثُمَّ أَنْشُدْهُ بَيْتًا فَقَالَ هَيْهَ حَتَّى أَنْشُدْهُ مِائَةَ بَيْتٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۵۔

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن شرید اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک دن میں رسول کریم ﷺ کے پیچھے (آپ کی سواری پر) بیٹھا ہوا تھا کہ آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کیا تمہیں امیہ بن ابی صلت کے کچھ اشعار یاد ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اچھا تو سناؤ آپ کو میں نے ایک شعر سنایا آپ نے فرمایا اور سناؤ۔ (اسی طرح مزید سننے کی فرمائش کرتے رہے اور میں سناتا رہا) یہاں تک کہ میں نے سوا اشعار سنائے۔ (مسلم)

توضیح: ”امیہ بن ابی الصلت“ زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں نے بت پرستی کی مخالفت کی تھی اور توحید کا اجمالی اعلان کیا تھا وہ لوگ حنفاء اور موحدین کے نام سے یاد کئے جاتے تھے انہیں میں سے ایک امیہ بن ابی صلت تھا یہ

۱۔ اخرجه البخاری ۵/۵۲ و مسلم ۲/۳۰۲ ۲۔ البرقات ۸/۵۳۸ ۳۔ سورۃ الرحمن ۲۶، ۲۷

۴۔ البرقات ۸/۵۳۹ ۵۔ اخرجه مسلم ۲/۳۰۲

بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا حقیقت پسند شخص تھا اپنے اشعار میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بہت اچھے اور مدلل انداز سے بیان کرتا تھا اس کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ شاید نبی آخر الزمان وہ بن جائے، جب اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو رسول بنا کر بھیجا تو امیہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن آنحضرت کی مخالفت بھی نہیں کی خاموش تماشا بنایا لیکن جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا اور کافروں کے بڑے بڑے سرغنہ جہنم رسید ہو گئے تو امیہ بن ابی صلت نے ان کی ہمدردی میں اشعار کہے اور اسلام اور لشکر اسلام کی مذمت کی اس طرح وہ کفر پر جا کر مر گیا آنحضرت ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ”امیہ کی زبان مسلمان ہو گئی مگر دل نے کفر کیا“ آنحضرت ﷺ نے امیہ بن ابی صلت کے حقیقت پر مبنی اشعار کی تعریف کی ہے اس سے امت کو یہ تعلیم مل گئی کہ غیر مسلم شخص اگر کوئی اچھا کام کرے یا پند و نصیحت پر مشتمل اشعار پڑھے یا مسلمانوں کی حمایت میں کوئی بات کرے تو اس اچھے کام کی تعریف کرنا جائز ہے اور نصیحت پر مبنی اشعار کا سننا سنانا جائز ہے۔ ۱۔

کیا آنحضرت ﷺ نے کوئی شعر پڑھا ہے؟

﴿۶﴾ وَعَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إَصْبَعُهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلَّا أَصْبَعٌ دَمِيَتْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت جندب کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک جنگ (غزوہ احد) میں شریک تھے کہ (معرکہ آرائی کے دوران) آپ کی انگلی (زخمی ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ) خون آلود ہو گئی آپ نے (بطور استعارہ یا درحقیقت انگلی کو تسلی دینے کے لئے اس کو مخاطب کر کے یہ شعر پڑھا۔ (ترجمہ) یعنی تو کیا ہے صرف ایک انگلی ہے خون آلود ہو گئی اور پھر تجھ کو یہ جو کچھ ہوا ہے خدا کی راہ میں ہوا ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”بعض المشاہد“ مشاہد کا اطلاق غزوات اور جنگوں پر ہوتا ہے یہاں بعض مشاہد سے جنگ احد مراد ہے۔ ۳۔

هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت ۴

یعنی تو ایک ایسی خون آلود زخمی انگلی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے راستے جہاد میں یہ تکلیف پہنچی ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ﴿وَمَا عَلِمْنَا أَلَّا الشَّعْرُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ ۵ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے یہ شعر کیسے پڑھا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کلام میں قصد وزن کا ارادہ نہیں کیا گیا اور شعر کے لئے ضروری ہے کہ اس میں وزن کا قصد کیا جائے لہذا یہ ایک کلام ہے شعر نہیں ہے۔ یہ جواب اس وقت ہے جب یہ مان لیا جائے کہ یہ آنحضرت کا اپنا کلام ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ ﴿وَمَا عَلِمْنَا أَلَّا الشَّعْرُ﴾ میں فن شاعری کی نفی ہے ایک آدھ شعر بنانے

اور پڑھنے سے آدمی کو شاعر نہیں کہا جاتا ہے۔ ۱۔

اس سوال کا تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ شعر عبد اللہ بن رواحہ کا ہے یا ولید بن ولید کا ہے آنحضرت ﷺ نے کبھی کبھی کسی شاعر کے شعر کو بطور مثال و امتثال پڑھا ہے اس سے آدمی شاعر نہیں بنتا ہے شاعری کے لئے بڑے قواعد و ضوابط درکار ہوتے ہیں لطف کی بات یہ کہ دوسرے شاعر کے شعر پڑھنے میں بھی کبھی کبھی آنحضرت ﷺ سے وزن ٹوٹ جاتا تھا چنانچہ آپ ﷺ نے بطور عبرت و مثال طرفہ بن العبد کا شعر پڑھا ہے۔ ۲۔

ستبدی لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك من لم تزود بالآخبار

اس میں دوسرا مصرعہ آگے پیچھے ہو گیا اور وزن ٹوٹ گیا اصل شعر اس طرح ہے۔ ۳۔

ویاتیک بالآخبار من لم تزود یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کو شعر کی رہنمائی فرمائی اور اعتراف کیا کہ واقعی {وما علمناہ الشعر وما ينبغي له} اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فن شعر نہیں سکھایا ہے۔

مورخہ ۲ ربیع الثانی ۱۳۱۸ھ

حضرت حسان کی قدر و منزلت

﴿۷﴾ وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ أَهْبُجِ الْمُسْرِكِينَ فَإِنَّ جَبْرِيلَ مَعَكَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانٍ أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت براء کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے قریظہ کے دن حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مشرکین کی جھوڑ، حضرت جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔ (یعنی مضامین کے القاء و الہام کے سلسلے میں وہ تمہاری مدد کرتے ہیں) اور رسول کریم ﷺ (جب کفار و مشرکین کی جھوٹ سنتے کہ وہ آپ کی شان میں نازیبا باتیں کرتے ہیں اور آپ ﷺ کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں تو) حضرت حسان سے فرمادیتے کہ تم میری طرف سے کفار کو جواب دو اور (پھر یہ فرماتے) اے اللہ جبریل کے ذریعہ حسان کی مدد کرو اور (ان کی زبان و بیان میں) طاقت و قوت دے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”یوم قریظہ“ اس سے جنگ بنو قریظہ مراد ہے مدینہ منورہ میں یہود کے تین بڑے قبائل آباد تھے ۱۔ بنو قینقاع ۲۔ بنو نضیر ۳۔ بنو قریظہ۔ مکہ مکرمہ سے جب آنحضرت ﷺ نے ہجرت فرمائی تو بنو قینقاع کو آپ نے مدینہ سے نکال دیا اور بنو نضیر و بنو قریظہ سے معاہدہ ہو گیا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے بنو نضیر نے بہت جلد بغاوت کی اس لئے ان کو مدینہ سے خیر کی طرف جلا وطن کیا گیا اس کے بعد جب اہل مکہ نے جنگ خندق کے موقع پر مدینہ

کا محاصرہ کیا تو بنو قریظہ نے آنحضرت ﷺ سے کیا ہوا معاہدہ توڑ کر بغاوت کر دی جنگ خندق سے آنحضرت ﷺ جب فارغ ہوئے اور غسل کرنے لگے تو جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ پر چڑھائی کی جائے چنانچہ مسلمانوں نے تقریباً ایک ماہ تک بنو قریظہ کے علاقوں کا محاصرہ کیا اور آخر میں ان کے جوانوں کو قتل اور عورتوں بچوں کو غلام بنایا۔

”اہج المشرکین“ جنگ خندق کا دوسرا نام جنگ احزاب ہے پانچ ہجری میں مشرکین مکہ نے مکہ مکرمہ کے اطراف سے تمام قبائل کو جمع کیا اور ۱۲ ہزار کا لشکر جرار لیکر مدینہ منورہ کے تھوڑے سے مسلمانوں کا محاصرہ کر کے ان پر حملہ کر دیا تقریباً ایک ماہ تک یہ محاصرہ جاری رہا آنحضرت ﷺ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے خندقیں کھدوائیں اور اس نیک کام میں خود بھی حصہ لیا۔ حضرت حسان کو آنحضرت ﷺ نے اسی موقع پر فرمایا کہ مشرکین کی جھوکیں کیونکہ بنو قریظہ کی بغاوت کی اصل جڑ مشرکین مکہ تھے۔ ۱۔ ”روح القدس“ یعنی پاک روح اس سے مراد جبریل امین ہے ان کو روح اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے پاس روح ڈالنے والی چیز لاتے تھے جس کو وحی کہتے ہیں القدس پاک کے معنی میں ہے یعنی جبریل امین ہر قسم کے عیوب سے پاک ہیں۔ جبریل امین کی تائید کا مطلب یہ ہے کہ وہ القائے مضامین میں حضرت حسان کی مدد کرے گا۔ ۲۔

میدان جہاد میں کفار کو سخت سُست کہنا جائز ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقِ النَّبْلِ۔ (رواہ مسلم) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے (اپنے شعراء سے) فرمادیا تھا کہ کفار قریش کی جھوکیا کرو کیوں کہ یہ جھو) ان پر تیر مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”اہجو“ یعنی تم لوگ اپنے اشعار میں مشرکین مکہ کی مذمت کرو ۴۔ ”رشق“ تیر مارنے کو رشق کہتے ہیں۔ ”نبل“ نبل تیر کو کہتے ہیں یعنی کفار مادی اشیاء کو ترجیح دیتے ہیں روحانی نقصان کو نہیں سمجھتے لہذا ان کی مذمت کرنے سے ان کو سخت تکلیف پہنچتی ہے اور اس کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں گویا ان کو تیر سے مارا جاتا ہے۔ ۵۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میدان جہاد میں زبانی طور پر کافروں کو سخت سست کہنا اور گالی سنانا بھی جائز ہے یہ جہاد کا حصہ ہے اور معمول کی بات ہے۔

﴿۹﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانٍ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَجَاهُمْ حَسَّانٌ فَشَفَى وَاشْتَفَى۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو حضرت حسان سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تک تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے (کفار و مشرکین کی ہجو کا) مقابلہ کرتے رہتے ہو، حضرت جبریلؑ برابر تمہاری مدد و اعانت کرتے رہتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو (یہ بھی) فرماتے ہوئے سنا کہ حسان نے کفار کی ہجو کی تو اس ہجو سے مسلمانوں کو شفا دی اور خود بھی شفا پائی یعنی انہوں نے کفار کی ہجو کا جواب ہجو بے دے کر مسلمانوں کے لئے بھی تسلی و شفی کا سامان بہم پہنچایا اور خود بھی سکون و طمانیت حاصل کی۔ (مسلم)

توضیح: ”نافحت“ منافحہ مقابلہ اور دفاع کو کہتے یعنی جب تک تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا دفاع کرو گے اور مشرکین کے غلط الزامات و اتہامات اور اعتراضات کا جواب دو گے جبریلؑ امین مسلسل تیری مدد میں لگا رہے گا اور تیرے دل پر مضامین کا القاء کرتا رہیگا۔ ”شفی“ یعنی مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کیا اور ان کے دلوں کی سوزش اور غیظ و غضب کو شفا بخشی۔ ”واشتفی“ یعنی اپنا دل بھی اسی طرح ٹھنڈا کیا اور شفا پائی۔

میدان جہاد کا ایک عظیم ترانہ

﴿۱۰﴾ وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ الثُّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّىٰ اغْبَرَّ بَطْنُهُ يَقُولُ:

وَاللَّهُ لَوْ لَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا: وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلْ سَكِينَةً عَلَيْنَا: وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَا قِيْنَا

إِنَّ الْأُولَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا: إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِينَا

يَزِفُ بِهَا صَوْتَهُ أَبِينَا أَبِينَا۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت براء کہتے ہیں رسول کریم ﷺ خندق کے دن خود بنفس نفیس مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے یہاں تک کہ آپ کا شکم مبارک غبار آلود ہو گیا تھا اور (اس موقع پر عبد اللہ بن رواحہ کا یہ جزیہ کلام) پڑھتے جاتے تھے۔ (ترجمہ) خدا کی قسم اگر اللہ

کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم راہ راست نہیں پاسکتے تھے نہ ہم صدقہ دے سکتے اور نہ نماز پڑھ سکتے تھے پس اے اللہ ہم پر وقار اور اطمینان نازل فرما اور جب دشمنان دین سے ہماری مڈبھیڑ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ بلاشبہ ان کفار مکہ نے ہم پر زیادتی کی ہے اور جب وہ ہمیں فتنہ میں مبتلا کرنے یعنی کفر کی طرف واپس لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھتے تھے خصوصاً ایسا ایسا پر آواز بلند ہو جاتی تھی۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”یوم الخندق“ یوم خندق سے مراد جنگ احزاب ہے اس کو جنگ خندق اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں نے مدینہ کے دفاع کے لئے اس کے ارد گرد زمین میں خندقیں کھدوائی تھیں۔ ۵ھ میں جنگ احزاب کے موقع پر بارہ ہزار کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا تھا آنحضرت ﷺ نے سخت تنگی کی حالت میں خندقیں بنانے کا حکم دیا تھا سخت سردی تھی وقت بھی نہایت مختصر تھا کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں ملتا تھا صحابہ کرام دن رات کھدائی کے کام میں مشغول تھے۔ بعض نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے آنحضرت خود بھی کام میں مشغول تھے اور اپنے مبارک پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے تھے غبار سے آپ کا مبارک بدن ڈھکا ہوا تھا اور آپ مذکورہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ ۱۔

”ان الالی“ یہ قصر کے ساتھ ہے اولاء میں ایک لغت ہے کفار کی طرف اشارہ ہے یعنی ان کفار نے ہم پر سرکشی کر کے تجاوز کیا ہے اور ہم سے فتنہ یعنی شرک کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ہم ان کے اس مطالبہ سے مکمل طور پر انکار کرتے ہیں۔ ایسا کے الفاظ کو بلند آواز سے آنحضرت ﷺ بار بار دہراتے تھے صحابہ کرام بھی اس لفظ کو بلند آواز سے دہراتے تھے۔ یہ میدان جہاد کا ایک عظیم ترانہ ہے جو حقائق اور صحیح عقائد کی تعلیم اور جرأت و شجاعت پر مبنی ہے۔ ۲۔

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَخْفِرُونَ الْخَنْدَقَ وَيَنْقِلُونَ الثَّرَابَ وَهُمْ يَقُولُونَ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيَْنَا أَبَدًا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُجِيبُهُمُ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاعْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت انس کہتے ہیں کہ جب (غزوہ احزاب کے موقع پر) مہاجرین اور انصار نے خندق کھودنا اور مٹی کو اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کیا تو وہ (اس دوران) یہ رجز پڑھتے جاتے تھے۔ (ترجمہ) ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک جہاد کرتے رہنے کے لئے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور رسول کریم ﷺ ان کے اس رجز کے جواب میں یہ (دعا) فرماتے تھے کہ اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان جنگ اور میدان جہاد کو جہادی نظموں سے گرم رکھنا جہاد کا حصہ بھی ہے اور رسول الملاحم ﷺ کا مسنون طریقہ بھی ہے۔

شعر و شاعری کو اصل مشغلہ نہیں بنانا چاہئے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْتَلِيَنَّ جَوْفَ رَجُلٍ قِيَعًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَنَّ شِعْرًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا یاد رکھو کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھرنا جو اس کے پیٹ کو خراب کر دے اس سے بہتر ہے کہ پیٹ کو (مذموم) اشعار سے بھرا جائے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”یریہ“ وری وری وریاً وعدی وعدیاً کی طرح ہے یہ اس بیماری کو کہتے ہیں جس سے پیٹ فاسد اور برباد ہو جائے یہ قح کی صفت ہے قح سے خون اور پیپ مراد ہے مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کا پیٹ بد ہضمی اور خون و پیپ سے بھر جائے اور پیٹ کو بالکل فاسد کر دے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ پیٹ گندے اور پلید و غلیظ اشعار سے بھر جائے۔ اس حدیث میں مذموم اشعار کی مذمت ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ وہ گندے اشعار اس شخص کے دل پر اس طرح احاطہ کریں کہ دل میں ذکر اللہ اور تلاوت قرآن اور علوم شرعیہ کے لئے کوئی جگہ نہ رہے ظاہر ہے یہ صورت حال گندے اشعار سے نہیں بلکہ اچھے اشعار کی وجہ سے بھی جائز نہیں ہے۔ ۱۔

الفصل الثانی

جہادی اشعار پڑھنا جہاد باللسان ہے

﴿۱۳﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَا كَمَا تَرُمُونَهُمْ بِهِ نَضْحَ النَّبْلِ - (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَفِي الإِسْتِيعَابِ لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ قَالَ يَأْزِمُ رَسُولُ اللَّهِ

مَاذَا تَرَى فِي الشِّعْرِ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ) ۲۔

ترجمہ: حضرت کعب ابن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شعر و شاعری کے حق میں جو حکم دیا ہے وہ آیت سے ظاہر ہے جو اس نے نازل فرمائی ہے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مؤمن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم کافروں کو اشعار کے ذریعہ اسی طرح زخم پہنچاتے ہو جس طرح تیروں کے ذریعہ سے۔ (شرح السنۃ) اور ابن عبد البر کی کتاب استیعاب میں یوں ہے کہ حضرت

کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ شعر و شاعری کے متعلق آپ کیا حکم فرماتے ہیں (یہ کوئی اچھی چیز ہے یا بری؟) آنحضرت ﷺ نے فرمایا مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی۔

توضیح: ”ما انزل“ قرآن کی آیت {وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنُ} کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ اس سے گھبرا گئے کہ کہیں گمراہ لوگوں میں یہ شامل نہ ہو جائیں اس لئے سوال کیا آنحضرت ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ وہ اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ گمراہی کی وادیوں میں بٹھکنے والے کفار ہیں مسلمان نہیں ہیں۔ دین بلکہ دین حق کے دفاع کے لئے اشعار کہنا تو مسلمان کے لئے جہاد باللسان کے حکم میں ہے کیونکہ اس سے کفار جل جاتے ہیں کیونکہ زبان کا زخم تیر کے زخم سے سخت ہوتا ہے۔ ۱۔

جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان

”نضح النبل“ نضح پانی چھڑکنے کو کہتے ہیں اور نبل تیر کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کفار کی مذمت میں تمہارے اشعار ان کو ایسے سخت لگتے ہیں گویا ان پر تیر برسائے جاتے ہیں اور وہ اس سے زخمی ہوتے ہیں۔

”یجاهد بسیفہ ولسانہ“ تلوار سے جہاد کرنا تو معلوم و معروف ہے اور زبان کے جہاد سے مراد جہادی نظمیں ہیں اشعار اور ترانے ہیں جس سے جہاد کو فائدہ پہنچتا ہے نیز یہ جہاد باللسان اس وعظ و تقریر کو بھی شامل ہے جس میں جہاد کی ترغیب ہو یا جہاد کے موضوع پر کوئی تصنیف و تالیف ہو جس سے جہاد کا فائدہ ہو سب جہاد باللسان میں داخل ہیں۔

کم گوئی اور حیاء ایمان کی نشانی ہے

﴿١٤﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِيَاءُ وَالْعِيُّ شُعَبَتَانِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعَبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا شرم و حیاء اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخیں ہیں جب کہ فحش گوئی اور لاف حاصل بکواس نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ (ترمذی)

توضیح: ”العی“ عین پر زیر ہے اور یا پر شد ہے اصل میں تھکنے اور عاجز ہونے کے معنی میں ہے یہاں حدیث میں کم کلام کرنا اور باتوں میں مکمل طور پر احتیاط کرنا مراد ہے گویا یہ شخص تھک گیا ہے اور باتوں سے عاجز آ گیا ہے اب یہ بالکل تامل اور سوچ بچار کے بعد احتیاط کے ساتھ کلام کرتا ہے اور گناہ والی بری باتوں سے بالکل خاموشی اختیار کرتا ہے۔ چونکہ مسلمان کو اس کا ایمان حیاء پر ابھارتا ہے تو وہ بے حیائی کے تمام شعبوں سے اجتناب کرتا ہے اور اسی طرح ایمان اس کو کثرت کلام سے روکتا ہے تاکہ زبان سے غلط بات نہ نکل جائے اس لئے حیاء اور قلت کلام

ایمان کے دو شعبے قرار دیئے گئے۔ ۱۔

”البداء“ یعنی بے حیائی بدگوئی اور فحش گفتگو۔ ۲۔ ”والبیان“ یعنی کثرت کلام، بے احتیاطی، جھوٹ اور بہتان طرازی، بے جالسانی جرأت اور حد سے زیادہ متکلفانہ فصاحت و بلاغت یہ سب نفاق کے شعبے ہیں۔ ۳۔

منہ پھاڑ کر ٹر ٹر کرنے والوں کی مذمت

﴿۱۵﴾ وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَسَاوِيكُمْ أَخْلَاقًا الثَّرَثَارُونَ الْمُتَفَهِّقُونَ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي تَحْوِيلِهِ عَنْ جَابِرٍ وَفِي

رِوَايَةٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرَثَارُونَ وَالْمُتَفَهِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَهِّقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ثعلبہ حشبئی کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن مجھ کو سب سے زیادہ عزیز و محبوب اور میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ خوش اخلاق ہیں اور میرے نزدیک تم میں سے سب سے برے اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو تم میں بد اخلاق ہیں اور بد اخلاق سے مراد وہ لوگ ہیں جو بہت (بنابنا کر) باتیں کرتے ہیں بغیر احتیاط کے بک بک لگاتے ہیں اور متفہقین۔ اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے اور ترمذی نے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ نیز ترمذی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ثرثاروں اور متشدقوں کے معنی تو ہمیں معلوم ہیں متفہقون سے کیا مراد ہے یعنی متفہق کس کو کہتے ہیں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تکبر کرنے والے۔

توضیح: ”الثرثارون“ نہایت میں لکھا ہے کہ ”الثرثارون هم الذين يكثرون الكلام تكلفاً خروجا عن الحق من الثثرة وهي كثرة الكلام وترديده“ گویا ثرثارون ثرثارون کے وزن پر ہے اور ثثرة ثثرة کے وزن پر ہے فضول بکواس کرنا مراد ہے۔ ۵۔ ”المتشدقون“ منہ پھاڑ پھاڑ کر بے احتیاطی کے ساتھ جھوٹ بول کر استہزا کرنا اور فحش اشعار پڑھنا۔ ۶۔

”المتفہقون“ منہ پھاڑ پھاڑ کر گفتگو کرنا اور اپنی بڑائی و عظمت جتانے کی غرض سے فصیح و بلیغ چست جملے چسپاں کرنا تاکہ لوگ اس سے مرعوب ہو جائیں۔ یہ سارا کام متکبر لوگوں کا ہوتا ہے لہذا حدیث میں اس لفظ کی تفسیر خود آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمائی۔ ”قال المتكبرون“ یعنی متفہقون سے متکبرین مراد ہیں۔ ۷۔

۱۔ المرقاۃ ۸/۵۴۸ ۲۔ المرقاۃ ۸/۵۴۸ ۳۔ المرقاۃ ۸/۵۴۸ ۴۔ أخرجه البيهقي

۵۔ المرقاۃ ۸/۵۵۰ ۶۔ المرقاۃ ۸/۵۴۸ ۷۔ المرقاۃ ۸/۵۴۸

ظالموں کی مدح سرائی سے پیسہ کمانا جائز نہیں ہے

﴿۱۶﴾ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْرَجَ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِالْإِسْنَةِ بِمِثْلِ مَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ بِالْإِسْنَةِ بِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) ۱

ترجمہ: اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک ایسی جماعت پیدا نہیں ہو جائے گی جو اپنی زبانوں کے ذریعہ اس طرح کھائے گی جس طرح گائیں اپنی زبانوں سے کھاتی ہیں۔ (احمد)

توضیح: ”بالسنۃ“ یہ لسان کی جمع ہے زبان مراد ہے مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ زبان کو کھانے پینے کا ذریعہ بنائیں گے وہ اس طرح کہ فسادِ فجار کی بے جا مدح کریں گے ان کی مدح میں اشعار اور قصیدے پڑھیں گے اور زبان کو موڑ موڑ کر ان کی تعریفیں کریں گے اور اس سے پیسہ کما کر کھائیں گے یا کسی بے گناہ کی مذمت کریں گے اور پیسہ کما کر کھائیں گے یہ لوگ حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے میں اس حیوان اور گائے کی مانند ہو گئے جو اپنی زبان کے ذریعہ سے ہر قسم رطب و یابس اور صالح و ضعیف گھاس کو لپیٹ لپیٹ کر جمع کرتی ہے اور پھر کسی تمیز کے بغیر کھا جاتی ہے اس سے غلط قسم کے شعراء اور خطباء مراد ہیں جو حق و باطل اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں ساتھ والی حدیث کی تشریح بھی اسی طرح ہے۔ ۲

﴿۱۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْبَلِیْغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا يَتَخَلَّلُ الْبَاقِرَةُ بِلِسَانِهَا. (رَوَاهُ الْإِسْنَدِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) ۳

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص سخت ناپسندیدہ ہے جو کلام و بیان میں حد سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرے بایں طور کہ وہ اپنی زبان کو اس طرح لپیٹ لپیٹ کر باتیں کریں جس طرح گائے اپنے چارہ کو لپیٹ لپیٹ کر جلدی جلدی اپنی زبان کے ذریعہ کھاتی ہے۔ اس روایت کو ترمذی اور ابوداؤد نے نقل کیا ہے نیز ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”البلیغ“ بلاغت و فصاحت میں تکلف کے ساتھ بے جا مبالغہ کرنے والا مراد ہے جو منہ پھاڑ پھاڑ کر اور زبان گھما گھما کر حق و باطل میں تمیز کئے بغیر کلام کرتا ہو اور حد شرعی سے تجاوز کرتا ہو، شرعی حدود کے اندر کلام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے ۴ ”یتخلل“ ای یلف الکلام بلسانہ کما تلف البقرة بلسانها العلف“ یعنی

زبان کو لپیٹ لپیٹ کر کلام کرنے والا جس طرح گائے گھاس کو لپیٹ کر کھاتی ہے۔ ”الباقرة“ اس کا مفرد بقرة ہے جماعت بقرة مراد ہے۔ ۱۔

بے عمل واعظین کا حشر

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةً أُسْرِي بِي بِقَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِئِضٍ مِنَ النَّارِ فَقُلْتُ يَا جَبْرِئِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. (رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول کریم ﷺ نے فرمایا معراج کی رات میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں میں نے (یہ دیکھ کر) پوچھا کہ جبرئیل یہ کون لوگ ہیں جبرئیل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے واعظ و خطیب ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”تقرض“ یہ قرض سے ہے جو کاٹنے کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو خطباء زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل دوسرا کرتے ہیں اور حدود شرعیہ کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔

معراج کی رات وہ لوگ آنحضرت کو دکھائے گئے کہ ان کی ہونٹوں کو بطور سزا قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ کیونکہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے مخالف تھا جیسا کسی نے کہا ہے۔ ۳۔

واعظان کہ جلوہ بر محراب و منبر می کنند چوں خلوت می روند ادا کار دیگر می کنند

چرب لسانی کے بارے میں وعید

﴿۱۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَامِ لَيْسَ بِي بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ أَوْ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. (رواه ابوداؤد) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص اس مقصد کے لئے گھما پھرا کر بات کرنے کا سلیقہ سیکھے کہ وہ اس کے ذریعے مردوں کے دلوں یا لوگوں کے دلوں پر قابو حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی نفل عبادت قبول کرے گا اور نہ فرض۔ (ابوداؤد) ۵۔

توضیح: ”صرف الکلام“ کلام کو گھمانا پھرانا مراد ہے یعنی باتوں کے گھمانے پھرانے لٹنے پلٹنے اور چرب لسانی کا خوب سلیقہ دیکھیے۔ ۱۔ ”لیسبی“ ضرب یضرب سے ہے قید کرنے کو کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو زور لسانی اور مبالغہ آرائی سے اپنی طرف مائل کرتا ہے حقیقت کو چھپا کر ضرورت سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور یہ شخص اپنا مطلب نکال سکے۔ ۲۔

”صرفاً“ اس سے نفل عبادت مراد ہے ”عدلاً“ اس سے فرض عبادت مراد ہے بعض علماء نے صرف سے توبہ کرنا مراد لیا ہے اور عدل سے فدیہ دینا مراد لیا ہے۔ مطلب یہ کہ ایسے شخص کی یہ عبادات قبول نہیں ہوگی اس حدیث میں منہ زوری مبالغہ آرائی اور چرب لسانی کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ۳۔

مختصر تقریر اچھی ہوتی ہے

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ فَقَالَ عَمْرُو لَوْ قَصَدَ فِي قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَمْجُوزَ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ. (رواه أبو داود) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن انہوں نے اس وقت فرمایا جب کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اپنی فصاحت و بلاغت کے اظہار کے خاطر بہت لمبی تقریر کی چنانچہ حضرت عمرو نے فرمایا کہ اگر تم اپنی تقریر میں اعتدال و میانہ روی سے کام لیتے تو بے شک وہ سننے والوں کے حق میں بہتر ہوتی میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے سمجھ لیا ہے یا یہ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تقریر و گفتگو میں اختصار سے کام لوں حقیقت یہ ہے کہ مختصر تقریر بہتر ہے۔

(ابوداؤد)

توضیح: ”فقال عمرو“ یعنی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس واعظ کی تقریر پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنی تقریر کو مختصر کر دیتا تو اچھا ہوتا کیونکہ تقریر معتدل ہو کر افراط تفریط سے محفوظ رہتی ہے اور سامعین پر اس کا بوجھ نہ پڑتا بلکہ اچھا اثر ہوتا۔ اس روایت میں فقال عمرو کو اعادہ بعد عہد کے طور پر مکرر لایا گیا ہے چونکہ کلام طویل ہو گیا اس لئے اعادہ اور مکرر لانا ضروری ہو گیا تھا۔ ۵۔

”او امرت“ راوی کو شک ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ نے کونسا لفظ استعمال فرمایا تھا ۱۔ ”امجوز“ یہ اختصار کے معنی میں ہے مطلب یہ کہ مجھے حکم ہے کہ میں کلام میں بیان میں اختصار سے کام لوں کیونکہ اس میں خیر ہے۔

۱۔ المرقاۃ ۸/۵۵۲ ۲۔ المرقاۃ ۸/۵۵۲ ۳۔ المرقاۃ ۸/۵۵۲

۴۔ أخرجه أبو داود ۵۰۰۸ ۵۔ المرقاۃ ۸/۵۵۲، ۵۵۳ ۶۔ المرقاۃ ۸/۵۵۲

ملا علی قاری نے بحوالہ جامع صغیر ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

”لقد أمرت ان اتجوز فی القول فان الجواز فی القول هو خیر“۔

بعض علوم و فنون جہالت کے مترادف ہیں

﴿۲۱﴾ وَعَنْ صَحْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حُكْمًا وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)۔

ترجمہ: اور حضرت صحرا بن عبد اللہ ابن بریدہ اپنے والد سے اور وہ صخر کے دادا حضرت بریدہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بعض بیان جادو (کی مانند ہوتے) ہیں بعض علم جہالت ہوتے ہیں بعض اشعار فائدہ مند یعنی حکمت و دانائی سے پر ہوتے ہیں اور بعض قول و کلام وبال جان ہوتا ہے۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”ان من العلم جهلا“ اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ فرض کر لو کسی شخص نے بے فائدہ علم حاصل کیا مثلاً اس نے علم نجوم اور علم رمل و جفر سیکھ لیا یا منطق و فلسفہ کی طویل بحثیں سیکھیں یا جدید تعلیم کے وساوس اور فضولیات میں لگ گیا جس میں نہ ان کا اپنا فائدہ ہے اور نہ امت کا کوئی فائدہ ہے بلکہ ان فضولیات کے سیکھنے سے وہ شخص قرآن و حدیث اور شرعی علوم کے سیکھنے سے محروم رہا تو جو حاصل کیا وہ اسے علم قرار دے رہا ہے حالانکہ وہ جہالت ہے کیونکہ وہ خدا اور اس کے رسول سے دور کر دیتا ہے بابا سعدی نے خوب فرمایا۔

سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق علمے کہ رہ حق نہ نماید جہالت است

اے سعدی اپنے دل کی تختی کو اللہ کے نام کے سوا ہر چیز سے دھو لو کیونکہ جو علم حق کی طرف راہنمائی نہیں کرتا ہے وہ جہالت ہے۔ اس جملہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والا جب اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو وہ علم اس کے لئے جہالت ہے کیونکہ علم سے اصل مقصود عمل ہے جب وہ اپنے علم پر خود عمل نہیں کرتا تو گویا وہ جاہل ہے۔

”من القول عیالا“ عیال عین کے زیر کے ساتھ ہے بوجہ اور وبال کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ کہ بعض بات ایسی ہوتی ہے کہ سننے والا اس کو پسند نہیں کرتا ہے اور نہ اس کو سننا چاہتا ہے یا وہ بات بے موقع ہوتی ہے تو ایسی بات کرنا کہنے والے کے لئے بوجہ اور وبال جان ثابت ہوتی ہے یا وہ بات کہنے والے سننے والے دونوں کے فہم اور سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے تو دونوں کے لئے وبال جان ہو جاتی ہے یا وقت تنگ ہے اور کلام طویل ہو گیا یہ بھی باعث بوجہ ہے اس حدیث کے پہلے جملہ پر اس سے پہلے کلام ہو چکا ہے۔

الفصل الثالث

حضرت حسان کی فضیلت

﴿۲۲﴾ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحْسَانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يَفَاجِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يُنَافِحُ وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا نَفَحَ أَوْ فَاخِرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۱

ترجمہ: حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ مسجد نبوی میں حضرت حسان کے لئے منبر رکھوا دیتے تھے جس پر وہ کھڑے ہو کر رسول کریم ﷺ کی طرف سے اظہارِ فخر کرتے تھے یا یہ الفاظ ہیں کہ آنحضرت کی طرف سے (کفار کے ذینِ مخالف اشعار اور جھوٹا) مقابلہ کرتے تھے اور رسول کریم ﷺ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کے ذریعہ حسان کی تائید کرتا ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے مقابلہ کرتے ہیں یا یہ الفاظ ہیں کہ جب تک وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اظہارِ فخر کرتے ہیں۔ (بخاری)

توضیح: ”یضع لحسان“ یعنی آنحضرت ﷺ حضرت حسان کے لئے منبر کا اہتمام فرماتے اور حضرت حسان اس پر کھڑے ہو کر آنحضرت ﷺ کی مدح میں اشعار پڑھا کرتے تھے اور کفار کی مذمت کا جواب دیتے تھے یہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لئے بڑا اعزاز تھا یہی وجہ ہے کہ آپ شاعر رسول اللہ ﷺ کے عظیم لقب سے یاد کئے جاتے ہیں آپ نے کفار قریش پر اس وقت کے دستور کے مطابق نسب حسب کی برتری اور کمتری کے اعتبار سے چوٹیں ماری ہیں جو کفار قریش کے لئے بہت گراں تھا آپ انصاری ہیں غسانی بادشاہوں کی مدح میں زیادہ وقت لگا ایمان لانے کے بعد سفر و حضر میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ رہے اور آپ پر فدا تھے صحابہ کرام میں چار بڑے شاعر گزرے ہیں ایک حضرت حسان ہیں دوسرے حضرت لبید ہیں تیسرے عبد اللہ بن رواحہ اور چوتھے حضرت کعب بن مالک ہیں حضرت کعب کفار قریش کی مذہبی حیثیت کو نشانہ بنایا کرتے تھے جبکہ حضرت حسان بن ثابت ان کی خاندانی حیثیت کو نشانہ بناتے تھے۔ ۲

حدیٰ خوانی کی حقیقت اور حیثیت

﴿۲۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَادٍ يُقَالُ لَهُ الْأَنْجَشَةُ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَاكَ يَا أُنْجَشَةُ لَا تُكْسِرِ الْقَوَارِيذَ قَالَ قَعَادَةٌ يَعْنِي ضَعْفَةَ
النِّسَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱۔

تَرْجُمَہ: اور حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے ایک حدی خواں تھے جن کا نام انجشہ تھا وہ بہت خوش آواز تھے نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ انجشہ! اونٹوں کو آہستہ آہستہ ہانکو اور شیشوں کو نہ توڑ و حضرت قعادہ کہتے ہیں کہ شیشوں سے آنحضرت کی مراد عورتیں تھیں۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”حاد“ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے باب نصر ینضر سے حدود و حدائی حدی خوانی کو کہتے ہیں سفر کے دوران قافلہ میں جب اونٹوں کی رفتار تھک جانے کی وجہ سے سست ہو جاتی ہے تو بلند آواز سے خاص لے کے ساتھ گانا گایا جاتا ہے جس سے اونٹ چست ہو کر تیز چلنے لگتے ہیں اسی گانے اور اشعار پڑھنے کو حدی کہتے ہیں اس کی ابتداء عجیب طریقہ سے ہوئی ہے وہ اس طرح کہ بنو مضر کا ایک آدمی تھا اس نے قافلہ کے سفر کے دوران اپنے غلام کو مارا اور اس کے ہاتھ کودانتوں سے کاٹا تو غلام چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا وایداہ وایداہ کبھی اس طرح کہتادی دی دی یعنی یدی یدی اس رونے سے ایک لے اور ایک سُر پیدا ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے تھکے ماندے اونٹ تیز دوڑنے لگے اس پر آقائے غلام سے کہا کہ اب اسی طرح پڑھتے رہو اس طرح حدی کی بنیاد پڑ گئی اور پھر اس میں ترقی ہو گئی اب اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اگر اس میں باجے بانسریاں اور طبل و طنبور نہ ہو تو صرف اشعار گانا جائز ہے جس کا فائدہ بھی ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔

علامہ اقبال نے قومی اور مذہبی تحریکات کو بیدار کرنے کے لئے حدی کا نام لیکر اس طرح اشارہ کیا ہے۔ ۲۔

حدی کو تیز تر کر دے چوں محمل گراں می بینی

یعنی جب بوجھ بھاری ہو تو حدی کو مزید تیز کر دو تاکہ بوجھ ہلکا محسوس ہو۔

حکایت:

حدی خوانی سے اونٹ بالکل مست ہو جاتے ہیں ملا علی قاری نے مرقات میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک دیہاتی کے ہاں ایک شخص مہمان بن کر آ گیا وہاں دیکھا کہ ایک سیاہ فام غلام زنجیروں میں جکڑا ہوا پڑا ہے اس غلام نے اس مہمان سے کہا کہ خدا کے لئے میرے آقا سے میری رہائی کی سفارش کر دو کیونکہ وہ مہمان کی بات کبھی رد نہیں کرتا، مہمان نے سفارش کی تو غلام کے آقائے کہا کہ اس غلام نے ایک بڑا جرم کیا ہے وہ اس طرح کہ میرے دس اونٹ تھے اس ظالم نے ایک سفر میں ایسی حدی خوانی کی کہ کئی راتوں کا سفر ایک رات میں مکمل کیا جب اونٹ منزل مقصود پر پہنچ گئے تو تیز دوڑنے کی وجہ سے سب مر گئے صرف ایک اونٹ رہ گیا ہے لیکن چلو میں آپ کی سفارش پر اس غلام کو چھوڑ دیتا ہوں مہمان نے جب یہ قصہ سنا تو کہا

کہ اس غلام سے کہہ دیں کہ یہ ہمیں بھی اپنی حدی سنا دے اس نے غلام کو حکم دیا جب غلام نے اپنے خاص انداز سے حدی خوانی شروع کی تو وہاں موجود سارے اونٹ صحراء کی طرف بھاگ کر چلے گئے اور مہمان بھی دیوانہ بن کر صحراء کی طرف بھاگ نکلا۔ ۱۔

”انجشۃ“ ہمزہ پر فتنہ ہے نون ساکن ہے اور جیم و شین پر فتنہ ہے اس شخص کی کنیت ابو مار یہ تھی آنحضرت ﷺ کا غلام تھا جو حبشی سیاہ فام تھا ”میں اس پر قربان جاؤں یہ نبی پاک کا غلام تھا“ ۲۔

”رویدک انجشۃ“ یعنی اے انجشہ ذرا نرمی کرو کچھ مہلت دوزیادہ تیزی نہ دکھاؤ۔ ”لا تکسر القواریر“ قواریر قارورۃ کی جمع ہے کانچ اور شیشہ کی بوتل کو کہتے ہیں یہ قرار سے ہے کیونکہ اس میں پانی وغیرہ ٹھہر کر قرار پکڑتا ہے اس سے مراد عورتیں ہیں کیونکہ عورتیں بھی صنف نازک ہیں ان کا کمزور اور نازک بدن اور لطیف ساخت بھی شیشہ کی طرح کمزور ہے اس لئے شیشہ سے ان کی تشبیہ دیدی گئی ”شیشوں کو نہ توڑو“ کے جوا لفاظ ہیں اس کے دو مطلب ہیں پہلا مطلب یہ ہے کہ حدی خوانی سے اونٹ ذوق و شوق اور مستی میں آکر تیز دوڑیں گے جس کی وجہ سے وہ ہچکولے کھائیں گے عورتیں کمزور مخلوق ہیں گر جائیں گی اور مر جائیں گی اس لئے آرام آرام سے حدی خوانی کرو۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ قافلہ میں عورتیں بھی ہیں تمہاری آواز اور اشعار سے ان کے جذبات بھڑک اٹھیں گے ان میں بالچل مچے گی جذبات بے قابو ہو کر فتنہ میں پڑ جائیں گی اس لئے آرام آرام سے حدی خوانی کرو۔ ۳۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے پہلے مطلب کو رائج قرار دیا ہے اور دوسرے کو غیر مناسب کہا ہے۔

اشعار کی خوبی یا برائی کا تعلق اس کے مضمون سے ہے

﴿۲۴﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ۔

(رواہ الدار قطنی وروای الشافعی عن عروۃ مرسلاً) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے سامنے شعر کا ذکر کیا گیا (یعنی یہ دریافت کیا گیا کہ شعر و شاعری کوئی اچھی چیز ہے یا بری؟) تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ شعر بھی ایک کلام ہے چنانچہ اچھا شعر اچھا کلام ہے اور برا شعر برا کلام ہے۔ (دارقطنی) امام شافعی نے اس روایت کو حضرت عروہ سے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

اشعار میں مستغرق رہنا برا عمل ہے

﴿۲۵﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرَجِ

إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا الشَّيْطَانَ أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ لَأَنْ يَمْتَلِيَنَّ جَوْفَ رَجُلٍ قَبِيحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَنَّ شِعْرًا (رواهُ مُسْلِمٌ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم ﷺ کے ہمراہ سفر کے دوران عرج میں تھے کہ اچانک ایک شاعر سامنے سے نمودار ہوا جو اشعار پڑھنے میں مشغول تھا رسول کریم ﷺ نے (اس کو دیکھ کر) فرمایا کہ اس شیطان کو پکڑ لو یا یہ فرمایا کہ اس شیطان کو شعر پڑھنے سے روک دو، یاد رکھو! انسان کا اپنے پیٹ کو پیپ سے بھرنا اس میں اشعار بھرنے سے بہتر ہے۔ (مسلم)

توضیح: "العرج" مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام عرج ہے جہاں قافلے پڑاؤ کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جتہ الوداع کے سفر کا واقعہ ہے۔ ۲

"او امسکو الشیطان" راوی کو شک ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ نے کونسا لفظ استعمال فرمایا تھا۔ اس شاعر کو آنحضرت ﷺ نے یا تو اس لئے شیطان کہہ دیا کہ یہ اپنے اشعار میں بالکل غرق تھا نہ اس کو مسلمانوں کی پرواہ تھی نہ اپنے احرام کی حالت کا خیال تھا اگر وہ حج کے سفر میں تھا، اور نہ آنحضرت ﷺ سے کوئی حیا آتی تھی، بس صرف اشعار میں مدہوش اور مست و مگن تھا حدیث کے آخری کلمات سے اس مطلب کی تائید بھی ہوتی ہے۔

حدیث سے یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ یہ شخص قبیح اور مذموم اشعار میں مشغول تھا جو خود ان کے لئے بھی اور عام مسلمانوں کے لئے بھی مضر تھا اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان کو شیطان قرار دیا۔ ۳

گانا بجانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے

﴿۲۶﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ (رواهُ التِّرْمِذِيُّ فِي مُعْتَبَرٍ الْإِسْمَاعِيلِيِّ) ۴

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا راگ و گانا دل میں نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ (ترمذی)

توضیح: "ینبت النفاق" موسم برسات میں بہت زیادہ پانی برستا ہے جس سے بہت زیادہ سبزہ اور گھاس پیدا ہوتی ہے یہی حالت راگ اور گانے بجانے کی ہے کہ اس سے بہت جلد اور زیادہ مقدار میں انسان کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے اور دل پر جب نفاق کا قبضہ ہو جائے تو پورے بدن پر نفاق کا کنٹرول ہو جاتا ہے گویا گانے بجانے سے آدمی مکمل طور پر شیطان کے قبضہ میں چلا جاتا ہے اس کے دل اور اس کی روح پر شیطان کا راج قائم ہو جاتا ہے۔

اس کے مقابلہ میں ذکر اللہ اور تلاوت قرآن سے انسان کے دل میں ایمان پیدا ہو کر اگتا ہے۔ علامہ نووی نے اپنی کتاب ”روضہ“ میں لکھا ہے کہ ساز و سازگی اور طبل و طنبور اور باجوں کے ساتھ گانا حرام ہے اور اس کا سننا بھی حرام ہے یہ شراب نوشوں کا مشغلہ ہے۔ ۱۔

آنحضرت ﷺ نے بانسری کی آواز کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں

﴿۲۷﴾ وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ فَسَمِعَ مِزْمَارًا فَوَضَعَ اصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَتَأَعَّنِ الطَّرِيقَ إِلَى الْجَانِبِ الْآخِرِ ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدَ أَنْ بَعْدَ يَأْتَانِغُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قُلْتُ لَا فَرَفَعَ اصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ يِرَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ قَالَ نَافِعٌ وَكُنْتُ إِذْ ذَاكَ صَغِيرًا۔ (رواہ احمد و ابوداؤد) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ راستہ میں تھا ایک جگہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ”نہ“ کی آوازی اور فوراً اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں نیز راستہ سے ہٹ کر دوسری طرف ہو لئے پھر اس راستہ سے ہٹنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نافع کیا تم بھی کچھ سن رہے ہو یعنی ”نہ“ کی جو آواز آرہی تھی وہ اب بھی جاری ہے یا بند ہو گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں سے نکال لیں اور پھر بیان کیا کہ میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھا کہ آپ نے ”نہ“ کی آوازی اور پھر آپ نے بھی یہی کیا جو اس وقت میں نے کیا ہے۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ اس وقت میں ایک چھوٹی عمر کا لڑکا تھا۔ (احمد و ابوداؤد)

توضیح: ”مزمماراً“ بانسری کو مزممار کہتے ہیں جو بانس اور لکڑی سے بنایا جاتا ہے صحیح اور رائج یہی ہے کہ بانسری کا سننا سنا نا حرام ہے روایات میں اس کو قبیح اور یراع بھی کہا گیا ہے جو بانس کے معنی میں ہے۔
”وَنَاءٌ“ یعنی قریب راستے سے ہٹ کر دور چلے گئے اور کانوں میں انگلیاں ٹھون دیں تاکہ بانسری کی آواز نہ سننے۔ ۳۔
”الصغیر“ یہ جملہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ حضرت ابن عمر جب بانسری کی آواز سے اتنا اجتناب فرماتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور راستے سے ہٹ کر دور چلے گئے تو نافع بانسری کی آواز کیوں سنتے رہے کیا ان کے لئے یہ سننا جائز تھا؟ اس کا جواب اس جملہ میں نافع نے خود دیا کہ میں اس وقت نابالغ بچہ تھا اس لئے مکلف نہیں تھا اب سوال اٹھتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کیوں بانسری کی آوازی؟ تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ شاید حضرت ابن عمر بھی اس وقت نابالغ ہو گئے باقی کانوں میں انگلیاں ڈالنا احتیاط اور تقویٰ

کی بنیاد پر ہے ورنہ بلا قصد کانوں میں آواز کا پڑ جانا قابل مواخذہ نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے اور بانسری بجانے والا یہ شخص شاید یہودی تھا۔

بہر حال اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ آلات لہو و لعب اور طبل و سارنگی اور باجے کے ساتھ موسیقی سننا حرام ہے۔

علامہ قاضی خان نے اپنے فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

”اما استماع صوت الملاہی كالضرب بالقضيب ونحو ذلك حرام ومعصية لقوله عليه السلام استماع الملاہی معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها من الكفر“

(کنزانی المرقات) ۱۔

حرمت غنا پر اس باب کی ابتدا میں پوری بحث لکھی جا چکی ہے۔

باب حفظ اللسان والغیبة والشتم

زبان کی حفاظت اور غیبت کا بیان

غیبت کی تعریف آئندہ حدیث نمبر ۷۱ میں خود آرہی ہے کہ ”ذکرک اخاک بما یکرہ“ یعنی غائبانہ طور پر کسی مسلمان بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ اگر اس کے سامنے وہ تذکرہ کیا جائے تو وہ اسے ناپسند کرے۔

غیبت کے لئے یہ شرط ہے کہ عیب اس شخص میں ہو اگر عیب اس میں نہ ہو اور کوئی بتا رہا ہے تو یہ بہتان ہے غیبت کے لئے مُعتاب کا غائب ہونا بھی شرط ہے آئندہ سامنے عیب کا بیان کرنا بدگوئی اور گالی گلوچ میں آتا ہے۔ ۱۔

غیبت حقوق العباد میں سے ہے لہذا جب تک مُعتاب معاف نہ کرے تو بہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ غیبت اس وقت حقوق العباد میں سے ہو جاتی ہے جب کہ مُعتاب شخص کو اس کی اطلاع ہو جائے اگر اطلاع نہ ہوئی ہو تو یہ حقوق اللہ میں داخل ہے واللہ اعلم۔ حضرت تھانوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص غیبت کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ اپنے والدین کی غیبت کرے تاکہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے والدین کو مل جائیں کسی غیر کو نہ ملیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی ایک شخص نے غیبت کی تو آپ نے پلیٹ میں تحفہ بھر کر اس کو بھیجا کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ اپنی نیکیاں مجھے دیدیں ایک شخص نے حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے آپ اسے میرے لئے حلال بنا دیں آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے میں اس کو کیسے حلال کر سکتا ہوں۔ غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مجلس میں کسی کا تذکرہ نہ کیا جائے۔

”والشتم“ گالی گلوچ کو شتم کہتے ہیں ایک سب اور سباب ہے وہ بدگوئی کے معنی میں ہے خواہ گالی سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو غیبت کی نسبت شتم میں عموم ہے یہ مردہ، زندہ حاضر غائب قریب اور بعید سب کو شامل ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ فحش گفتگو کرنا اس کو برا کہنا اس کے ساتھ بدزبانی کرنا اور ناشائستہ اور غیر سنجیدہ الفاظ سے اس کو یاد کرنا یہ سب کچھ شتم اور گالی میں داخل ہے اسی وجہ سے اس کو غیبت کے بعد ذکر کیا ہے۔ ۲۔

اس باب میں ایسی احادیث بیان ہوں گی جس میں زبان کی حفاظت کا تذکرہ ہوگا ناشائستہ اور غیر سنجیدہ الفاظ سے زبان کو بچانے کی ترغیب ہوگی شرعی، عرفی اور اخلاقی طور پر بدکلامی کے الفاظ سے زبان کو بچانے کی تعلیم ہوگی خصوصاً چغلی گالی اور غیبت سے بچاؤ کی تعلیم دی گئی ہے کیونکہ غیبت اور چغلی اور گالی گلوچ ایسی چیزیں ہیں جو معاشرہ میں کینہ و حسد بغض و عداوت اور نفاق پیدا کرتی ہیں۔

اس لئے شریعت نے امن و محبت کی غرض سے ان ناشائستہ چیزوں پر پابندی لگائی ہے قرآن کی سورتوں میں سورت حجرات

خاص طور پر ان معاشرتی برائیوں کی حوصلہ شکنی کرتی ہے غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ﴿وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا يَجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ ۱۔ یہ اعلان بھی ہے ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ﴾ ۲۔ بہر حال ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن جھکا لے اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کو اپنالے اور غیبت سے اپنے آپ کو بچالے۔

الفصل الاول

زبان اور شرمگاہ کی حفاظت پر جنت کی بشارت

﴿۱﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُضْمِنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَتَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۵۷۱۱)

ترجمہ: حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اپنی اس چیز کی حفاظت کریگا جو اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور دانت اور جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ تو میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ (بخاری)

توضیح: ”ما بین لِحْيَتَيْهِ“ لِحْیَہ تنہیہ ہے اس کا مفرد لُحْیَہ ہے دونوں جڑوں کو کہتے ہیں جن میں دانت اوپر نیچے لگے ہوتے ہیں ان دونوں جڑوں اور ٹکڑوں کے درمیان زبان ہوتی ہے اس حدیث میں زبان ہی کی طرف اشارہ ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی یہ ضمانت دیدے کہ وہ شخص اپنی زبان سے گالی نہیں دیگا چغلی نہیں کھائے گا غیبت نہیں کریگا جھوٹ نہیں بولیگا اور پھر پورے منہ کے ذریعہ حرام نہیں کھائے گا تو میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں ۳۔ ”وما بین رِجْلَيْهِ“ دونوں ٹکڑوں کے درمیان چیز سے مراد شرمگاہ ہے شرمگاہ کی ضمانت یہ ہے کہ اس کو کسی بدکاری اور بدکرداری میں استعمال نہیں کریگا۔ حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو شخص قوت بطنیہ اور قوت شہویہ جو منہ اور شرمگاہ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے ان دونوں قوتوں کی حفاظت کی ضمانت دیگا تو اس کو جنت کی ضمانت ملے گی۔ ۵

زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يَلْقَى لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يَلْقَى

لَهَا بِالْأَلْبَانِ يَبُوءُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا يَبُوءُ بِهَا فِي النَّارِ أَبَعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جس میں حق تعالیٰ کی خوشنودی ہوتی ہے تو اگرچہ وہ بندہ اس بات کی اہمیت کو نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اسی طرح جب بندہ کوئی ایسی بات زبان سے نکالتا ہے جو حق تعالیٰ کی ناخوشی کا ذریعہ بن جاتی ہے تو اگرچہ وہ بندہ اس بات کی اہمیت کو نہیں جانتا (یعنی وہ اس بات کو بہت معمولی سمجھتا ہے اور اس کو زبان سے نکالنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا) لیکن (حقیقت میں وہ بات نتیجے کے اعتبار سے اتنی ہیبت ناک ہوتی ہے کہ) وہ بندہ اس کے سبب سے دوزخ میں گر پڑتا ہے۔ (بخاری) اور بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ اس کے سبب سے دوزخ میں اتنی دور گرتا ہے جو مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ ہے۔

توضیح: ”لَا يَلْقَىٰ لَهَا بِالْأَلْبَانِ“ یعنی اس شخص نے زبان سے جو بات کہی ہے اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور نہ وہ اس کو کوئی اہم سمجھتا ہے اور نہ دل و دماغ میں اس کی کوئی پرواہ رکھتا ہے لیکن اس کے دور رس اثرات پڑتے ہیں اور اس کلمہ کی وجہ سے انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی اچھی یا بری بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے خواہ وہ بات بالکل معمولی سی کیوں نہ ہو بہر حال زبان کی نگرانی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف سے نیکی کر رہا ہو اور دوسری طرف سے اس کو ضائع کر رہا ہو اور اس کہات کا مصداق بن رہا ہو ”نیکی کر کنوئیں میں پھینک“ اس حدیث سے ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ۲۔

کسی مسلمان کو گالی دینا بڑا جرم ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کسی مسلمان کو برا کہنا فسق ہے اور کسی مسلمان کا مار ڈالنا کفر ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”وقتالہ کفر“ یعنی مسلمان کے ساتھ لڑنا یا اس کو قتل کرنا کفر ہے اب سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے آدمی کا فتنہ نہیں ہوتا یہاں اس کو کافر کیسے قرار دیا گیا؟ اس سے تو خوارج اور معتزلہ کا مسلک ثابت ہو رہا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب اور اس میں تاویل یہ ہے کہ جو شخص مسلمان کے قتل و قتل کو حلال اور جائز سمجھتا ہے یہ کفر ہے کیونکہ اس نے حرام کو حلال قرار دیا جو کفر ہے حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ گویا وہ کفر کی حد پر آ گیا جس سے اس شخص کے ایمان کا کمال ختم ہو گیا تو کمال ایمان کی نفی ہے خالص کافر نہیں ہوا ہے اس طرح کلام تشدید و تغلیظ اور تہدید و تنبیہ پر حمل کیا جاتا ہے۔ ۱۔

کسی مسلمان کی طرف کفر یا فسق کی نسبت نہ کرو

﴿وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پر کفر لوٹ گیا یعنی یا تو کہنے والا خود کافر ہو گیا یا وہ شخص کہ جس کو اس نے کافر کہا ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”فقد باء بها احدهما“ یعنی ایک مسلمان نے کسی مسلمان بھائی کو کہا تم کافر ہو اب یہ کلمہ کسی ایک پر صادق آئے گا اور ان دونوں میں سے ایک شخص ضرور اس کفریہ کلمہ کے ساتھ لوٹ کر آئے گا اب دو ہی صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ جس کو کافر کہا گیا ہے اگر وہ واقعی کافر ہے تو یہ کلمہ اس پر جا کر لگ جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کلمہ لوٹ کر کہنے والے پر آئے گا اب وہ خود کافر بنے گا۔

اس حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر علماء اس حدیث کے سمجھنے کو مشکل ترین احادیث میں شمار کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے اہل سنت کے نزدیک آدمی کافر نہیں بتا ہے حالانکہ یہاں اس کو کافر کہا گیا ہے؟ علما نے اس کی کئی توجیہات بیان فرمائی ہیں۔

پہلی توجیہ یہ ہے کہ کافر کہنے والا شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مسلمان کو کافر کہنا حلال اور جائز ہے تو ظاہر ہے کہ جو شخص اسلام کو کفر بتاتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ جس شخص کو کافر کہا گیا ہے یہ اگرچہ بڑا گناہ تھا لیکن اس نے خود اقرار کیا کہ ہاں تم نے مجھے جو کافر کہا ہے ٹھیک ہے میں کافر ہوں تو اس اقرار کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کفر کا یہ کلمہ اس پر لوٹ کر آ گیا اور یہ کافر ہو گیا۔

تیسری توجیہ یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر نہ کہے یہ ممنوع ہے اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو پھر دیکھا جائیگا کہ اگر سامنے والا کافر ہے تو ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی لیکن اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو اس کہنے والے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ گویا یہ کافر ہو گیا یہ تشدید و تہدید اور تغلیظ و تنبیہ پر محمول ہے۔ ۳۔

﴿۵﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِيحُنِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَزِيحُنِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا أُرْتَدَّتْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَّالِكَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کوئی شخص کسی آدمی کو فاسق نہ کہے اور نہ اس پر کفر کی تہمت لگائے کیونکہ اگر وہ آدمی فسق یا کفر کا حامل نہیں ہے تو اس کا کہا ہوا اسی کی طرف لوٹ جائیگا۔ (بخاری)

کسی مسلمان شخص کو دشمن خدا نہ کہو

﴿۶﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَّالِكَ إِلَّا حَارَّ عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی کو کافر کہہ کر پکارے یا کسی کو خدا کا دشمن کہے اور وہ واقعہ ایسا نہ ہو تو اس کا کہا ہوا خود اس پر لوٹ پڑتا ہے یعنی کہنے والا خود کافر یا خدا کا دشمن ہو جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

گالی گلوچ کا سارا گناہ ابتدا کر نیوالے پر ہوتا ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبْتَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ کریم ﷺ نے فرمایا اگر دو شخص آپس میں گالم گلوچ کریں تو ان کی ساری گالم گلوچ کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے پہل کی ہے جب تک کہ مظلوم تجاوز نہ کرے۔ (مسلم)

توضیح: "ما لم يعتد المظلوم" اعتداء تجاوز اور حد سے بڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گالی دینے میں جس نے پہل کی سارا گناہ اس کے ذمہ پر ہے پہل کرنے والا ظالم ہے لہذا مظلوم اگر صرف جواب دیتا ہے تو جواب دینے کی حد تک اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر مظلوم نے پلٹ کر ظالم سے دو قدم آگے نکل جانے کی کوشش کی اور گالی دینے میں تجاوز کر کے حد سے بڑھ گیا تو اب یہ مظلوم خود ظالم بن گیا اور پہل کرنے والا مظلوم بناتا ہم گالی دینے میں پہل کی وجہ سے وہ بھی اس جرم میں شریک رہیگا۔ ۴۔

اچھے لوگ کسی پر لعنت نہیں بھیجا کرتے ہیں

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِصَدِيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَاكًا.
(رواهُ مُتَشَبِّهًا)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا صدیق کے لئے یہ جائز (مناسب) نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔ (مسلم)

توضیح: ”الصدیق“ جس شخص کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو اور نبی کے قول کو دلیل و حجت کے بغیر مان لے وہ صدیق کہلاتا ہے نبی کے بعد صدیق کا درجہ ہوتا ہے زیر بحث حدیث میں بتایا گیا کہ صدیق کی شایان شان نہیں کہ وہ لوگوں پر لعنتیں بھیجا کریں کیونکہ لعنت کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شخص دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ! اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دو، اس طرح بد دعا کرنا بہت ہی نامناسب اور بڑا بخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت سے ایک شخص کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ اس کو چاہئے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں لانے کی دعا کرتا۔

لعنت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ لعنت بھیجنے والا خبر دے رہا ہے کہ فلاں شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خارج ہو چکا ہے یہ بھی بڑا جرم ہے کیونکہ یہ شخص غیب کی بات کر رہا ہے اس کو کیا معلوم کہ فلاں شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خارج ہو گیا ہے ہاں اگر کوئی شخص کفر پر مرا ہے تو اس پر لعنت ارسال کرنا جائز ہے مگر فرض اور ضروری وہ بھی نہیں ہے۔ ۱

لعنت کی دو قسمیں:

”لعاکاً“ لعنت کی دو قسمیں ہیں ایک قسم کفار کے ساتھ خاص ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل نکل جائے اور رحمت سے دور ہو جائے اور رحمت سے بالکل مایوس ہو جائے اس مفہوم کی لعنت کا تعلق صرف کفار سے ہے اس طرح لعنت کسی مسلمان پر بھیجنا حرام ہے۔

لعنت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص مثلاً اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور ہو جائے اس کے قرب سے دور ہو جائے اس طرح لعنت کی نسبت اور اس کی بد دعا اس مسلمان کے لئے ہو سکتی ہے جو کسی نامناسب کام کا ارتکاب کرتا ہے۔

صحابہ کرام یا علماء و اولیاء کے کلام میں اگر لعنت کا ذکر آیا ہے تو اس سے لعنت کی یہی قسم مراد ہے علماء نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کسی پر لعنت بھیجنا اس کے کفر پر متفرع ہے اگر وہ یقینی طور پر کفر پر مرا ہے تو لعنت بھیجنا ممکن اور جائز ہے اگرچہ فرض و ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی موت یقینی طور پر کفر پر نہیں آئی تو اس پر مرنے کے بعد لعنت نہیں بھیجی جاسکتی یزید پر لعنت کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے جب اس کی موت کفر پر یقینی نہیں ہے تو لعنت بھی جائز نہیں ہے جمہور کا یہی مسلک ہے تفصیل آخر مشکوٰۃ میں آئے گی۔

”لعنا“ مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کثیر اللعن نہ ہو تھوڑی بہت لعنت سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ۱۔

﴿۹﴾ وَعَنْ أَبِي الدُّدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّعَّائِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (رواہ مسلم) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو دداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگ بہت زیادہ لعنت کیا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ گواہ بنائے جائیں گے اور نہ شفاعت کر سکیں گے۔ (مسلم)

کسی کی طرف اخروی ہلاکت کی نسبت نہ کرو

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلُكُهُمْ۔ (رواہ مسلم) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہوئے یعنی جہنم کی آگ کے مستوجب ہو گئے تو اس طرح کہنے والا سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”هَلَكَ النَّاسُ“ یعنی جس شخص نے کہا کہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے تو درحقیقت وہ خود سب سے بڑھ کر ہلاک شدہ ہے۔ کیونکہ یہ شخص دوسروں کی عیب جوئی میں مشغول ہے اور اپنی بھلائیوں کو دیکھ رہا ہے اس طرح یہ خود پسندی اور پندار میں مبتلا ہے اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر ایسا کہتا ہے لہذا یہ سب سے زیادہ ہلاک شدہ ہے کیونکہ اس کو دوسروں کی ہمدردی مقصود نہیں اور ان کی حال زار پر کوئی افسوس نہیں اور نہ کوئی غم اور خیر خواہی ہے صرف ان کو مایوس کرنا، ذلیل کرنا، حقیر سمجھنا مقصود ہے۔ ہاں اگر ان کی ہدایت کی فکر ہے، ان کی خیر خواہی مقصود ہے اور ان کی حالت زار پر افسوس کرنا مقصود ہے اور ایک درد کا اظہار ہے تو اس صورت میں اس طرح کہنا منع نہیں ہوگا۔ ۴۔

دو غلی پالیسی اپنانے والا شخص بدترین انسان ہے

﴿۱۱﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَوْلًا يَوْجُهُ وَهُوَ لَا يَوْجُهُ۔ (متفق علیہ) ۵۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بدتر شخص وہ ہوگا جو (قتلہ انگیزی کی خاطر) دومنہ رکھتا ہے یعنی منافق کی خاصیت و صفت رکھتا ہے کہ وہ ایک جماعت کے پاس آتا ہے تو کچھ کہتا ہے اور دوسری جماعت کے پاس آتا ہے تو کچھ کہتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”ذوالوجہین“ دومنہ رکھنے والا شخص وہ ہوتا ہے جو حق و باطل کے اصول کو نظر انداز کرتا ہے اور لوگوں کے خیالات اور رجحانات پر چلتا ہے ہر ایک کے مزاج کے مطابق باتیں بھگارتا ہے گویا وہ چڑھتے سورج کا پجاری ہے اور اس شعر کا مصداق ہے۔

معشوق من بشیوہ ہر کس موافق اند باماشراب خور دو بز اہد نماز کرد

گویا اس منافق دومنہ والے کا کوئی عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے بلکہ اگر ان سے کوئی پوچھے کہ ”ما مذہبک؟“ یعنی تیرا دین و مذہب کونسا ہے تو وہ جواب دیتا ہے ”فی ای بلد؟“ یعنی کس شہر کے مذہب کا پوچھتے ہو میں تو یہودیوں کے ہاں یہودی اور عیسائیوں کے ہاں عیسائی اور قادیانیوں کے ہاں قادیانی اور بریلویوں کے ہاں بریلوی اور دیوبندیوں کے ہاں دیوبندی سنیوں کے ہاں سنی اور شیعہ بن جاتا ہوں۔ آپ کس جگہ کے بارے میں پوچھتے ہو؟ آج کل زیادہ تر اسی قسم کے لوگوں کا زور ہے اور اسی بے عزتی پر وہ فخر کرتے ہیں آنحضرت ﷺ نے ایسے لوگوں کو بدترین خلاف قرار دیا اور انکو شرارتی و فسادی بتایا جائیگا۔

﴿۱۲﴾ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٌ مُتَّكَمًا)

ترجمہ: اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا یعنی وہ نجات پائے ہوئے لوگوں کے ساتھ ابتداء میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک اور روایت میں قات کے بجائے نمام کا لفظ ہے۔

توضیح: ”قات“ فساد ڈالنے کی غرض سے ایک شخص کی بات دوسرے کے پاس لے جانے والے اور ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر لانے والے شخص کو قات اور نمام یعنی چغل خور کہتے ہیں۔ اگر یہ شخص چغلی کھانے کو حلال سمجھتا ہے تو یہ کافر ہو گیا تو جنت میں کبھی نہیں جائے گا اور اگر چغلی گناہ سمجھ کر کرتا ہے تو پھر سزا بھگتے کے بعد جنت میں جائیگا حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ بغیر سزا کے جنت میں داخل نہیں ہوگا کسی نے خوب کہا ہے۔

وہم نقلوا عنی الذی لم اقل بہ وما آفة الاخبار الا رواہا

سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید

﴿۱۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يُزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يُزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ بُرٌّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ (ہمیشہ اور پابندی کے ساتھ) سچ بولنا نیکوکاری کی طرف لیجاتا ہے (یعنی سچ بولنے کی خاصیت یہ ہے کہ نیکی کرنے کی توفیق ہوتی ہے) اور نیکوکاری (نیکوکار کو) جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچاتی ہے اور (یاد رکھو) جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کی سعی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے نیز تم اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے باز رکھو کیونکہ جھوٹ بولنا فسق و فجور کی طرف لیجاتا ہے (یعنی جھوٹ بولنے کی خاصیت یہ ہے کہ برائیوں اور بد عملیوں کے ارتکاب کی طرف رغبت ہوتی ہے) اور فسق و فجور (فاسق فاجر کو) دوزخ کی آگ میں دھکیلتا ہے اور (یاد رکھو) جو شخص بہت جھوٹ بولتا ہے اور (زیادہ سے زیادہ) جھوٹ بولنے کی سعی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب یعنی بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور فسق و فجور، دوزخ کی آگ میں دھکیلتا ہے۔

توضیح: ”یتحرى“ یعنی سچ بولنے کا خیال رکھتا ہے باتوں میں احتیاط کرتا ہے جھوٹ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سچھا لکھا جاتا ہے علین اور فرشتوں کے دفاتر میں ان کا نام ”صدیق“ لکھا جاتا ہے اور اگر بات بات میں سچ بولنے کی بجائے جھوٹ بولتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جھوٹ ہی کا خیال پکارتا رہتا ہے تو ایسے شخص کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں اور فرشتوں کے دفاتر میں ”کذاب“ لکھا جاتا ہے۔ انسان کے جسم کا اعتبار اور اس کا اعتماد دل اور زبان کی وجہ سے قائم رہتا ہے زبان اگر بے اعتبار ہو جائے تو انسان کا پورا جسم اور اسکی پوری زندگی لوگوں کی نظروں میں گر جاتی ہے دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی کسی نے کہا ہے ”الانسان بأصغريه“ یعنی انسان تو دو چھوٹے اعضاء دل اور زبان کی وجہ سے انسان ہے ایک شاعر کہتا ہے۔ ۲

فلم يبق الا صورة اللحم والدم

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده

مصلحت آمیز دروغ، جھوٹ کے زمرہ میں نہیں آتا

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کراتا ہے بھلائی کی بات کہتا ہے اور (ایک دوسرے سے) اچھی باتیں پہنچاتا ہے (اگرچہ وہ صلح و صفائی کرانے اور اس بات کے کہنے اور پہنچانے میں جھوٹ سے کام لے)۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”لیس الکذاب“ دو مسلمانوں کا آپس میں مثلاً نزاع ہے یا بعد ہے اور ایک تیسرا شخص اس فتنہ و فساد اور بغض و بعد کو دور کرنے کے لئے خلاف واقعہ جھوٹی بات کرتا ہے مثلاً ایک سے کہتا ہے کہ بھائی وہ آدمی تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہے وہ آپ کی تعریف کرتا رہتا ہے آپ سے محبت رکھتا ہے اور آپ کے بارے میں انکے بہت اچھے ارادے ہیں اسی طرح باتیں جا کر دوسرے سے کہتا ہے اس میں اگرچہ یہ جھوٹ بولتا ہے لیکن چونکہ یہ اصلاح بین الناس اور اخلاص پر مبنی ہے لہذا جھوٹ کی وعید سے خارج ہے اسی طرح میاں بیوی کے درمیان نفرت کو ختم کرنے کے لئے اس طرح باتیں کرنا جھوٹ کی وعید سے باہر ہے اسی طرح کسی کی جان بچانے کے لئے جھوٹ بولنا جائز بلکہ بعض دفعہ فرض ہو جاتا ہے مثلاً کوئی شخص کسی کے قتل کے لئے اسلحہ لیکر پیچھے دوڑ رہا ہے تو کسی نے کہا کہ بھائی اس راستہ سے وہ نہیں گیا ہے بلکہ فلاں راستہ سے گیا ہے اس طرح غلط بیانی جائز بلکہ ضروری ہے۔ ۷

مبالغہ آمیز جھوٹی تعریف کرنے والے کی مذمت

﴿۱۵﴾ وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَاحِينَ فَاحْشُوا فِي وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ (مسلم)

توضیح: ”المداحین“ یہ مداح کی جمع ہے مدح اور تعریف کرنے والے کو کہتے ہیں یہاں بے جا اور ریا کاری، مکاری، عیاری اور دنیا داری کی غرض سے جھوٹی تعریف کرنے والے لوگ مراد ہیں اس حدیث میں ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ میں مٹی ڈال دو، اب مٹی ڈالنے سے کیا مراد ہے تو بعض شارحین کہتے ہیں کہ یہ کلام حقیقت پر مبنی ہے کہ واقعی مٹی اٹھا کر اس مداح

کے منہ میں ڈال دو۔ بعض نے کہا کہ اس کلام میں مجاز ہے مطلب یہ ہے کہ اس مداح کو کچھ نہ کچھ دید و کیونکہ نہ دینے کی صورت میں وہ تمہاری مذمت کریگا یا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ دو خاک دوتا کہ پھر آ کر تمہاری بے جا تعریف نہ کرے۔ ۱۔

منہ پر کسی کی تعریف بہت مذموم ہے

﴿۱۶﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ ثَلَاثًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَا دَحَا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فَلَاكَا وَاللَّهِ حَسِبْنَاهُ إِنْ كَانَ يُزِي أَنَّهُ كَذَالِكَ وَلَا يُزِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۲)

ترجمہ: اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کے سامنے ایک شخص نے ایک آدمی کی (مبالغہ آمیزی کے ساتھ) تعریف کرنا شروع کی (اور وہ شخص بھی کہ جس کی وہ تعریف کر رہا تھا وہاں موجود تھا) چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر تم نے تو اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی آپ نے یہ الفاظ تین بار دہرائے (اور پھر یہ فرمایا کہ) اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کی تعریف کرنا ہی ضروری سمجھے تو اس کو چاہئے کہ (مثلاً) یوں کہے کہ میں فلاں شخص کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں (کہ وہ ایک نیک آدمی ہے) جب کہ اس شخص کی حقیقی حالت سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے اور وہی ان کے اعمال کا حساب لینے والا ہے نیز اگر تعریف کرنے والا یہ گمان رکھتا ہے کہ اس نے جس شخص کی تعریف کی ہے وہ واقعہً ایسا ہی ہے تو اس صورت میں بھی وہ خدا کی طرف سے کسی شخص پر جزم و یقین کے ساتھ حکم نہ لگائے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "قطعت عنق اخیک" یعنی منہ پر تعریف کر کے تم نے اس شخص کی گردن کاٹ دی کیونکہ تیری اس تعریف سے یہ شخص عجب اور تکبر میں مبتلا ہو جائے گا جو اس کی آخرت کے لئے تباہ کن ہے۔ ۳۔

تعریف کی قسمیں:

کسی شخص کی تعریف کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ منہ پر کسی کی تعریف ہو یہ ناجائز ہے اور اس حدیث کا پہلا مصداق یہی صورت ہے۔ تعریف کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تعریف منہ پر نہ ہو بلکہ پس پشت ہو لیکن اس انداز سے ہو کہ تعریف کرنے والے کو یقین ہے کہ یہ تعریف اس شخص تک پہنچ جائے گی یہ صورت بھی پہلی صورت کی طرح ناجائز ہے۔

تعریف کی تیسری صورت یہ ہے کہ پس پشت ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کی اور یہ مقصد بالکل نہیں کہ یہ تعریف اس شخص تک پہنچ جائے گی جس کی تعریف کی ہے اور وہ اس تعریف سے خوش ہو جائے گا اس کا مطلق ارادہ نہ ہو تعریف کی یہ صورت جائز ہے لیکن اس کے لئے یہ شرط ہے کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ شخص اس تعریف کا مستحق ہو بے جا تعریف نہ ہو۔

مورخ ۳ رجب الثانی ۱۴۱۸ھ

غیبت کی تعریف اور تفصیل

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ.

(رواہ مسلم) وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا قُلْتَ لِأَخِيكَ مَا فِيهِ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ.

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرو جس کو وہ (اگر سنے تو) ناپسند کرے بعض صحابہ نے (یہ سکر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر میرے اس بھائی میں (کہ جس کا میں نے برائی کے ساتھ ذکر کیا ہے) وہ عیب موجود ہو جو میں نے بیان کیا ہے تو کیا جب بھی غیبت ہوگی یعنی میں نے ایک شخص کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے یہ ذکر کیا کہ اس میں فلاں برائی ہے جبکہ اس میں واقعہ وہ برائی ہے اور میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل سچ ہے اور ظاہر ہے کہ اگر وہ شخص اپنے بارے میں میرے اس طرح ذکر کرنے کو سنے تو یقیناً ناخوش ہوگا تو کیا میرا اس کی طرف کسی ایسی برائی کو منسوب کرنا جو درحقیقت اس میں ہے غیبت کہلائے گا؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کی جس برائی کا ذکر کیا ہے اگر وہ واقعی اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں وہ برائی موجود نہیں ہے جس کو تم نے ذکر کیا ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا یعنی یہی تو غیبت ہے کہ تم کسی کا کوئی عیب اس کے پیٹھ پیچھے بالکل سچ بیان کرو اور اگر تم اس کے عیب کو بیان کرنے میں سچے نہیں ہو کہ تم نے اس کی طرف جس عیب کی نسبت کی ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے تو یہ افتراء اور بہتان ہے جو بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ (مسلم) اور مسلم ہی کی ایک اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (آپ نے فرمایا) اگر تم نے اپنے کسی (مسلمان) بھائی کی وہ برائی بیان کی جو واقعی اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر تم نے اس کی طرف ایسی برائی کی نسبت کی جو اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔

توضیح: ”ذکرک اخاک“ یہ غیبت کی تعریف ہے جو خود حدیث میں مذکور ہے یہ ناجائز اور حرام ہے البتہ تین قسم کے لوگوں کی غیبت جائز ہے۔ ان میں اول فاسق مجاہر ہے اسکی غیبت اس نیت سے جائز ہے کہ لوگ اسکی شرارت و خباثت سے محفوظ رہیں۔

دوم ظالم حاکم کی غیبت جائز ہے قرآن میں ہے ﴿لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ ۱ سوم وہ بدعتی ہے جس کی بدعت متعدی ہو اور غیبت کرنے والے کی غیبت سے فائدہ بھی ہو رہا ہو اور وہ اصلاح کی نیت سے غیبت کر رہا ہو یا بچاؤ کے ارادہ سے کر رہا ہو اگر یہ فوائد و شرائط نہ ہوں تو بدعتی کی غیبت برائے غیبت جائز نہیں۔

لوگوں میں فحش گو بدترین شخص ہے

﴿۱۸﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ائْذِنُوا لَهُ فَبُئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى عَاهَدْتَنِي فَنَاشَأُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ مَخْرَجِهِ وَفِي رِوَايَةٍ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ (ایک دن) ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آنے دو، وہ اپنی قوم کا برا آدمی ہے پھر جب وہ شخص آکر بیٹھا تو آپ نے اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کی اور مسکرا مسکرا کر اس سے باتیں کرتے رہے جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو اس شخص کے بارے میں ایسا ایسا کہا تھا (یعنی یہ فرمایا تھا کہ وہ شخص اپنی قوم کا برا آدمی ہے) مگر آپ نے اس سے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات فرمائی اور مسکرا مسکرا کر اس سے باتیں کرتے رہے آپ نے فرمایا تم نے مجھ کو فحش گو کب پایا؟ (یاد رکھو) قیامت کے دن خدا کے نزدیک درجہ کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بدتر شخص وہ ہوگا جس کو لوگ اس کی برائی کے ذریعے سے چھوڑ دیں اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس کی فحش گوئی سے ڈر کر (لوگ اس سے اجتناب کریں)۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”بئس“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فاسق مجاہر کی شرارت و خباثت سے بچاؤ کی غرض سے اس کی شرارت کا تذکرہ جائز ہے اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایسے شخص کی شرارت سے بچنے کے لئے اس کے منہ پر بری بات کے بجائے اچھی بات کی جائے۔

ہاں روحانی اعتبار سے ایسا شخص کتنا گرا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے اس کی اصلاح کی بات بھی نہیں کر سکتے یہ شخص عیینہ بن حصن فزاری تھا بعد میں مرتد ہو گیا تھا پھر مرتدین کی جنگوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فوج نے اس کو گرفتار کیا پھر یہ شخص مسلمان ہو گیا اور پھر مر گیا۔ ۲

گناہ کر کے اس کا چرچا کرنا بہت بڑی قباحت ہے

﴿۱۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَا إِلَّا الْبُجَاهِرُونَ

وَأَنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ
الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فِي بَابِ الضِّيَافَةِ: ۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میری امت پوری عافیت میں ہے علاوہ ان لوگوں کے جو اپنے عیوب اور گناہ کو ظاہر کرتے ہیں (یعنی میری امت کے وہ سارے گناہگار جو ایمان کی حالت میں مرے اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے البتہ وہ لوگ یقیناً سخت ترین عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے جو نہ صرف گناہ کرتے ہیں بلکہ اپنے گناہ کو دنیا والوں پر ظاہر بھی کرتے پھرتے ہیں) بلاشبہ یہ بات بڑی بے پروائی کی ہے کہ کوئی شخص رات میں کوئی برا کام کرے اور پھر صبح ہونے پر جب کہ اللہ تعالیٰ نے (اس کے اس برے کام کو) چھپا لیا تھا (یا اس کی بد عملی پر اس رات میں اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا یہاں تک کہ وہ دن ہونے تک ٹھیک ٹھاک رہا) تو وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ اے فلاں شخص میں نے آج رات میں ایسا ایسا (یعنی فلاں برا کام) کیا ہے حالانکہ اس کے پروردگار نے تو رات میں اس کے گناہ کی پردہ پوشی کی تھی اور اس نے صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے پردہ کو چاک کر دیا۔ (بخاری و مسلم) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ”مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ“ باب الضیافۃ میں نقل کی جا چکی ہے۔

توضیح: ”معافی“ باب مفاعله سے اسم مفعول کا صیغہ ہے عافیت اور سلامتی کے معنی میں ہے ملا علی قاری فرماتے ہیں۔

”کل امتی لایؤاخذون ولا یعاقبون عقاباً شدیداً الا المجاہرون“

یعنی میری امت کے تمام افراد کو گناہوں پر اتنا سخت مواخذہ اور سخت عذاب و عقاب نہیں ہوگا جتنا کہ مجاہرین اور کھل کر گناہ کرنے والوں کو ہوگا۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ فرما رہے ہیں کہ میری امت کے تمام لوگ غیبت سے محفوظ مامون ہیں ان کی غیبت جائز نہیں مگر جو لوگ کھل کر گناہ کرتے ہیں ان کی غیبت جائز ہے کیونکہ فاسق مجاہر کی غیبت غیبت نہیں ہے۔

ملا علی قاری نے اس مطلب پر رد فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ اس حدیث کو غیبت کے ساتھ خاص کرنا سیاق و سباق کے منافی ہے لہذا اس کو عام گناہوں کے لئے عام کرنا چاہئے کہ عام گناہوں کا اتنا سخت مواخذہ نہیں ہے جتنا کہ کھل کر گناہ کرنے پر مواخذہ ہوتا ہے واللہ اعلم۔ ۲۔

”وَأَنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ“ یعنی یہ جنوں اور بے شرمی و بے حیائی ہے کہ آدمی پوشیدہ گناہ رات کے وقت کرتا ہے اور دن

کوڈھنڈورا بیٹتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ستر اور پردہ ڈالا تھا اس سے پہلے لکھا جا چکا ہے کہ تین قسم کے لوگوں کی غیبت جائز ہے ایک ظالم حکمران دوسرا متعدی مفسد بدعتی تیسرا فاسق مجاہر اس حدیث میں اسی فاسق مجاہر کا بیان کیا گیا ہے۔ ۱۔

الفصل الثانی

تین قسم قربانی دینے والوں کے جنت میں درجات

﴿۲۰﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْكُذْبَ وَهُوَ بَاطِلٌ يُبْنَى لَهُ فِي رَبِضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْبِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ يُبْنَى لَهُ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ يُبْنَى لَهُ فِي أَعْلَاهَا. (رواه الترمذی وقال هذا حديث حسن وكذا في شرح السنه وفي التصانيع قال غریب) ۲۔

تَرْكُ الْكُذْبِ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ (جھوٹ) ناحق و ناروا ہو تو اس کے لئے جنت کے کنارے پر محل بنایا جاتا ہے اور جو شخص جھگڑے اور بحث و تکرار چھوڑ دے باوجودیکہ وہ حق پر ہو تو اس کے لئے جنت کے وسط میں محل بنایا جاتا ہے اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کے لئے جنت کی بلند جگہ پر محل بنایا جاتا ہے اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اسی طرح کی روایت شرح السنۃ اور مصانیع میں منقول ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: "الکذب" اس حدیث میں تین قسم لوگوں کو جنت میں مختلف درجات اور مقامات دینے کی بشارت سنائی گئی ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو جھوٹ بولنے کو ترک کر دیں "وہو باطل" یعنی وہ جھوٹ حقیقت میں جرم ہو اس طرح جھوٹ نہ ہو جو فی الجملہ جائز ہو جیسے اصلاح بین الناس یا میدان جہاد وغیرہ میں اس کی اجازت ہوتی ہے اسی احتراز کے لئے یہ قید لگائی ہے دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو بطور تواضع اور شرافت نفس کی بنیاد پر شر و فساد اور جھگڑے و نزاع سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں باوجودیکہ ان کا دنیوی حق بنتا ہے مگر وہ اپنا حق چھوڑ کر دفع شر کی غرض سے جھگڑے سے دست بردار ہو جاتے ہیں اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے اخلاق کو نہایت شائستہ اور اچھا رکھتے ہیں۔

پہلی قسم کے لوگوں کا انعام "ربض الجنة" ہے یعنی جنت کے اندرونی حصہ کے ادنی کنارہ پر ان کے لئے محل تیار کیا جائیگا۔ دوسری قسم لوگوں کا انعام "وسط الجنة" ہے جو ان سے اعلیٰ و افضل ہے کیونکہ جنت کے کنارے میں نہیں بلکہ جنت کے درمیان مرکزی مقام میں ان کا محل بنایا جائے گا۔

تیسری قسم لوگوں کا انعام "اعلیٰ الجنة" ہے یعنی جنت کے بالا خانوں میں بلندیوں پر ان کا محل بنایا جائے گا۔ یہ لوگ

سب سے اعلیٰ ہونگے کیونکہ ان کا کارنامہ بڑا ہے کیونکہ جھوٹ ترک کرنا اور جھگڑے سے دست بردار ہونا سب اچھے اخلاق کے نتائج میں سے ہیں۔ ۱۔

جنت اور دوزخ لے جانے والی چیزیں

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدُونُ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ أَتَدُونُ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الْأَجُوفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ (رواهُ الترمذی وابن ماجہ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جانتے ہو لوگوں کو عام طور پر کونسی چیز جنت میں داخل کرتی ہے؟ وہ تقویٰ یعنی اللہ سے ڈرنا اور حسن خلق ہے اور جانتے ہو لوگوں کو عام طور پر کونسی چیز دوزخ میں لے جاتی ہیں؟ وہ دو کھوکھلی چیزیں ہیں یعنی منہ اور شرمگاہ۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: ”الاجوفان“ یہ جوف کا تشبیہ ہے جوف سے مراد کھوکھلی چیز ہے انسانی جسم میں ایک منہ اور دوسری شرمگاہ کھوکھلی چیزیں ہیں اور یہی چیزیں تمام برائیوں کی جڑیں ہیں ایک کا تعلق شہوة البطن سے ہے اور دوسرے کا تعلق شہوة الفرج سے ہے۔ دوزخ کے تمام اسباب پر اگر نظر دوڑائی جائے تو راستے میں یہی دو چیزیں آئیں گی۔ ۳۔

زبان یا جنت کی کنجی ہے یا دوزخ کی کنجی ہے

﴿۲۲﴾ وَعَنْ بَلَالِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ۔

(رواهُ في شرح السنة وروى مالك والترمذی وابن ماجہ نحوه) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا انسان کوئی کلمہ خیر اپنی زبان سے نکالتا ہے در آنحالیکہ وہ اس کی قدر و منزلت سے آگاہ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اسی کلمہ خیر کے سبب سے اس کے حق میں اس دن تک کے لئے اپنی خوشنودی کو ثابت کر دیتا ہے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لے، اسی طرح کوئی انسان کلمہ شر اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ اس کی قدر و منزلت کو نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ اس کلمہ شر کے سبب سے اس کے حق میں اس دن تک کے لئے اپنی خفگی ثابت کر دیتا ہے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لے۔ (شرح السنہ) اور امام مالک، ترمذی، اور ابن ماجہ نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔

توضیح: ”بالکلمۃ من الخیر“ یعنی انسان زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی کوئی بات نکالتا ہے اس کو خود اس بات کی کوئی اہمیت معلوم نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کو اس کلمہ کی وجہ سے دنیا میں ایسی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ خوشنودی عالم برزخ اور قبر میں ساتھ رہتی ہے پھر قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں ساتھ رہتی ہے پھر پل صراط سے گزر کر جنت میں ساتھ رہتی ہے اور پھر جنت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ملاقات کے وقت تک یہ خوشنودی ساتھ رہتی ہے اسی طرح شر کا کلمہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور پھر وہ غضب اسی طرح قبر و برزخ اور پھر محشر و دوزخ میں ساتھ رہتا ہے۔

علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کلمۃ الخیر سے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا مراد ہے اور کلمۃ الشر سے ظالم بادشاہ کے سامنے اس کی تعریف اور تائید و توثیق مراد ہے تاہم حدیث کا مفہوم عام ہے اس کو اسی طرح عام رکھنا چاہئے خاص نہیں کرنا چاہئے۔ ۱۔

جھوٹے قصوں اور لطیفوں سے لوگوں کو ہنسانے والے کے لئے وعید

﴿۲۳﴾ وَعَنْ يٰهٰزِبِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِّمَنْ يُخَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهٖ الْقَوْمَ وَيْلٌ لّٰهُ وَيْلٌ لّٰهُ۔ (رواۃ أحمد، الترمذی، ابوداؤد، الداریمی) ۲۔

ترجمہ: ہزار بن حکیم اپنے والد (حکیم ابن معاویہ) سے اور وہ ہزار کے دادا حضرت معاویہ ابن عبدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا افسوس اس شخص پر جو بات کرے تو جھوٹ بولے تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں کو ہنسائے افسوس اس شخص پر افسوس اس شخص پر۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد، دارمی)

توضیح: ”ویل“ یعنی ایسے شخص کے لئے ہلاکت ہے یا دوزخ کے اندر سب سے نیچے طبقہ ہے۔ اس حدیث کے مصداق وہ لوگ ہیں جو جھوٹے قصے کہانیاں اور جھوٹے فیج لطیفے بیان کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں یا ایسے لطیفے اور قصے سناتے ہیں جس سے العیاذ باللہ شریعت کے کسی حکم کی توہین ہوتی ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض مسخرے قسم کے لوگ عام لوگوں کے ہنسانے کے لئے زبان سے کلمہ کفر بھی نکالتے ہیں اگر قصوں اور لطیفوں میں ظرافت ہو اور اس میں خوش طبعی کے اسباب ہوں اور کسی مکروہ یا حرام کا اس میں دخل نہ ہو تو ایسے لطیفے سننا سنانا جائز ہے۔ ۳۔

مسخرے پن اور زبان کی لغزش سے بچو

﴿۲۴﴾ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُوْلُ الْكَلِمَةَ لَا يَقُوْلُهَا اِلَّا لِيُضْحِكَ بِهٖ النَّاسُ يَهْوِيْ بِهَا اَبْعَدَ مَكَابِيْنِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَاِنَّهٗ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهٖ

أَشَدَّ حَاجِزٍ لِّعَنْ قَدَمِهِ۔ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ ایک بات کہتا ہے اور صرف اس لئے کہتا ہے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو ہنسائے تو وہ اس بات کی وجہ سے (دوزخ میں) جا گرتا ہے اور اتنی دوری سے گرتا ہے جو زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بندہ اپنے قدموں کے ذریعہ پھسلنے سے زیادہ اپنی زبان کے ذریعہ پھسلتا ہے۔ (بیہقی)

ایک چپ لاکھ بلا ٹالتی ہے

﴿۲۵﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا۔

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ (احمد، ترمذی، دارمی، بیہقی)

توضیح: ”من صمت نجا“ زبان کے استعمال کے ساتھ بلائیں لگی ہوئی ہیں چنانچہ انسان جن دنیوی یا آخروی بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے ان تمام بلاؤں کا تعلق بالواسطہ یا بغیر واسطہ انسان کی زبان سے ہے اسی لئے جو شخص زبان کی لغزشوں سے محفوظ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور خاموش رہنا اس کامیابی کی جڑ ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان زبان سے جو کلام کرتا ہے اس کی چار قسمیں ہیں۔ ① وہ کلام خالص نقصان ہی نقصان ہو۔ ② وہ کلام خالص خیر ہی خیر ہو۔ ③ وہ کلام نفع اور نقصان دونوں پر مشتمل ہو۔ ④ اس کلام میں نہ نفع ہو اور نہ نقصان ہو۔

فرماتے ہیں کہ پہلی قسم کلام غیر مفید ہے اس سے سکوت ہی بہتر ہے۔ دوسری قسم کلام اچھا اور بہتر ہے لہذا سکوت سے کلام اچھا ہے۔ تیسری قسم کلام سے بچنا افضل ہے کیونکہ فائدہ کے ساتھ نقصان لگا ہوا ہے۔ چوتھی قسم بھی فضولیات میں سے ہے گناہ نہ بھی ہو پھر بھی زبان کو محفوظ رکھنا چاہئے۔ ۳۔

آخری نجات کے لئے تین عمل

﴿۲۶﴾ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ فَقَالَ

أَمْلِكْ عَلَىكَ لِسَانَكَ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ وَأَبِكْ عَلَى خَطِيئَتِكَ۔ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ) ۳۔

۱۔ اخرجه المصنف: ۲/۳۲۰ ۲۔ اخرجه احمد: ۲/۱۵۹ والترمذی: ۲/۱۵۹ والداری: ۲/۱۶۱

۳۔ المبرقات: ۸/۵۸۲ ۴۔ اخرجه احمد: ۳/۱۳۸ والترمذی: ۳/۹۰۵

ترجمہ: اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ (مجھے بتائیے کہ دنیا اور آخرت میں) نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے اور اپنے گناہوں پر رُو۔ (احمد و ترمذی)

توضیح: ”ما النجاة؟“ یعنی اخروی نجات کے ذریعے اور اسباب و طریقے کون سے ہیں؟ آنحضرت ﷺ نے تین باتوں کو اخروی نجات کے لئے کافی قرار دیا۔ ① زبان کو قابو میں رکھو کسی قسم کی غیبت اور گالم گلوچ اور دھوکہ و جھوٹ میں زبان استعمال نہ ہو۔ ② تمہارا گھر تمہارا لئے کشادہ ہو یعنی دن بھر اور رات بھر اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر اور عبادات میں رہو باہر کی مجلسوں اور نشستوں اور جلسوں جلوسوں سے اور عوام الناس کے میل جول سے اپنے آپ کو الگ رکھو کیونکہ ان مواقع میں آدمی طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

③ اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہو کر خوب رویا کرو اور مکمل توبہ کر لو اگر ورنہ آئے تو رونے کی صورت بنالو۔ ۱۔

سورۃ النبی ۱۸: ۵۴

جسم کے تمام اعضاء روزانہ زبان سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں

﴿۲۷﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكْفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ اإِنِّى اللَّهُ فِينَا فَأَنَا نَحْنُ بِكَ فَإِنْ اسْتَقَمْتُ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتُ اعْوَجَجْنَا۔

(رواہ الترمذی) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بطریق مرفوع نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء جسم زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں اللہ سے ڈرو کیونکہ ہمارا تعلق تجھ ہی سے ہے اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ (ترمذی)

توضیح: ”ان استقیمت“ یعنی تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزی اور تواضع و انکساری کرتے ہیں کہ اگر تم ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے اور اگر تم ٹیڑھی ہوگئی تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے ہمارا دار و مدار تم پر ہے۔ ۳۔

سوال: یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ اس طرح کہ صحیح حدیث میں دل کے بارے میں اس طرح آیا ہے ”الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله“ یعنی دل کی وجہ سے انسان کا سارا بدن سدھرتا اور بگڑتا ہے حالانکہ زیر بحث حدیث میں زبان کے بارے میں ہے کہ اس کے ذریعہ سے بدن سدھرتا اور بگڑتا ہے یہ تعارض ہے۔

جواب: اس سوال کا جواب یہ ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے تو دل کی طرف نسبت حقیقت ہے اور زبان کی طرف

نسبت مجازاً ہے شرح عقائد میں یہ شعر مذکور ہے۔ ۱۔

ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلاً

علماء نے لکھا ہے کہ "الانسان بأصغریة" یعنی انسان دو چھوٹی چیزوں کی وجہ سے انسان ہے ایک دل ہے دوسری زبان ہے۔ ایک عاقل شاعر کہتا ہے۔ ۲۔

آدمیت لحم وشم وپوست نیست آدمیت جز رضائے دوست نیست

فضول باتوں کا ترک کرنا اسلام کے محاسن میں سے ہے

﴿۲۸﴾ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِهِ الْمَرْءُ تَرَكَهُ مَا لَا يَعْنِيهِ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَآخَرُونَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْهُمَا) ۳

ترجمہ: اور حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہما یعنی امام زین العابدین کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو بے فائدہ ہے۔ (مالک، احمد) نیز اس روایت کو ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ترمذی اور شعب الایمان میں بیہقی نے دونوں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی ابن الحسین سے نقل کیا ہے۔

توضیح: "ترکہ ما لا یعنیه" لا یعنی بے فائدہ کلام کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کامل ایمان کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ آدمی ان بے فائدہ باتوں سے احتراز و اجتناب کرے جس میں نہ دنیوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ۔ ۵۔

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے فائدہ اور لا یعنی باتیں وہ ہیں کہ جس کے نہ کرنے سے کسی آدمی پر گناہ لازم نہ آتا ہو اور کرنے میں لغزش کا خطرہ ہو مثلاً کوئی شخص پرانے زمانے کے اپنے مختلف اسفار کے لمبے چوڑے قصے سناتا ہے اگر وہ ان قصوں کو نہ سنائے تو کوئی ضروری نہیں لیکن اگر سنائے تو اس میں لغزش اور غلطی کا خطرہ ہے یہ فضول اور لا یعنی بات ہے اگر لغزش نہ بھی ہو پھر بھی اس سے قیمتی وقت تو ضائع ہو ہی جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے چار حصوں میں سے چوتھا حصہ اور ربع الاسلام ہے۔ ۱۔

یقین و جزم کے ساتھ کسی کی آخرت کا فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے

﴿۲۹﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ تَوَفَّى رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ رَجُلٌ أَبْشُرْ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَا تَذَرُونِي فَلَعَلَّه تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ

(رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ)

۱۔ البرقات: ۸/۵۸۴، والکاشف: ۹/۱۳۲ ۲۔ البرقات: ۸/۵۸۴ ۳۔ البرقات: ۸/۵۸۴

۴۔ اخرجه مالک: ۹۰۳ واحمد: ۲/۲۰۱ وابن ماجه: ۵۔ البرقات: ۸/۵۸۵ ۶۔ البرقات: ۸/۵۸۵ ۷۔ اخرجه الترمذی: ۴/۵۵۸

ترجمہ: اور حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو ایک دوسرے شخص نے (مرحوم کی میت کو مخاطب کر کے) کہا کہ (آنحضرت کی صحبت کی برکت سے) تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ رسول کریم ﷺ نے (یہ بات سنا کر اس شخص سے) فرمایا کہ تم یہ بات کس طرح کہہ رہے ہو جب کہ حقیقت حال کا تمہیں علم نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کسی ایسے معاملے میں اپنی زبان سے الفاظ نکالے ہوں جو اس کے لئے ضرر رسان نہ ہو یا کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جس میں کمی نہ آئے۔ (ترمذی)

توضیح: یعنی کسی کے بارے میں جزم اور یقین کے ساتھ ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہئے کہ یہ شخص جنتی ہے کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حوالہ ہے تم کو اس شخص کے ظاہری اور باطنی تمام گوشوں کا علم نہیں ہے اگرچہ بظاہر یہ شخص پاکیزہ زندگی کا مالک ہے بلکہ صحابی بھی ہے لیکن تمہیں اس کے تمام معاملات کا علم نہیں ہے بہت ممکن ہے کہ اس نے کوئی بے فائدہ بات کی ہو یا ایسی چیز میں بخل کیا ہو جس میں بخل نہیں کرنا چاہئے مثلاً صدقہ کرنے میں سستی کی ہو یا یعنی بات کی ہو۔ اس حدیث کا خلاصہ و مطلب یہ ہے کہ یقین کے ساتھ ایسا فیصلہ کرنا ایک بندے کے لئے مناسب نہیں ہے جس کے مستقبل کا اس کو علم نہ ہو۔ بخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سلام کرنے، صدقہ دینے اور علم کے پھیلانے میں بخل کرتا ہے جس سے کسی چیز کے کم ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ لہ

زبان کے فتنہ سے بچو

﴿۳۰﴾ وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخَوْفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ قَالَ فَاتَّخَذَ لِسَانًا نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) ۲

ترجمہ: اور حضرت سفیان ابن عبد اللہ ثقفی کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے بارے میں جن چیزوں سے ڈرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوفناک چیز کونسی ہے؟ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ آنحضرت نے یہ (سنا کر) اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ: یہ چیز (یعنی تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ ڈراس زبان) سے لگتا ہے کہ گناہ کی اکثر باتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں لہذا تم اس زبان کے فتنہ سے بچو۔ (ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔)

جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بد بو اٹھتی ہے

﴿۳۱﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنْ ثَنَيْنِ مَا جَاءَ بِهِ۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی چیز یعنی جھوٹ کی بد بو کی وجہ سے (حفاظت کرنے والے) فرشتے اس سے کوس بھر دور چلے جاتے ہیں۔ (ترمذی)

”میلا“ یعنی محافظہ فرشتے ایک میل کی مسافت تک اس آدمی کے پاس سے دور بھاگ جاتے ہیں جو آدمی جھوٹ بول لیتا ہے کیونکہ اس جھوٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے شدید ترین بد بوائی نکلے گی جس سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ ۱۔

اعتماد کے لباس میں دھوکہ دینا بدترین خیانت ہے

﴿۳۲﴾ وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسَدٍ الْخَضِرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَحَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهٖ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهٖ كَاذِبٌ. (رواهُ ابوداؤد) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت سفیان ابن اسد حضری کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے (مسلمان) بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تم کو اس بات میں سچا جانے جبکہ حقیقت میں تم نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ ۰۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”مصدق“ یعنی وہ ساتھی اس دھوکہ دینے والے کی شکل و شبہت کو دیکھتا ہے اس کے معصوم وضع قطع کو دیکھتا ہے اس کی شرافت اور ظاہری طہارت کو دیکھ کر مکمل اعتماد کرتا ہے کہ یہ تو انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے تصوف اور جبہ و دستار کی اسی بھیس میں یہ شخص اس کے لئے بھیڑ یا ثابت ہو جاتا ہے اور بری طرح اس کو دھوکہ دیتا ہے اور جھوٹ بول کر اپنا مطلب نکال کر بھاگ جاتا ہے یہ سب سے بڑی خیانت ہے کہ بھیڑ کی صورت میں بھیڑ یا ثابت ہوا۔ ۳۔

حکایت:

بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض پرندوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک شکاری کی شکایت کی کہ یہ ہمیں شکار کرتا ہے حضرت سلیمان نے اس شخص کو عدالت میں بلایا اور اس سے سوال کیا کہ پرندے آپ سے شکار کرنے کی شکایت کرتے ہیں اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی! اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو انسانوں کے شکار کے لئے پیدا فرمایا ہے تو میں بھی شکار کرتا ہوں اس میں شکایت کی کیا بات ہے۔ حضرت سلیمان نے پرندوں سے فرمایا کہ اس شخص کی بات تو بالکل معقول ہے تم کیوں شکایت کرتے ہو؟ پرندوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی! ہم یہ شکایت نہیں کرتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا شکار کیوں کرتا ہے بلکہ شکایت یہ ہے کہ یہ شخص شکاری کی شکل میں نہیں آتا ہے تاکہ ہم ان سے اپنا بچاؤ کریں بلکہ یہ ایک صوفی کی شکل میں جبہ و قبہ میں عابد و زاہد کی صورت میں آتا ہے اور اسلحہ کو جبہ کے نیچے چھپاتا ہے ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ عبادت کے لئے جا رہا ہے اتنے میں یہ ہندو تان کر ہمیں دھوکہ سے مار دیتا ہے آپ ان کو حکم دیدیں کہ یہ شکاری کی شکل میں آئیں تاکہ ہم بچاؤ کا انتظام کر سکیں۔

﴿۳۳﴾ وَعَنْ عَمْرِاءَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ۔ (رواه الدارمی) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص دنیا میں دو روہ ہوگا قیامت کے دن اس کے (منہ میں) آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ (داری)

ایمان کے منافی افعال

﴿۳۴﴾ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا بِالْفَاحِشِ وَلَا بِالْبَذِيٍّ۔

(رواه الترمذی والبیہقی فی شعب الایمان فی آخری له ولا الفاحش من البذی وقال الترمذی هذا حديث غریب) ۲۔
ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا (کامل) مؤمن نہ تو طعن کرنے والا ہوتا۔ نہ لعن کرنے والا نہ فحش گوئی کرنے والا نہ زبانی درازی کرنے والا (ترمذی، بیہقی) اور بیہقی کی روایت میں نہ فحش گوئی کرنے والا زبان دراز کے الفاظ ہیں (یعنی اس روایت میں بذی کو فاحش کی صفت قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جو حد سے زیادہ فحش گوئی کرنے والا ہو نیز ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: "المؤمن" اس سے کامل مؤمن مراد ہے یا اسلوب حکیم کے طور پر یہ کلام ہے کہ ان بری صفات والا تو مؤمن ہو ہی نہیں سکتا یا یہ کلام تشدیداً تغلیظاً اور تہدیداً تو بیجا ہے یا اس کو حلال سمجھنے والا مراد ہے۔ ۳۔

"طعانا" یعنی لوگوں پر شدید طعن کرنے والا نہیں ہوتا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے کثیر الطعن ہونا مراد ہے ۴۔ "لعانا" یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے کثیر اللعن شخص مراد ہے۔ "ولا الفاحش" یعنی فحش گفتگو کرنے والا یا فحاشی کا ارتکاب کرنے والا مؤمن نہیں ہو سکتا۔ ۵۔ "ولا البذی" با پر فتنہ ہے ذال پر کسرہ ہے اور یا پر شدہ فحش گفتگو کرنے والے بد اخلاق شخص کو کہتے ہیں، فاحش کے بعد اس کو دوبارہ لایا لہذا تکرار سے بچنے کے لئے شارحین نے بذی کو فعلی فحاشی کرنے والے پر حمل کیا ہے۔ ملا علی قاری نے البذی کو الفاحش کے لئے عطف تفسیری قرار دیا ہے روایت کا آخری حصہ اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ اس میں عطف تفسیری موجود ہے۔ بہر حال یہ افعال ایمان کے منافی ہیں لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس سے اجتناب کرے۔ ۶۔

﴿۳۵﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا۔ (رواه الترمذی) ۷۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا وہ شخص (کامل) مؤمن نہیں ہو سکتا جو بہت زیادہ لعنت کرنے والا اور لعنت کرنے کا عادی ہو۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اور کسی مؤمن کے لئے یہ موزوں نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔ (ترمذی)

لعن طعن اور بددعا سے احتراز کرنا چاہئے

﴿۳۶﴾ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُلَاعِنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا يَغْضِبِ اللَّهُ وَلَا يَجْهَنَّمْ فِي رِوَايَةٍ وَلَا بِالنَّارِ۔ (رواه الترمذی وأبو داود) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے لئے نہ تو خدا کی لعنت کی بددعا کرو نہ خدا کے غضب کی اور نہ جہنم میں جانے کی بددعا کرو، ایک روایت میں ہے کہ نہ آگ میں جانے کی بددعا کرو (ترمذی، ابوداؤد)

بے موقع لعنت لوٹ کر لعنت کرنے والے پر آپڑتی ہے

﴿۳۷﴾ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاحًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لَعَنَ فَإِنْ كَانَ لَدَاكَ أَهْلًا وَالَّا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا۔ (رواه أبو داود) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی بندہ کسی چیز یعنی کسی انسان یا غیر انسان پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے اور آسمان کے دروازے اس لعنت پر بند کر دیئے جاتے ہیں پھر وہ لعنت زمین کی طرف اتر کر آ جاتی ہے تو زمین کے دروازے اس پر بند کر دیئے جاتے ہیں پھر وہ لعنت دائیں بائیں طرف جانا چاہتی ہے (مگر ادھر سے بھی دھتکار دی جاتی ہے) چنانچہ جب وہ کسی طرف بھی راستہ نہیں پاتی تو اس چیز کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہے یہاں تک کہ اگر وہ چیز اس لعنت کی اہل و سزاوار ہوتی ہے تو اس پر واقع ہو جاتی ہے ورنہ اپنے کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”صعدت اللعنة“ یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت یہ لعنت چاہتی ہے کہ ادھر ادھر جا کر ضائع ہو جائے یا دور کسی پر واقع ہو اسی مقصد کے تحت یہ آسمان پر چڑھتی ہے جب وہاں راستہ نہیں ملتا تو زمین پر آ کر دائیں بائیں نکل جانے کی کوشش کرتی ہے کہیں گھسنے کی کوشش کرتی ہے جب وہاں راستہ نہیں ملتا تو دائیں بائیں نکل جانے کی

کوشش کرتی ہے جب وہاں بھی نکلنے کا سراغ نہیں ملتا تو جا کر اس شخص پر چسپاں ہونے کی کوشش کرتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی اگر وہ اس کا مستحق نکلا تو لعنت وہیں پر جم کر برقرار رہیگی ورنہ وہاں سے لوٹ کر اس شخص پر آ پڑیگی جس نے بے موقع و بے محل لعنت بھیجی تھی۔ ۱۔

انسانوں کے علاوہ دیگر اشیاء پر بھی لعنت کرنا منع ہے

﴿۳۸﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا تَلَّزَعْتُهُ الرِّجْحُ رَدَاءً ۖ فَلَعَنَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ ۖ وَأَنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ.

(رواۃ الترمذی و ابوداؤد) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ (ایک دن کا واقعہ ہے کہ) ایک شخص کی چادر ہوا میں اڑ گئی تو اس نے ہوا پر لعنت کی چنانچہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہوا پر لعنت نہ کرو کیونکہ وہ تو حکم کے تابع ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت کرے جو اس لعنت کے قابل نہ ہو تو وہ لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

توضیح: ”فانہا مأمورۃ“ یعنی ہوا تو اپنے حکم سے نہیں چلتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے انسان کو چاہئے کہ وہ اس پورے نظام کو مد نظر رکھے نہ یہ کہ دل برداشتہ ہو کر ظاہری سبب پر برس پڑے ہو تو ایک ظاہری سبب ہے اصل حکم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہو جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ انسانوں کے علاوہ دیگر اشیاء پر بھی لعنت بھیجنا منع ہے ہاں اجمال کے ساتھ لعنت بھیجی جاسکتی ہے جیسے کہا جائے کہ چوروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو شرابیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو قاتلان حسین پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ۳۔

بزرگوں کے سامنے آپس کے عیوب ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے

﴿۳۹﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أَجِبُ أَنْ أَخْرِجَ إِلَيْكُمْ وَأَكْسَلِيكُمْ الصَّدْرَ.

(رواۃ ابوداؤد) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی شخص کسی کے بارے میں مجھ تک کوئی (ایسی) بات نہ پہنچائے جس سے اس کی برائی ظاہر ہوتی ہو یعنی میرے پاس آ کر کسی کے بارے میں یہ نہ کہے کہ فلاں آدمی نے یہ برا کام کیا ہے۔ یا یہ بری بات کہی ہے اور یا وہ اس بری عادت میں مبتلا ہے کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں (گھر سے) نکل کر تمہارے پاس آؤں تو میرا سینہ صاف ہو (کہ میرے دل میں تم میں سے کسی کی طرف سے کوئی ناراضگی، غصہ اور بغض نہ ہو)۔ (ابوداؤد)

توضیح: "سلیم الصمد" مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں اگر کسی کو کوئی عیب معلوم بھی ہو پھر بھی اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہئے اور ویسے اندازہ سے عیب لگانا تو بہت ہی برا ہے انسان کے طبائع میں سے ہے کہ لے "من یسنع یخل" یعنی جو کچھ انسان سنتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ خیال ضرور آتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے صحابہ کو اس سے منع فرمادیا کہ ان کے سامنے کسی صحابی کے بارے میں کوئی کچھ نہ کہے کیونکہ اس سے دل میں کچھ نہ کچھ میل آجاتا ہے اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے اس طرح اٹھ جاؤں کہ میرا دل اپنے ہر صحابی کے لئے صاف اور راضی ہو۔ اس حدیث سے صحابہ کی بڑی شان کا اندازہ ہو جاتا ہے اور اس سے امت کو یہ تعلیم بھی مل گئی کہ حاکم اور مقتدا اور بڑوں کی مجلس میں کسی مسلمان کی چغلی یا غیبت یا بدگویی نہیں کرنی چاہئے جس سے بڑے کے دل میں میل پیدا ہو سکتا ہو۔ ۷

کسی کی جسمانی ساخت میں عیب نکالنا بھی غیبت ہے

۴۰. ﴿وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةٍ كَذَا وَكَذَا تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مَرَجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ﴾ (رواه أحمد، ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نبی کریم ﷺ سے یہ کہہ بیٹھی کہ صفیہ کے تئیں بس آپ کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ ایسی ایسی ہیں اس بات سے حضرت عائشہ کی مراد حضرت صفیہ کے قد کی کوتاہی کو ذکر کرنا تھا رسول کریم ﷺ نے میری بات سکرنا گواری کے ساتھ فرمایا کہ تم نے اپنی زبان سے ایک ایسی بات نکالی ہے کہ اگر اس کو دریا میں ملایا جائے تو بلاشبہ یہ بات دریا پر غالب آجائے۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

توضیح: "من صفیہ کذا و کذا" یعنی صفیہ کے معیوب ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خیر کے مال غنیمت میں آتی تھی آنحضرت ﷺ نے صفیہ کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کیا جو ام المؤمنین بن گئیں خیر کے بڑے سردار جی بن اخطب کی بیٹی تھیں اور اولاد ہارون علیہ السلام میں سے تھیں حضرت صفیہ کھانا پکانے میں بہت ماہرہ تھیں جس کی وجہ سے دیگر ازواج مطہرات کو خطرہ تھا کہ آنحضرت کی توجہات ان کی طرف مکمل طور پر متوجہ نہ ہوں سو کنوں میں یہ ایک طبعی امر ہوتا ہے اگر بشریت ہے تو ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ایک امر واقعی کا تذکرہ آنحضرت کے سامنے کیا کہ صفیہ کا قد چھوٹا ہے یہ بات غیبت کے زمرہ میں آتی تھی کیونکہ اگر یہی بات صفیہ کے سامنے ہوتی تو وہ اسے ناپسند کرتیں اور غیبت اسی چیز کا نام ہے اس لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم نے ایسا تلخ کلمہ کہہ دیا کہ اگر اس کو سمندر میں ڈالا جائے تو وہ اس سے کڑوا ہو جائے گا۔ ۷ "مزج بہا البحر" یعنی اگر اس کلمہ کو سمندر میں ملایا جائے اور سمندر میٹھے پانی کا ہو "لمزجتہ" یعنی یہ کلمہ سمندر کو

بھی متغیر کر دیگا اور وہ اس کے برے اثرات سے کڑوا اور بدبودار ہو جائے گا۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کذا و کذا کے الفاظ کے ساتھ اپنی بالشت کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اتنی گھٹنی ہے جیسے یہ بالشت ہے۔ ۱۔

فحاشی باعث قباحت اور حیا باعث زینت ہے

﴿۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ. (رواه الترمذی) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس چیز میں بدگوئی اور سخت کلامی ہو وہ اس کو عیب دار بنادیتی ہے اور جس چیز میں حیا و نرمی ہو وہ اس کو زیب و زینت عطا کرتی ہے۔ (ترمذی)

توضیح: ”الفحش“ فحش سے فحاشی اور بدگوئی و بے شرمی کا معنی لیا جاسکتا ہے اور یہ چیزیں انسان میں عیب پیدا کرتی ہیں اس کے مقابلے میں حیا اور نرمی کی خصلتیں ہیں جو انسان کے لئے باعث زینت ہیں۔ بعض شارحین نے فحش سے مزاج کی سختی مراد لی ہے اور حیا سے نرمی مراد لی ہے۔ ۳۔

توبہ کرنے والے کو ملامت کرنا خطرناک گناہ ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ يَعْنِي مَنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ. (رواه الترمذی) وقال هذا حديث غريب وليس إسناده متصل لإسناده خالد بن معدان لم يذكره معاذ بن جبل) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت خالد بن معدان حضرت معاذ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے (مسلمان) بھائی کو کسی گناہ پر عار دلاتا ہے (یعنی اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور کوئی شخص اس کو شرم و غیرت دلاتا ہے اور سرزنش و ملامت کرتا ہے تو وہ عار دلانے والا مرنے سے پہلے خود بھی اس گناہ میں (کسی نہ کسی طرح ضرور) مبتلا ہوتا ہے آنحضرت کی مراد اس گناہ سے وہ گناہ تھا جس سے اس نے توبہ کر لی ہو۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند متصل نہیں ہے کیونکہ خالد نے حضرت معاذ کا زمانہ نہیں پایا ہے۔

توضیح: ”حتی یعملہ“ یعنی ایک شخص نے بشری تقاضا سے کوئی گناہ کیا اور پھر کمال اخلاص کے ساتھ اس گناہ سے توبہ کیا مگر ایک شخص توبہ کرنے کے بعد بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس پر انے گناہ کی عار اس کو دلا رہا ہے جس میں سوائے تذلیل کے اور کوئی فائدہ نہیں تو ایسا شخص اس وقت تک نہیں مریگا جب تک اسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے مطلب یہ کہ توبہ کے بعد سابقہ گناہ پر کسی کو ملامت کرنا جائز نہیں اگر کوئی ایسا کریگا تو سزا پائے گا۔ ہاں اگر اس گناہ گار نے توبہ نہیں کی اور اب بھی

اپنے سابقہ گناہ میں لگا ہوا ہے تو اس کو عار دلانا اور اس کی سرزنش جائز ہے کیونکہ بار بار جرم کے ارتکاب نے اس کے ناموس کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے۔ ۱۔

کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہئے

﴿۳﴾ وَعَنْ وَائِلَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِإِخِيكَ فَيَزَحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ. (رواه الترمذی وقال هذا حديث حسن غریب) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت وائلہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر اتنی خوشی مت ظاہر کرو۔ (یعنی اگر کسی ایسے مسلمان کو کسی دنیوی یا دینی مصیبت و آفت میں مبتلا دیکھو کہ جس سے تم عداوت رکھتے ہو تو اس کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو) کیوں کہ (ہو سکتا ہے کہ تمہاری بے جا خوشی سے ناراض ہو کر) اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کر دے اور تمہیں اس آفت و مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

کسی کی نقل اتارنا حرام ہے

﴿۴﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْبُّ أُنَى حَكِيمٍ أَحَدًا وَأَنْ لِي كَذَا وَكَذَا. (رواه الترمذی وصححه) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں کسی شخص کی نقل اتاروں اگرچہ میرے لئے اس میں فلاں فلاں چیز کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی مجھے بے حساب مال و زر اور کتنا ہی زیادہ روپیہ پیسہ بھی دے تو بھی میں کسی کی نقل اتارنا گوارا نہ کروں۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

توضیح: ”حکیت“ یہ حکایت سے ہے۔ حکایت نقل اتارنے کو کہتے ہیں مثلاً کسی لنگڑے کی نقل اتار کر لنگڑا کر چلنا یا کسی کانے کی نقل اتار دی الغرض کسی کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اور دیکھنے بولنے کی نقل اتارنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لہذا آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر مجھے نقل اتارنے کے بدلے میں پوری دنیا مل جائے میں پھر بھی کسی کی نقل نہیں اتاروں گا۔ ۴۔

اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو محدود نہیں کرنا چاہئے

﴿۵﴾ وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَتَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ

رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ثَلَّمْ اَتَى رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ تَأَذَى اَللّٰهُمَّ اَرْحَمِنِيْ وَمَحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِنَا اَحَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَقُوْلُوْنَ هُوَ اَضَلُّ اَمْ بَعِيْزُهُ اَلَمْ تَسْمَعُوْا اِلَى مَا قَالَ قَالُوْا بَلَىٰ

(رواہ ابوداؤد وڈکیر حدیث ابی ہریرۃ کفی بالمزء کذباً فی باب الاعتصام فی الفضل الاول۔ ۱)

ترجمہ: اور حضرت جناب کہتے ہیں کہ (ایک دن) ایک دیہاتی شخص (اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ) آیا اور (مسجد نبوی کے قریب پہنچ کر) اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے پاؤں کو باندھ کر مسجد میں داخل ہوا پھر اس نے رسول کریم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے اونٹ کے پاس آیا (اور اس کو کھول کر) اس پر سوار ہوا اور پھر اس نے باواز بلند اس طرح کہا کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد ﷺ پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہماری رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر۔ رسول کریم ﷺ نے (اس کو اس طرح دعا مانگتے سنا تو صحابہ سے) فرمایا کہ تم بتا سکتے ہو کہ یہ دیہاتی زیادہ جاہل ہے یا اس کا اونٹ؟ کیا تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں ہم نے سنا ہے۔ (ابوداؤد) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کفی بالمزء کذباً باب الاعتصام میں نقل کی جا چکی ہے۔

توضیح: ”اتقولون“ یہ لفظ انظنون کے معنی میں ہے یعنی تمہارا کیا خیال ہے اور تم کیا کہہ سکتے ہو کہ یہ آدمی زیادہ جاہل ہے یا اس کا اونٹ زیادہ جاہل ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ اس نے ابھی ابھی کیا دعا مانگی سن تو لو اس نے اللہ تعالیٰ کی کتنی وسیع رحمت کو محدود کر کے رکھ دیا بلکہ دیگر مسلمانوں کے حق میں بددعا دی کہ اور کسی کے اوپر رحم نہ فرما صرف ہم دو پر رحم فرما۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ یہ وہی دیہاتی ہے جس نے مسجد کے صحن میں پیشاب کیا تھا۔ ۲

”فلما سلم“ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب واپسی کے وقت آنحضرت کو سلام کیا اور چلا گیا۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کا سلام جب پھیر دیا اور سواری پر آ گیا تو یہ دعا مانگی۔ ۳

الفصل الثالث

فاسق کی تعریف کرنے سے عرش میں زلزلہ آتا ہے

﴿٦٦﴾ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالٰی وَاهْتَزَلَتِ الْعَرْشُ۔ (رواہ الترمذی فی شعب الایمان) ۴

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب فاسق کی مدح و تعریف کی جاتی ہے (یعنی کوئی شخص

اس کے حق میں تعظیم و توقیر کے الفاظ استعمال کرتا ہے) تو اللہ تعالیٰ (مدح و تعریف کرنے والے پر) غصہ ہوتا ہے اور اس کی مدح و تعریف کی وجہ سے عرش کا نپ اٹھتا ہے۔ (نبہقی)

توضیح: "اذا مدح الفاسق" یعنی جب فاسق فاجر کی تعریف شروع ہوتی ہے تو غضب الہی سے عرش کا نپ اٹھتا ہے عرش کا اس طرح کا نپ اٹھنا یا تو حقیقت پر مبنی ہے کہ واقعہ عرش میں زلزلہ آتا ہے یا یہ کلام اس بات سے کنایہ ہے کہ فاسق کی تعریف اتنا بڑا گناہ ہے جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا اس سے تو ایسی نازک صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا عرش میں زلزلہ آتا ہے فاسق کی تعریف اتنا بڑا جرم اس وجہ سے ہے کہ اس میں اس کے فسق و فجور اور اس کے ظلم و زیادتی کی تائید اور حمایت ہے اور ایک حرام کام کو گویا حلال کیا جاتا ہے جس میں کفر کا خطرہ ہے۔ ۱۔

خیانت اور جھوٹ کسی مسلمان میں نہیں ہو سکتے ہیں

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخُلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْحَيَاةَ وَالْكَذِبَ. (رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان عن سعد بن أبي وقاص) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا مسلمان جھوٹ اور خیانت کے سوا ہر طرح کی خصلت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ (احمد) نبہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

توضیح: "والکذب" یعنی مسلمان بزدل، کنہوس، شرابی، کبابی اور ہر قسم کے گناہوں میں آلودہ ہو سکتا ہے لیکن دو بری خصلتیں ایسی ہیں جو کسی مسلمان کے ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں ایک خیانت کی خصلت ہے اور دوسرا جھوٹ ہے مطلب یہ ہے کہ ایمان کے روشن چراغ کے ساتھ جھوٹ اور خیانت کا سیاہ اندھیرا اکٹھا نہیں رہ سکتا کامل مؤمن کی رگ و پے میں ایمان رچا بسا ہوتا ہے وہ طبعی اور تخلیقی طور پر ان دو خصلتوں سے دور رہتا ہے آنحضرت کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ ان دو بری خصلتوں سے ہر مسلمان کو بطور خاص اجتناب و احتراز کرنا چاہئے۔ اس حدیث کے بعد آنے والی حضرت صفوان کی روایت میں اس مضمون کو زیادہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اس میں صرف جھوٹ کا ذکر ہے۔ ۳۔

مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا

﴿۸﴾ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذِبًا قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذِبًا قَالَ لَا. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مُرْسَلًا ۴۔

تذکرہ: اور حضرت صفوان ابن سلیم کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہو سکتا ہے۔ پھر جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بہت جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اس روایت کو مالک اور بیہقی نے شعب الایمان میں بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

توضیح: حضرت صفوان بن سلیم زہری بڑی شان کے تابعی ہیں چالیس سال تک بیٹھے بیٹھے زندگی گزاری زمین پر پہلو نہیں لگایا یہاں تک کہ موت بھی بیٹھے بیٹھے واقع ہو گئی کثرتِ سجود کی وجہ سے پیشانی میں گڑھا پڑ گیا تھا کبھی بادشاہوں کا عطیہ قبول نہیں کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے زیادہ روایت کرتے ہیں تابعی ہیں لہذا یہ مذکورہ حدیث مرسل ہے۔ ۱۔

شیطان مسلمانوں میں جھوٹی حدیثیں پھیلاتا ہے

﴿۹۹﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَتَمَثَّلَ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمُ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكُذْبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرَفُ وَجْهَهُ وَلَا أَكْثَرُ مِمَّا اسْمُهُ يُحَدِّثُ. (رواۃ مسلم) ۲۔

تذکرہ: اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کسی آدمی کی صورت اختیار کر کے کسی جماعت کے پاس آتا ہے اور ان تک جھوٹی خبر پہنچا دیتا ہے پھر جب اس جماعت کے لوگ ادھر ادھر منتشر ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص سے سنا ہے جس کی صورت تو میں پہچانتا ہوں (کہ اگر اس کو دیکھوں تو بتا سکتا ہوں کہ یہ وہی شخص ہے) مگر اس کا نام نہیں جانتا وہ یہ بات بیان کرتا تھا۔ (مسلم)

توضیح: ”بالحدیث من الکذب“ حضرت ابن مسعود کا اس کلام سے مقصود یہ ہے کہ حدیث سننے سنانے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے جب تک مکمل تحقیق و اطمینان نہ ہو کہ یہ واقعی حدیث ہے اس وقت تک حدیث کے حوالہ سے اس کلام کو آگے نقل نہیں کرنا چاہئے کیونکہ کبھی کبھی خود ابلیس یا ابلیس نام کا انسان آتا ہے اور مجمع میں جھوٹی حدیث چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وعظ و نصیحت کرنے والے کا تعارف ضروری ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کون ہے آیا عالم ہے یا جاہل ہے، انسان ہے یا شیطان ہے یا اس شعر کا مصداق ہے۔

کس نمی داند کہ بھیا کون ہے پاؤ ہے یا سیر ہے یا پون ہے ۳۔

بعض حضرات اپنے بیانات میں کسی آدمی کو لاتے ہیں اس سے گھنہ گھنہ بیان کرواتے ہیں اور اس کا نام نہیں لیتے ہیں کہ

عالم ہے یا غیر عالم ہے وہ دو گھنٹہ الٹی سیدھی باتیں کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ حضرات خوش ہوتے ہیں کہ ہم نام لیکر ریا کاری نہیں کرتے ہیں ان کا یہ طریقہ غلط ہے اور اس میں فتنہ آنے کا خطرہ ہے۔ مذکورہ حدیث سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہئے۔

برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے

﴿۵۰﴾ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَوَجَدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ مُتَعَبِّيًا بِكِسَاءٍ أَسْوَدَ وَحَدَّةٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا هَذِهِ الْوَحْدَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَأَمْلَأُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِنَ أَمْلَاءِ الشَّرِّ ۱

ترجمہ: اور حضرت عمران ابن حطان کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں حضرت ابوذر غفاری کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کو مسجد میں پایا اس وقت وہ ایک کالی کملی لپیٹے ہوئے تنہا بیٹھے تھے میں نے عرض کیا کہ ابوذر! یہ تنہائی کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ حضرت ابوذر نے جواب دیا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، برے ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھنے سے تنہا بیٹھنا بہتر ہے اور تنہا بیٹھنے سے نیک ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھنا بہتر ہے۔ نیز چھپ رہے سے بھلائی کا سکھانا بہتر ہے اور برائی سکھانے سے چھپ رہنا بہتر ہے۔

خاموشی اختیار کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے

﴿۵۱﴾ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُقَامُ الرَّجُلِ بِالصَّنَةِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً ۲

ترجمہ: اور حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا چپ رہنے کی وجہ سے آدمی کو جو درجہ حاصل ہوتا ہے وہ ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے۔

توضیح: ”ستین سنہ“ یعنی خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ کے شوق و مراقبہ کرنا اس ساٹھ سالہ عبادت سے افضل ہے جس میں طرح طرح کا کثیر کلام ہو رہا ہو اور زبان کی بے احتیاطی ہو رہی ہو۔

بعض صوفیاء کرام نے اس سے مراقبہ اور مکاشفہ اور کائنات الہیہ میں سوچ و فکر اور تدبر کرنے کے لئے خاموشی بیٹھنا مراد لیا ہے کہ اس مراقبہ سے دل و دماغ میں انقلاب آ جاتا ہے لہذا یہ ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے۔ بہر حال حدیث

کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور اگر مراقبہ نہ بھی ہو پھر بھی خاموش رہنے سے ذکر و فکر کی خاموشی مراد ہے صرف گنگ خاموش رہنا مراد نہیں۔ ۱۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آنحضرت ﷺ کے چند نصائح

﴿۵۲﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ أَزِينٌ لَأَمْرِكَ كُلُّهُ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذَكَرِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِطَوِيلِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَظَرَّةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الصَّحَابِ فَإِنَّهُ يُمَيِّتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا قُلْتُ زِدْنِي قَالَ لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَا إِيْمَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ لِيَحْجُزَكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ ۲

ترجمہ: اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے بعد (خود ابوذر رضی اللہ عنہ نے یا ابوذر سے نقل کرنے والے راوی نے) طویل حدیث بیان کی (جو یہاں نقل نہیں کی گئی بلکہ اس کے یہ آخری جملے نقل کئے گئے ہیں) پھر ابوذر نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیے، آپ نے فرمایا میں تم کو تقویٰ اللہ یعنی اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ تمہارے تمام (دینی دنیاوی) امور و اعمال کو بہت زیادہ زینت و آراستگی بخشنے والا ہے، میں نے عرض کیا کہ میرے لئے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے، آپ نے فرمایا تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو اپنے لئے ضروری سمجھو کیونکہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ تمہارے لئے آسمان میں ذکر کا موجب ہوگا اور زمین پر نور کا سبب ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لئے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے، آپ نے فرمایا طویل خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ خاموشی شیطان کو دور بھگاتی ہے اور دینی امور میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے، آپ نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کی موزونیت کو کھود دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لئے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے، آپ نے فرمایا سچی بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لئے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے، آپ نے فرمایا خدا کے دین اور خدا کے پیغام کو ظاہر کرنے اور اس کی تائید و تقویت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لئے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے، آپ نے فرمایا چاہئے کہ وہ چیز تمہیں لوگوں کے عیوب (ظاہر کرنے) سے روکے جس کو تم اپنے نفس کے بارے میں جانتے ہو۔

خاموشی اور خوش خلقی کی فضیلت

﴿۵۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهِيرِ وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ طَوْلُ الصَّيِّتِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَمَلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا ۚ

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ابو ذر کیا میں تمہیں وہ دو خصلتیں نہ بتا دوں جو (مکلف انسان کی) پشت پر یعنی اس کی زبان کے اوپر بہت ہلکی ہیں لیکن اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ حضرت ابو ذر نے بیان کیا کہ میں نے (یہ سنکر) عرض کیا کہ ہاں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا معرفت الہیہ اور نظام قدرت میں غور و فکر کے لئے طویل خاموشی اور خوش خلقی۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مخلوق کے لئے ان دونوں خصلتوں سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔

﴿۵۴﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيقِهِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ لِعَائِشَةَ وَصِدِّيقَيْنِ كَلَّا وَرَبِّ الْكُعْبَةِ فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعُودُ۔ (روى البيهقي الأحاديث الخمسة في شعب الإيمان) ۱

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس سے گزر رہے تھے تو (دیکھا کہ) وہ اپنے کسی غلام پر لعنت کر رہے ہیں۔ آنحضرت ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ بھلا تم نے لعنت کرنے والے اور صدیقین کو بھی دیکھا ہے؟ نہیں رب کعبہ کی قسم! یہ دونوں باتیں کسی ایک شخص میں ہرگز جمع نہیں ہو سکتیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے (یہ ارشاد سنکر اپنی اس تقصیر کے کفارہ کے طور پر) اس دن اپنے بعض غلاموں کو آزاد کیا اور پھر (معذرت خواہی کے لئے) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا حضرت عمران بن حطان کی روایت سے لے کر اس حدیث تک کی ان پانچوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

زبان کی ہلاکت خیزی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خوف

﴿۵۵﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَمْرَ دَخَلَ يَوْمًا عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ يَجِدُ لِسَانَهُ فَقَالَ عَمْرُ مَهْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ هَذَا أَوْ رَدَّيَ الْمَوَارِدَ۔ (رواه مالك) ۲

﴿تَرْجَمُهُ﴾: اور حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو (دیکھا کہ) حضرت ابوبکر اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، حضرت عمر نے (یہ دیکھ کر) کہا کہ ٹھہریے ایسا نہ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ (یہ زبان اسی سزا کی مستوجب ہے کیونکہ) اس نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈالا ہے۔ (مالک)

چھ خصلتیں جنت کی ضامن ہیں

﴿۵۶﴾ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِحْمَنُوا إِلَى سِتِّ مَنَ أَنْفُسِكُمْ أَحْمَنَ لَكُمْ الْجَنَّةُ أَصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَكْتُوا إِذَا اتَّيَبْتُمْ وَاحْفَظُوا أَرْوَاجَكُمْ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ ۝

﴿تَرْجَمُهُ﴾: اور حضرت عبادہ ابن صامت روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم لوگ اپنے بارے میں مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو یعنی چھ باتوں پر عمل کرنے کا عہد کر لو تو میں (نجات پائے ہوئے اور صالحین کے ساتھ) تمہارے جنت میں جانے کا ضامن بننا ہوں ① جب بھی بولو بچ بولو ② وعدہ کرو تو پورا کرو ③ تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو ④ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو یعنی حرام کاری سے بچو ⑤ اپنی نگاہ کو محفوظ رکھو یعنی اس چیز کی طرف نظر اٹھانے سے پرہیز کرو جس کو دیکھنا جائز نہیں ⑥ اپنے ہاتھوں پر قابو رکھو یعنی اپنے ہاتھوں کو ناحق مارنے اور حرام و مکروہ چیزوں کو پکڑنے سے باز رکھو، یا یہ کہ اپنے آپ کو ظلم و تعدی کرنے سے باز رکھو۔

اچھے لوگوں کی نشانی

﴿۵۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا ذُكِرَ اللَّهُ وَشِئِرَ أُرْعِبُوا لِلَّهِ الْمَشَاوُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمَفْرُقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ الْبَرَاءَ الْعَدَتِ ۝ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۝

﴿تَرْجَمُهُ﴾: اور حضرت عبدالرحمن ابن غنم اور اسماء بنت یزید راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آجائے اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتے ہیں (جس سے ان کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا) کہ وہ دوستوں کے درمیان نفاق و جدائی ڈال دیں اور پاکیزہ لوگوں کے دامن پر فساد اور خرابی اور زنا کاری کے چھینٹے ڈالیں یعنی خدا کے جو نیک بندے فتنہ و فساد، گناہ و معصیت اور کسی عیب سے پاک و منزہ ہوتے ہیں ان پر فتنہ و فساد اور گناہ

و معصیت جیسے زنا کاری وغیرہ کا بہتان لگاتے ہیں اور اس طرح ان کو ہلاکت و مشقت اور دشواریوں میں مبتلا کرتے ہیں۔

(احمد و بیہقی)

توضیح: ”رُؤَا“ یعنی اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جن کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے جن کے خوبصورت چمکدار نورانی اور معصوم چہرے ہوتے ہیں جس پر عبادت کی نشانی ہر کس و نا کس کو نظر آتی ہے کسی نے خوب کہا۔ ۱۔
مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور

”الباغون“ باغی کی جمع ہے طلب کرنے والے کو کہتے ہیں اس کا پہلا مفعول البراء ہے ۲۔ اور العنت اس کا دوسرا مفعول ہے ”البراء“ باغی کے فتنے کے ساتھ برائی کے معنی میں مصدر ہے اور اگر باہر ضمیمہ ہو تو یہ برائی کی جمع ہے جو بے گناہ بری الذمہ اور پاک دامن پاکیزہ آدمی کو کہتے ہیں ”العنت“ فساد و فتنہ اور مصیبت و مشقت کے معنی میں ہے یعنی بے گناہ لوگوں پر بہتان باندھنا ان کو فساد اور آزمائشوں اور مشقتوں میں ڈالنا اور ان کو تنگ کرنا بدترین لوگوں کی نشانی ہے۔ ۳۔

غیبت کرنے سے روزہ کا ثواب جاتا رہتا ہے

﴿۵۸﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَكَانَا صَائِمَيْنِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ أَعِيدُوا وَضُوءَكُمْ وَصَلُّوا تَكْمِلُوا مُضِيًّا فِي صَوْمِكُمْ وَأَقْضِيَاءَ يَوْمًا آخَرَ قَالَا لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اِغْتَبَبْتُمْ فَلَا تَأْ

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ (ایک دن) دو آدمیوں نے جو روزہ دار تھے (نبی کریم ﷺ) کے پیچھے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی جب نبی کریم ﷺ نماز پڑھ چکے تو (ان دونوں سے) فرمایا کہ تم دونوں دوبارہ وضو کرو اپنی اس نماز کو لوٹاؤ اور اپنے اس روزے کو پورا کرو اور اس کے بدلے میں احتیاطاً دوسرے دن روزہ رکھ لو۔ ان دونوں نے (یہ سکر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایسا کیوں؟ یعنی وضو نماز اور روزے کو لوٹانے کا حکم کس سبب سے ہے؟ آپ نے فرمایا اس لئے کہ تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔

توضیح: ”اعیدوا وضوئکم“ تثنیہ کے لئے جمع کا صیغہ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے یہاں ایسا ہی کیا گیا ہے دو آدمیوں کے لئے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے اور ایک روایت میں اعیدوا تثنیہ بھی ہے یہ کلام زجر و تنبیخ اور تہدید و تشدید اور سخت ممانعت پر محمول ہے کیونکہ علماء میں سے کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے کہ غیبت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ہاں غیبت سے روزہ کا ثواب کم ہو جاتا ہے اور اسی طرح وضو کا ثواب متاثر ہو جاتا ہے آنحضرت ﷺ نے اسی نقصان کو پورا کرنے کے لئے حکم دیا کہ نئے سرے سے وضو بنا لو نیز اس حکم سے آپ نے غیبت کی شدت و قباحت کو ظاہر

کرنا چاہا ہے اگرچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں لکھتے ہیں کہ یہ حکم خواص کے لئے ہے اور یہ تقویٰ و فتویٰ خواص کے لئے ہے یہ عوام کے احکام میں سے نہیں ہے۔ ملا علی قاری یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر روزہ نفل ہے تو اس سے مقصود ہی ثواب ہے جب ثواب ختم ہو گیا تو روزہ بھی جاتا رہا اور آدمی کے گلے میں گناہ رہ گیا۔ ۱۔

غیبت زنا سے بدتر گناہ ہے

﴿۹۰﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَيَتُوبُ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّىٰ يَغْفِرَ هَالَهُ صَاحِبُهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَسٍ قَالَ صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوبُ وَصَاحِبُ الْغَيْبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ.

(رَوَى التَّيَمِيُّ الْأَحَادِيثَ الْغُلَّةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے بیان فرمایا غیبت کرنا، زنا کرنے سے زیادہ سخت برائی ہے، صحابہ نے (یہ سکر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! غیبت زنا سے زیادہ سخت برائی کس طرح سے ہے؟ آپ نے فرمایا (اس طرح کہ) جب آدمی زنا کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا جب تک کہ اس کو وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے اور حضرت انس کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے اور غیبت کرنے والے کے لئے توبہ نہیں ہے۔ (ان تینوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے)

توضیح: ”لا یغفر لہ“ ظالم بادشاہ، متعدی بدعتی اور فاسق مجاہر کی غیبت اس لئے جائز ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ظلم اور فتنہ و فساد سے باخبر رکھا جائے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی نیت خالص ہو نیز وہ اتنا با اثر ہو کہ اس کی غیبت سے عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو اور اثر ہوتا ہو اگر ایسا نہ ہو تو فضول غیبت فضول ہی ہے زجاجۃ المصابیح یعنی مشکوٰۃ حنفی میں لکھا ہے کہ غیبت اس وقت حقوق العباد میں سے بن جاتی ہے کہ مُختاب شخص کو اس کی اطلاع ہو جائے اگر اطلاع نہیں ہوئی تو غیبت حقوق اللہ میں سے ہے اس کا فائدہ اور ثمرہ یہ نکلے گا کہ جب تک غیبت حقوق اللہ میں رہیگی تو صرف استغفار اور توبہ سے معاف ہو جائیگی لیکن جب حقوق العباد میں شامل ہوگی تو اب مُختاب شخص کا معاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے خود بخود توبہ سے معاف نہیں ہوتی یہی معنی لا یغفر لہ کا ہے۔

اس باب کی ابتداء میں غیبت سے متعلق تمام ابحاث پر کلام کیا گیا ہے ایک نظر وہ دیکھ لیا جائے۔ ”لیس له توبة“ اس جملہ کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ آدمی غیبت کو معمولی چیز سمجھتا ہے اس لئے توبہ نہیں کرتا تو غیبت کی توبہ نہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت اور اس کی صحت کا مدار مختاب شخص کے معاف کرنے پر موقوف ہے لہذا یہ کہنا درست ہے کہ غیبت کے لئے توبہ نہیں یعنی مستقل توبہ نہیں جو غیبت کرنے والے کے اختیار میں ہو اور جب توبہ نہیں تو مغفرت بھی نہیں۔ ۱۔

غیبت کا کفارہ

﴿۶۰﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغَيْبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اغْتَابَتْهُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ.

(رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیرہ وقال فی هذا الإسناد ضعف) ۲

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس شخص کی مغفرت و بخشش کی دعا مانگو جس کی تم نے غیبت کی ہے اور اس طرح دعا مانگو کہ اے اللہ ہم کو اور اس شخص کو (کہ جس کی میں نے غیبت کی ہے) بخش دے۔ اس روایت کو بیہقی نے (اپنی کتاب) دعوات کبیرہ میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند میں ضعف ہے۔

توضیح: ”کفارۃ الغیبة“ اس حدیث میں غیبت کرنے والے شخص کی غیبت کا کفارہ بتایا گیا ہے کہ وہ مختاب کے لئے مستقل استغفار جاری رکھے، اس میں غیبت کرنے والے کی کتنی سبکی اور توہین ہے کہ جس سے وہ نفرت کر رہا تھا اور اس کی غیبت میں لگا ہوا تھا بلکہ اس کی بدگوئی اور غیبت میں وہ لذت محسوس کر رہا تھا اب اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ مختاب کے لئے استغفار کر دے اور ان کے لئے دعائیں مانگا کر دے۔ اس حدیث سے ہر عقلمند کی آنکھیں کھل جانی چاہئے کہ وہ آج ایسا فعل کیوں کرتا ہے اور ایسا کلام کیوں اختیار کرتا ہے جس کی معذرت اور معافی کے لئے کل ناک رگڑنی پڑتی ہے اور ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ۳۔

باب الوعدہ

وعدہ کرنے کا بیان

قال الله تعالى واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئلاً

وعدہ بعد عدۃ ضرب یضرب سے ہے وعدہ کرنے کے معنی میں ہے یعنی کسی سے یہ کہنا کہ میں آپ کے پاس فلاں وقت آؤں گا آپ کا فلاں کام کروں گا یا آپ کو فلاں چیز دوں گا یہ وعدہ ہے۔

وعدہ کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو یہ خیر کے وعدے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور وعید کا لفظ شر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اگر لفظ وعدہ کو خیر یا شر کے ساتھ مقید کیا جائے تو اس میں خیر اور شر کے دونوں معنی آسکتے ہیں جیسے ”وعدتہ خیرا وعدتہ شرا“

قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ایفاء عہد کا بار بار حکم دیا ہے جیسے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اوفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (مائدہ) دوسری آیت اس طرح ہے ﴿وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ (تیسری آیت) ہے ﴿وَكَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ (انبیاء) ۳

ایفاء عہد انسانی معیار اور انسانی اخلاق و آداب کا بنیادی پتھر ہے وعدہ خلافی کرنے والا شخص جس طرح شریعت کی نظروں اور رحمتوں سے گرجاتا ہے اسی طرح وہ معاشرہ کے لوگوں کی نظروں سے بھی گرجاتا ہے اور اس کا نہ کوئی معیار باقی رہتا ہے نہ اعتبار باقی رہتا ہے۔ شرعی عذر کے بغیر وعدہ خلافی کرنا مکروہ تحریمی ہے امام ابوحنیفہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جمہور فقہاء کے نزدیک اگرچہ وعدہ پورا کرنا مستحب کے درجہ میں ہے لیکن بعض دیگر فقہاء کے نزدیک وعدہ پورا کرنا واجب ہے قرآن وحدیث کی تاکیدات اور وعیدات کو دیکھتے ہوئے یہی رائج معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ پورا کرنا واجب ہے کیونکہ وعدہ خلافی منافقین کی خاص علامت ہے، نیز عمر بن عبدالعزیز کے نزدیک بھی وعدہ پورا کرنا واجب ہے اب وعدہ کے لئے ضابطہ یہ بنا کہ اگر ایک شخص وعدہ کرتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو پورا کرے لیکن بوجہ مجبوری اس کو پورا نہیں کر سکتا تو وہ شخص قرآن وحدیث کی بیان کردہ وعید میں نہیں آئے گا احادیث کی یہ وعیدیں اس شخص کی طرف متوجہ ہیں جو وعدہ کرتے کرتے وعدہ خلافی کی نیت کرتا ہے اور اس کو پورا نہیں کرتا اور دوستوں سے کہتا ہے کہ میں اس کوڑ خاتا ہوں یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔

الفصل الاول

جانشین کو اپنے پیشرو کا وعدہ پورا کرنا چاہئے

﴿۱﴾ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضَرَمِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قَبْلَهُ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَنِي هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَخَلِي لِي حَشِيَّةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ وَقَالَ خُذْ مِنْهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رسول کریم ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور (خلیفہ اول) حضرت ابو بکر صدیق کے پاس علاء بن حضرمی کے ہاں سے مال آیا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ جس شخص کا آنحضرت پر قرض ہو یا جس شخص سے آنحضرت نے کچھ (دینے کا) وعدہ کیا ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ ہمارے پاس آئے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (یہ سکر) میں نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے اتنا اور اتنا اور اتنا دینے کا مجھ سے وعدہ فرمایا تھا (یہ کہہ کر) حضرت جابر نے اپنے دونوں ہاتھ تین مرتبہ کھولے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ پس حضرت ابو بکر نے ایک بار اپنے دونوں (ہاتھ) بھر کر مجھ کو (زر نقد) عطا فرمایا، میں نے اس کو شمار کیا تھا تو وہ تعداد میں پانچ سو درہم تھے پھر انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح دو مرتبہ اور لے لو۔ ۱ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”قبلہ عدۃ“ قاف پر زیر ہے باور لام پر فتح ہے عندہ کے معنی میں ہے یعنی آنحضرت ﷺ نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہو یا کسی شخص کا آنحضرت ﷺ پر قرض ہو وہ میرے پاس آجائے میں ادا کروں گا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کا خلیفہ یا جانشین بن جائے تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے پیشرو کے وعدوں اور قرضوں کو پورا کرے یہ مستحب ہے خواہ وہ جانشین وارث ہو یا وارث نہ ہو صدیق اکبر وارث نہیں تھے لیکن آنحضرت کے جانشین تھے مگر آپ نے حضور اکرم کے وعدوں کی ذمہ داری قبول کی۔

”ہکذا“ یہ لپس بھرنے کی طرف اشارہ ہے ۱۔ ”فحشی“ حشیۃ اسی لپس بھرنے کو کہتے ہیں یعنی حضرت ابو بکر نے دونوں ہاتھ بھر کر درہم دیدیئے جب میں نے گن لیا تو اس میں پانچ سو درہم تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے دوشل مزید لے لو تا کہ تین لپس بن جائیں اور آنحضرت کا وعدہ پورا ہو جائے گویا حضرت جابر کو پندرہ سو درہم مل گئے اور اسی کا وعدہ تھا۔ ۳

الفصل الثانی

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي مُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَشَبَّهُهُ وَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ عَشَرَ قُلُوصًا فَذَهَبْنَا نَقْبِضُهَا فَأَتَاكَامُوتُهُ فَلَمْ يُعْطُوا شَيْئًا فَلَبْنَا قَامَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةٌ فَلْيَجِئْ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَمَرَ لَنَا بِهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۱)

ترجمہ: حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کا رنگ (سرخ مائل) سفید تھا اور آپ پر بڑھا پا ظاہر ہو چکا تھا اور حضرت حسن ابن علی آنحضرت سے بہت مشابہ تھے آنحضرت نے ہماری جماعت کو تیرہ جوان اونٹنیاں دیئے جانے کا حکم فرمایا تھا، چنانچہ ہم ان اونٹنیوں کو لینے گئے تو اسی دوران ہمیں آنحضرت کی وفات کی خبر ملی اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا پھر جب حضرت ابو بکر صدیق (خلیفہ اول) قرار پائے اور خطبہ دینے کے لئے (کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ جس شخص سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دینے کا وعدہ فرمایا ہو اس کو چاہئے کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ میں ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ان کو اس بارے میں بتایا چنانچہ حضرت ابو بکر نے ہمیں تیرہ اونٹنیاں دینے کا حکم فرمایا۔ (ترمذی)

توضیح: ”ابيض شاب“ یعنی آنحضرت کا رنگ ملاحت کے ساتھ سفید تھا شاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمر رسیدہ تھے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بالوں پر سفیدی چھائی ہوئی تھی کیونکہ آنحضرت کے سر اور داڑھی میں بیس بالوں سے زیادہ سفید نہیں تھے آنحضرت کے روشن چہرہ کے بارے میں آپ کے چچا ابوطالب نے ایک لمبے قصیدے میں یہ شعر بھی پڑھا ہے۔ ۲

وابيض يستسقى الغمام بوجهه شمال اليتامى عصبة للارامل

بہر حال اس حدیث سے اور اس سے پہلی والی حدیث سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ میت کے وارث یا اس کے خلیفہ اور وصی کے لئے مستحب ہے کہ میت کا وعدہ پورا کریں اور اس کے ذمہ جو قرض ہو وہ ادا کریں کیونکہ وعدہ بھی قرض اور دین میں شامل ہے۔ ۳

ایفاء عہد کا اعلیٰ نمونہ

﴿۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ فَتَسَيِّتُ فَذَاكَ ثَلَاثٌ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَأَذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتُ عَلَى أَكَاهُنَا مِنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ۴)

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن ابوسماء کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے نبی ہونے سے پہلے (ایک مرتبہ) میں نے آپ سے (کسی چیز کو) خرید اور اس کے کچھ حصہ کی ادائیگی مجھ پر باقی رہ گئی اور میں نے وعدہ کیا کہ میں بقیہ قیمت لے کر اسی جگہ (جہاں آپ تشریف فرما تھے یا جہاں میں نے وہ چیز خریدی تھی) آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا لیکن میں اس وعدہ کو بھول گیا اور پھر تیسرے دن یہ بات یاد آئی (کہ میں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا تھا جہی میں وہ بقیہ قیمت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھتا ہوں کہ) آپ اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور (مجھے دیکھ کر) فرمایا کہ تم نے مجھ کو بڑی زحمت میں مبتلا کر دیا میں تین دن سے اسی جگہ (بیٹھا ہوا) تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”بایعت“ اس سے خرید و فروخت کی بیع مراد ہے اصلاحی بیعت مراد نہیں ہے صحابی کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہوا اور حضور اکرم کی طرف سے اس شخص کے ذمہ کچھ پیسہ دینا باقی تھا انہوں نے آنحضرت سے کہا کہ آپ یہیں پر بیٹھ جائیں میں وہ پیسہ لیکر آتا ہوں اس شخص کا کہنا ہے کہ میں گیا اور تین دن تک بھول گیا تیسرے دن یاد آیا تو واپس اس جگہ پر آ گیا دیکھا کہ حضور اکرم ﷺ اسی جگہ میں تشریف فرما ہیں آنحضرت ایفاء عہد کے لئے بیٹھے تھے اس لئے نہیں کہ آپ اپنے پیسوں کے لئے بیٹھے تھے یاد رہے یہ واقعہ نبوت ملنے سے پہلے کا ہے ”قبل ان بیعت“ لے کا مطلب یہی ہے۔

وعدہ پورا کرنے میں شرعی عذر کا آنا

﴿وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِي لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِبْ لِلْبَيْعِ عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (رواہ ابوداؤد و الترمذی) ۲

ترجمہ: اور حضرت زید ابن ارقم نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے کسی بھائی سے کوئی وعدہ کرے اور اس کے اس وعدہ کو پورا کرنے کا قصد رکھتا ہو مگر (کسی عذر کے سبب) اس وعدہ کو پورا نہ کر سکے اور وقت موعود پر نہ آئے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ (ابوداؤد، ترمذی)

توضیح: ”فلا اثم علیہ“ اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر شرعی یا عرفی عذر پیش آجائے تو اس کے بعد ایفاء عہد واجب نہیں رہتا۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایفاء عہد مکارم اخلاق میں سے ہے کوئی واجب شرعی نہیں ہے اور وعدہ خلافی کرنا مکروہ تحریمی ہے لیکن اکثر علماء کے نزدیک ایفاء عہد واجب شرعی ہے۔ بلا عذر خلاف وعدہ کرنا حرام ہے احادیث کی روشنی میں یہی مسلک رائج معلوم ہوتا ہے ہاں اگر وعدہ کے ساتھ کوئی شخص ان شاء اللہ کہہ دے تو پھر وہ آزاد ہے وعدہ کا پابند نہیں ہے۔ ۳

الفصل الثالث

بچے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرنا ضروری ہے

﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالَ أُعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمَرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوَلَّمْتَ تُعْطِيَهُ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكَ كِذْبَةٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن عامر کہتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ: لو آؤ میں تمہیں (ایک چیز) دوں گی اس وقت رسول کریم ﷺ ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے (جب میری والدہ نے مجھ سے کہا تو) رسول کریم ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایک کھجور دینا چاہتی تھی رسول کریم ﷺ نے (یہ سکر) ان سے فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم اس کو کچھ نہ دیتیں تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ (ابوداؤد، ترمذی)

توضیح: "کذبہ" یعنی اس بچے کو کچھ دینے کے وعدہ پر بلانے کے بعد اگر کچھ نہ دیتی تو تجھ پر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ یہ واقعہ عبد اللہ بن عامر کے بچپن کا ہے والدین وغیرہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچے سے پیار کرنے یا اسے پکڑنے کی غرض سے اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ بیٹے تجھے کچھ دیتا ہوں بچہ جب آجاتا ہے تو بلانے والا اس کو کچھ نہیں دیتا اور اس عمل کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے حالانکہ زیر بحث حدیث میں اس کو وعدہ قرار دیا گیا ہے اور اس کو وعدہ کے مطابق کچھ دینا چاہئے ورنہ یہ جھوٹ بن جائے گا اور جھوٹ کا گناہ اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ۲

آدمی کب تک وعدے کا پابند رہتا ہے؟

﴿وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَعَدَ رَجُلًا فَلَمْ يَأْتِ أَخَذُهَا إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ وَخَبَّ إِلَيْهِ جَاءَ لِيُصَلِّيَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ)

ترجمہ: حضرت زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی سے (کہیں ملنے کا) وعدہ کرے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک نماز کے وقت تک وہاں نہ پہنچے اور وہ شخص نماز پڑھنے کے لئے چلا جائے جو وہاں آگیا تھا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ (رزین)

توضیح: ”اذا وعد“ مثلاً دو آدمیوں نے کسی جگہ پہنچنے اور ملنے کا وعدہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ایک شخص پہنچ گیا اور دوسرا نہیں پہنچا تو یہ شخص حقیقی عذر لاحق ہونے تک انتظار کرے مثلاً نماز کا وقت آگیا یا قضاء حاجت کا تقاضا ہو گیا یا کھانے پینے یا علاج معالجہ کی ضرورت پیش آئی تو اب یہ شخص مزید انتظار کرنے کا پابند نہیں ہے شرعی یا عرفی عذر کے پیش آنے کے بعد ایفاء عہد واجب نہیں رہتا جمہور فقہاء کے نزدیک وعدہ پورا کرنا مستحب ہے اور خلاف وعدہ کرنا سخت مکروہ ہے مگر بعض دیگر علماء کا قول ہے کہ ایفاء عہد واجب ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے قرآن و حدیث سے یہی رائج معلوم ہوتا ہے۔ ۱۔

باب المزاح

مزاح کا بیان

مزاح خوش طبعی کو کہا جاتا ہے ہنسی مذاق کے معنی میں ہے۔ مزاح کے کسرہ میم اور ضمہ میم دونوں جائز ہے۔ مزاح اور مذاق اس وقت تک خوش طبعی ہے جب تک کسی کی دل شکنی اور ایذا رسانی نہ ہو جب ایذا رسانی کی نوبت آگئی تو پھر مزاح خوش طبعی نہیں بلکہ بد طبعی ہے جو ناجائز ہے۔ وہ مزاح جو حد سے متجاوز نہ ہو بلکہ حدود کے اندر اندر ہو اور کبھی کبھار ہو اس میں ظرافت کی باتیں ہوں تو یہ صرف مباح نہیں بلکہ صحت مزاح، و فو ر نشاط اور سلامتی طبع کی علامت ہے چنانچہ حضور اکرم ﷺ کے مزاح کا مقصد بھی مخاطب کی دل بستگی، خوش وقتی اور محبت و انس اور الفت و راحت کے جذبات کو اجاگر اور مستحکم کرنا ہوتا تھا کیونکہ انسان انس سے بنا ہے۔ شاعر نے کہا۔

وما سمي الانسان الا لانسہ وما سمي القلب الا لان يتقلب

اگر مزاح میں لوگوں کی تحقیر مقصود ہو اور توہین شریعت اور مکروہ امور کا ارتکاب ہو اور اس میں فتنہ و فساد اور جھگڑے کی بنیاد ہو اور اس میں قساوت قلب اور شقاوت باطن کے اسباب ہوں تو ایسا مزاح ناجائز ہے یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں مزاح سے منع کیا گیا ہے ارشاد ہے "لا تمارا خالك ولا تمارا حه" یعنی اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو نہ ان سے مزاق کرو۔ ۱

الفصل الاول

آنحضرت کی خوش طبعی

﴿۱﴾ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخَالِطَنَا حَتَّى يَقُولَ لَا خِيَارَ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عَمِيرٍ مَا فَعَلَ النَّعِيرُ وَكَانَ لَهُ نُعَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہم سے اختلاط و خوش طبعی فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے (ازراہ مذاق) فرماتے ابوعمیر! نعیر! نعیر! کہاں گیا؟ (حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں) میرے اس چھوٹے بھائی کے پاس ایک نعیر تھا جس سے وہ کھیلا کرتا تھا اور جو مر گیا تھا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "یا ابا عمیر" اس چھوٹے بچے کو آنحضرت ﷺ نے ابوعمر کنیت سے یاد کیا اس چھوٹے کا نام کبشہ تھا حضرت انس کا سوتیلا بھائی تھا۔ حضرت طلحہ کا بیٹا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا پرندہ پال رکھا تھا جس کا نام نعیر تھا یہ چڑیا نما

چھوٹا پرندہ تھا اس کو ہندی میں لال کہتے ہیں اس کا سر اور چونچ سرخ ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اس کو بلبل کہا ہے جب یہ پرندہ مر گیا تو آنحضرت ﷺ نے اس بچے کی دل بستگی کے لئے بطور مزاح فرمایا ابو عمیر بغیر پرندہ نے کیا کیا؟ اس جملہ سے اس بچے کی تسلی اور خوش طبعی مقصود تھی۔ علماء نے اس حدیث سے بہت سارے مسائل کا استنباط کیا ہے ایک تو یہ بات معلوم ہوگئی کہ چھوٹے بچے کو کنیت کے ساتھ یاد کیا جاسکتا ہے۔ دوسرا یہ ثابت ہوا کہ مزاح کرنا جائز ہے۔ تیسرا یہ معلوم ہوا کہ معمولی سی تکلیف پہنچنے پر بھی تعزیت کرنا جائز ہے۔ چوتھا یہ کہ مدینہ منورہ میں شکار کرنا اور پالنا جائز ہے۔ پانچواں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ عام طور پر پتھروں میں رکھ کر پرندوں کا پالنا اور اس سے کھیلنا جائز ہے بشرطیکہ اس کی دیکھ بھال ٹھیک ٹھاک ہو۔ ۱۔

الفصل الثالث

حضور اکرم ﷺ کا مزاح سچ پر مبنی ہوتا تھا

﴿۲﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۷)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہم سے خوش طبعی فرماتے ہیں؟ آنحضرت نے فرمایا (ہاں لیکن اس خوش طبعی میں بھی) میں سچی بات کہتا ہوں۔ (ترمذی)

توضیح: ”دعا عبنا“ یہ ”مداعبہ“ سے بنا ہے مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ بھی ہمارے ساتھ خوش طبعی کے طور پر مزاح کرتے ہیں؟ آنحضرت ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں مزاح میں بھی کرتا ہوں لیکن میرے مزاح میں ہمیشہ سچائی ہوتی ہے میں اس طرح احتیاط اور حد بندی کے ساتھ مزاح کرتا ہوں جو دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے بطور تعجب یہ سوال اس لئے کیا کہ صحابہ کو زیادہ ہنسنے اور مذاق سے آنحضرت ﷺ نے روکا تھا۔ نیز آنے والی حدیث میں ولاتمازحہ کے الفاظ بھی ہیں کہ اپنے بھائی سے مذاق نہ کرو ان چیزوں کو دیکھ کر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ آنحضرت نے مزاح کی اباحت کی طرف اشارہ فرمادیا۔ ۳۔

آنحضرت کی ظرافت اور خوش طبعی کے چند واقعات

﴿۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدٍ نَاقَةٍ فَقَالَ مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا التُّوْقَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ ۷)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) ایک شخص نے رسول کریم ﷺ سے سواری کا ایک جانور مانگا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری سواری کے لئے اونٹنی کا بچہ دوں گا اس شخص نے (حیرت کے ساتھ) کہا یا رسول اللہ! میں اونٹنی کے بچہ کا کیا کروں گا؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اونٹ کو اونٹنی ہی تو جنتی ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

توضیح: ”النوق“ ناقة کی جمع ہے اونٹنی کو کہتے ہیں اس شخص نے سمجھا کہ ولد ناقة چھوٹا بچہ ہوگا جو سواری کے قابل نہیں ہوتا تو میں اس کے ساتھ کیا کروں گا آنحضرت نے بطور مزاح ولد الناقة کہہ دیا اور یہ حقیقت بھی تھی کیونکہ اونٹ کتنا بڑا بھی ہو جائے آخر ولد الناقة ہی ہوتا ہے اس سے خارج تو نہیں ہے جب آنحضرت ﷺ نے دیکھا کہ یہ آدمی پریشان ہو رہا ہے تب آپ نے مطلب کو واضح فرمادیا کہ ”وہل تلدا لالح“۔ ”استحمل“ سین اور ”ت“ طلب کے لئے ہے یعنی اس نے سواری مانگی۔

اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ آدمی جب کوئی بات سنے تو سننے کے بعد اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے تاکہ آدمی اس کے مطلب اور تہ تک پہنچ جائے جلد بازی میں فوراً سوال و جواب نہیں کرنا چاہئے اگر یہ شخص کچھ تامل کرتا اور سوچتا تو اصل حقیقت کو پالیتا اور پریشان نہ ہوتا۔ ۷

﴿وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ﴾ (رواہ ابو داؤد والترمذی) ۸

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: اے دوکانوں والے!۔

(ابوداؤد، ترمذی)

توضیح: ”ذا الاذنین“ اس جملہ میں مزاح ہے جہاں محبت والفت اور بے تکلفی ہوتی ہے وہاں ایسا ہوتا ہے سب لوگ دوکانوں والے ہوتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے اس شخص کو بطور مزاح دوکانوں والا فرمایا جیسے ہم اپنی زبان میں بطور مزاح کسی کو کہتے ہیں ”اے غوکو“ اس مزاح کے ضمن میں آنحضرت نے اس شخص کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ یہ شخص نہایت فہم والا اور بات سمجھنے والا ہے۔ ۷

﴿وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِامْرَأَةٍ عَجُوزٍ إِنَّهُ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ فَقَالَتْ وَمَا لِهِنَّ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهَا أَمَا تَقْرَأِينَ الْقُرْآنَ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ أَنْشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا﴾

(رواہ زر بن ابی سرح السنۃ بلفظ المصائب) ۵

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ (ایک دن) ایک بوڑھی عورت نے جب آپ سے یہ درخواست کی کہ میرے جنت میں جانے کی دعا فرمائیے تو اس سے آپ نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی اس

۱۔ المرقات: ۸/۲۰ ۷۔ المرقات: ۸/۲۰ ۸۔ اخرجه ابوداؤد: ۴/۳۰۲ والترمذی: ۲/۳۵۸

۷۔ المرقات: ۸/۲۰ ۵۔ اخرجه البغوی فی شرح السنۃ ۱۲/۱۸۲

پراس نے کہا کہ بوڑھیوں کا کیا قصور ہے وہ عورت قرآن پڑھی ہوئی تھی تو آنحضرت نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً فَعَجَلْنَهُنَّ ابِكَارًا﴾ یعنی ہم جنت کی عورتوں کو پیدا کریں گے جیسا کہ پیدا کیا جاتا ہے پس ہم ان کو کنواری بنادیں گے (اس اعتبار سے یہ خوش طبعی مبنی بر حقیقت تھی اور آپ کا یہ فرمانا درست ہوا کہ یہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی کیونکہ واقعہ کوئی عورت اپنے بڑھاپے کے ساتھ جنت میں نہیں جائیگی) اس روایت کو رزین نے نقل کیا ہے اور (بغوی نے) اپنی دوسری کتاب شرح السنۃ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے جو مصابیح میں مذکور ہیں۔

توضیح: ”عجوز“ بوڑھی عورت کو عجوز کہتے ہیں اس عورت نے آنحضرت ﷺ سے دعا کی درخواست کی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمادے۔ جواب میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی یہ سن کر وہ رونے لگی اور واپس چلی گئی اور کہا کہ بوڑھیوں کا کیا قصور ہے کہ جنت نہیں جائیں گی آنحضرت نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا اور فرمایا کہ ان سے کہو کہ جنت میں جوان بن کر عورتیں جائیں گی بوڑھیاں نہیں ہوگی پھر آنحضرت ﷺ نے بطور استہزاء قرآن کی آیت تلاوت فرمائی۔

﴿وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرُ بْنُ حَرَامٍ وَكَانَ يَهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَادِيَةِ فَيَجْهَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتَنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُهُ وَكَانَ دَمِيمًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لَا يُبْصِرُهُ فَقَالَ أَرْسَلْنِي مِنْ هَذَا فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَ لَا يَأْلُو مَا أَلْزَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَرَفَهُ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا وَاللَّهِ تَجِدَنِي كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتُ بِكَاسِدٍ (رواه في شرح السنّة) ۲

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہر سے باہر کارہنہ والا ایک شخص جس کا نام زاہر ابن حرام تھا۔ نبی کریم ﷺ کے لئے بطور ہدیہ شہر کے باہر سے کچھ لایا کرتا تھا (یعنی ایسی چیزیں جو شہر سے باہر جنگل میں پیدا ہوتی ہیں جیسے ساگ، سبزی، ہلڑی اور پھول پھل وغیرہ) اور جب وہ مدینہ سے باہر جانے لگتا تو رسول کریم ﷺ اس کو رخصت فرماتے اور اس

کے بارے میں فرماتے کہ زاہر ہمارا باہر کا گماشتہ ہے (کہ وہ ہمارے لئے باہر کی چیزیں لاتا ہے) اور ہم اس کے شہر کے گماشتہ ہیں (کہ ہم اس کو شہر کی چیزیں دیتے ہیں) نیز نبی کریم ﷺ زاہر سے بہت محبت و تعلق رکھتے تھے ویسے وہ ایک بے صورت شخص تھا، ایک دن نبی کریم ﷺ (بازار میں) تشریف لے گئے تو (دیکھا کہ) وہ اپنا سودا سلف بیچ رہا ہے آپ نے پیچھے سے اس کی اس طرح کو لی بھر لی کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا (یعنی آپ اس کی بے خبری میں اس کے پیچھے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ اس کی دونوں بغلوں کے نیچے سے نکال کر اس کی آنکھیں چھپا لیں تاکہ وہ پہچان نہ سکے) زاہر نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، یہ شخص کون ہے پھر اس نے کوشش کر کے کن آنکھوں سے دیکھا اور نبی کریم ﷺ کو پہچان گیا پھر تو وہ آپ کو پہچاننے کے بعد اپنی پیٹھ کو نبی کریم ﷺ کے سینہ مبارک سے چمکانے کی پوری کوشش کرنے لگا (تاکہ زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کر لے) ادھر نبی کریم ﷺ نے یہ آواز لگانی شروع کر دی کہ کون شخص ہے جو اس غلام کا خریدار ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! خدا کی قسم آپ مجھ کو ناکارہ پائیں گے (یعنی بالکل سستا اور بے کار مال) نبی کریم ﷺ نے فرمایا لیکن تم خدا کے نزدیک ناکارہ نہیں ہو۔ (شرح السنۃ)

توضیح: ”من اهل البادية“ یعنی ایک صحرا نشین بادیہ نشین شخص تھا جس کا نام زاہر تھا آنحضرت ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ شخص ہمارا صحرائی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں یعنی یہ صحرا سے وہاں کے مناسب تحفے لا کر ہمیں دیتا ہے اور ہم شہر کے مناسب تحفے ان کو دیتے ہیں پھر آنحضرت ﷺ نے بطور مزاح ان کو غلام فرمایا کیونکہ سارے لوگ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ ۱۔

”من يشتري العبد“ یعنی اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ کسی چیز کا تذکرہ بطور استفہام کرنا کہ کون اس کو خریدتا ہے یہ واقعی خرید و فروخت کے لئے نہیں ہوتا یہاں بطور مزاح اس طرح ہوا ہے۔ پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ نبی اگر کسی آزاد آدمی کو فروخت کرنا چاہے تو وہ اسے فروخت کر سکتا ہے۔ ۲۔

”لکاسد“ یعنی اگر بازار میں میری قیمت لگنی شروع ہو جائے تو میں بے قیمت اور بیکار ثابت ہو جاؤں گا کہتے ہیں کہ یہ صحابی خوبصورت نہیں تھے اس لئے انہوں نے اس طرح فرمایا اس کے جواب میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ بازار کی بات جھوڑو واللہ تعالیٰ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے۔ بہر حال جو چیز بازار میں فروخت نہ ہوتی ہو اس کو کاسد کہتے ہیں۔

بعض علماء نے من يشتري العبد کا ترجمہ مفہوم یہ بتایا ہے کہ اس غلام کے مقابلے کا کوئی غلام اگر کسی کے پاس ہے تو وہ لا کر پیش کر دے۔ یہ معنی بہت بعید ہے۔ بعض تفصیلی روایات میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے پیچھے سے آکر ان کی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھے یہ کہتا رہا کون ہو مجھے چھوڑ دو، جب آنحضرت کے ہاتھوں کو چھو لیا اور معلوم ہو گیا کہ حضور ﷺ ہیں تو آپ ﷺ کے ساتھ چپک گیا تب حضور ﷺ نے فرمایا ان کو خریدنے والا کون ہے؟ ”راقم عاجز فضل محمد کہتا ہے کہ یہ بہت ہی خوش قسمت شخص تھا“۔ ۳۔

آنحضرت کی صحابہ کرام سے بے تکلفی

﴿۷﴾ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ عَلَيَّ وَقَالَ ادْخُلْ فَقُلْتُ أَكَلْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُلَّكَ فَدَخَلْتُ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ إِنَّمَا قَالَ ادْخُلْ كَلْنِي مِنْ صِغَرِ الْقُبَّةِ۔ (رواه أبو داود) ۱

ترجمہ: اور حضرت عوف ابن مالک اشجعیؓ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دوران (ایک دن) میں رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ چمڑے کے خیمہ میں تشریف فرما تھے میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ میں نے (مزاح کے طور پر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں سب کا سب اندر آ جاؤں؟ یعنی سارے جسم کو اندر لے آؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں سارے بدن کو اندر لے آؤ، چنانچہ میں خیمہ کے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت عثمان ابن ابوعاتکہ (جو اس حدیث کے راوی ہیں) کہتے ہیں کہ حضرت عوف نے یہ بات کہ ”کیا میں سب کا سب اندر آ جاؤں“ اس مناسبت سے کہی تھی کہ خیمہ چھوٹا تھا، (ابوداؤد)

توضیح: ”اکلی“ غزوہ تبوک کے موقع پر مزاح کا یہ واقعہ پیش آیا ہے آنحضرت ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے خیمہ چھوٹا تھا اندر جگہ کم تھی اور آنحضرت ﷺ نے ان کو اندر آنے کا فرمایا تو صحابی نے جواب میں فرمایا کہ یا رسول اللہ! پورا آ جاؤں یا جسم کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر اندر آ جاؤں کیونکہ جگہ کم ہے اس لفظ میں مزاح کا عنصر ہے اس پر حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ پورے آ جاؤ کوئی حصہ باہر چھوڑ کر اندر نہ آؤ۔ ۲

اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ جس طرح صحابہ کے سامنے آنحضرت گاہ گاہ خوش طبعی اور مزاح کی بات فرماتے تھے اسی طرح صحابہ بھی آنحضرت کے سامنے گاہ گاہ مزاح کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ جنیتوں کی مجلس تھی بہر حال مزاح سے متعلق یہ چند احادیث ہیں مکمل تفصیل انوار الرشید میں ہے جس میں ایک مستقل رسالہ باب المزاح کے نام سے لکھا گیا ہے اسی طرح لطائف علمیہ کے مقدمہ میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے مزاح پر بہت عمدہ اور جامع کلام فرمایا ہے۔

حضور اکرم ﷺ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان مزاح کا ایک واقعہ

﴿۸﴾ وَعَنْ الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ

عَائِشَةُ عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاولَهَا لِيَلْطِمَهَا وَقَالَ لَا أُرَاكَ تَرْفَعِينَ صَوْتِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجُزُهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغَضَّبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ كَيْفَ رَأَيْتَنِي أَنْقَذْتُكَ مِنَ الرَّجُلِ قَالَتْ فَمَكَتْ أَبُو بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ فَوَجَدَهُمَا قَدْ اِصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا أَدْخِلَانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا.

(رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ)

ترجمہ: اور حضرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ سے گھر آنے کی اجازت طلب کی جسے انہوں نے حضرت عائشہ کی آواز کو سنا جو روز و رات بول رہی تھیں پھر جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور طمانچہ مارنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ (خبردار آئندہ) میں تمہیں رسول کریم ﷺ کی آواز سے اونچی آواز میں بولتے ہوئے نہ دیکھوں، ادھر نبی کریم ﷺ نے حضرت ابوبکر کو (حضرت عائشہ کو مارنے سے) روکنا شروع کیا اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غصہ کی حالت میں نکل کر چلے گئے، نبی کریم ﷺ نے حضرت ابوبکر کے چلے جانے کے بعد (حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے) فرمایا کہ تم نے دیکھا میں نے تمہیں اس آدمی یعنی ابوبکر کے ہاتھ سے کس طرح بچالیا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ (اس کے بعد) حضرت ابوبکر (مجھ سے خفگی کی بنا پر یا آنحضرت سے شرمندگی کی وجہ سے) کئی دن تک آنحضرت کی خدمت میں نہیں آئے پھر (ایک دن) انہوں نے دروازے پر حاضر ہو کر (اندر آنے کی) اجازت مانگی (اور اندر آئے تو) دیکھا کہ دونوں (آنحضرت ﷺ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) صلح کی حالت میں ہیں انہوں نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں مجھ کو اپنی صلح میں شریک کر لو جس طرح تم نے مجھ کو اپنی لڑائی میں شریک کیا تھا، آنحضرت نے (یہ سکر) فرمایا بے شک ہم نے ایسا ہی کیا، بے شک ہم نے ایسا ہی کیا یعنی تمہیں اپنی صلح میں شریک کر لیا) گویا آپ نے اپنی بات کو موکد کرنے کے لئے یہ جملہ دو مرتبہ فرمایا۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”انقذتک من الرجل“ طبعی طور پر حضرت عائشہ کی آواز میں بلندی تھی اسی طبعی انداز پر آپ کی آواز حضور اکرم ﷺ کے سامنے بلند ہوئی لیکن صدیق اکبر نے برداشت نہیں کیا اور حضرت عائشہ پر ہاتھ اٹھانا چاہا آنحضرت ﷺ میں آگئے اور حضرت عائشہ کو صدیق سے بچالیا حضرت صدیق چلے گئے تو حضور اکرم ﷺ نے بطور مزاح فرمایا ”کیف رأیتنی الخ“ پشتو میں اس کا مطلب یہ ہے ”خونکہ م دسری نہ تہ خلاصہ کری“ اس میں آنحضرت کی طرف سے مزاح تھا اس کے بعد ایک موقع پر جب صدیق نے فرمایا کہ جس طرح آپ دونوں نے مجھے اپنی جنگ میں داخل کیا تھا اب مجھے اپنی صلح میں بھی داخل کر دیں اس جملہ میں صدیق کی طرف سے مزاح تھا۔

”لیلطمہا“ ضرب و نصد و نوں بابوں سے یہ مضارع کا صیغہ ہے چہرہ پر تھپڑ مارنے کو کہتے ہیں۔ ۱۔
 ”ترفعین“ آواز بلند کرنے کے معنی میں ہے۔ ۲۔ ”مغضباً“ اسم مفعول کا صیغہ ہے غضبان کے معنی میں ہے۔ ۳۔ ”من الرجل“ ظاہر اور واضح یہ تھا کہ ”من ابیک“ کا لفظ آنحضرت ارشاد فرماتے مگر بطور مزاح آپ نے رجل کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ۴۔

ایسا مذاق نہ کرو جس سے کسی کو ایذا پہنچے

(۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَارِ حَهُ وَلَا تَعْدُهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) ۵

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم اپنے (مسلمان) بھائی سے جھگڑا نہ کرو، نہ اس سے (ایسا) مذاق کرو (جس سے اس کو تکلیف پہنچے) اور نہ ایسا وعدہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو، (حضرت شیخ عبدالحق نے ”لا تعدہ موعداً فتخلفہ“ کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ تم وعدہ نہ کرو جیسا کہ وعدہ کیا جاتا ہے تاکہ تم وعدہ خلافی نہ کرو یعنی اگر وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو یا پھر سرے سے وعدہ ہی نہ کرو اور وعدہ کا راستہ ہی بند کر دو تاکہ وعدہ خلافی کے وبال میں پڑنے کا تمہیں خوف ہی نہ رہے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”ولا تماریحہ“ یعنی ایسا مذاق نہیں کرنا چاہئے جس سے کسی انسان کو ایذا اور تکلیف پہنچے۔ مذاق کا مطلب انبساط اور خوش طبعی ہے انقباض اور بد خلقی نہیں ہے جس مذاق سے کسی کو تکلیف ہو اور ان کو شرمندگی کا سامنا ہو اور ان کی رسوائی ہو تو اس طرح مزاح کی اجازت شریعت نہیں دیتی شرعی حدود میں رہتے ہوئے مزاح کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔

ملاحظہ: اس باب میں فصل ثالث نہیں ہے۔ ۱۔

مورخہ ۸ ربیع الثانی ۱۳۱۸ھ

باب المفاخرة والعصبية

مفاخرت اور عصبیت کا بیان

قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾^۱ ان اکرمکم عند اللہ اتقکم ﴿﴾ (سورۃ الحجرات آیہ ۱۳)۔

”مفاخرہ“ باب معاملہ سے ہے دو آدمیوں کے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے اور ناز و فخرے میں برابری کے دعوے کے اظہار کو مفاخرہ کہتے ہیں ذرا واضح الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ اپنے نسب حسب اپنے خاندان و قبیلہ یا اپنی قوم و جماعت یا اپنے علم و اخلاق یا اپنی مال داری اور قوت پر نازاں ہونا اس پر اترانا اور گھمنڈ میں آنا یہ مفاخرہ ہے۔ ناحق معاملہ میں اور اسی طرح تکبر و نفسیات میں یہ تفاخر اور مفاخرہ حرام ہے لیکن حق کی حفاظت اور اسی کی حمایت اور اپنی دینی غیرت اور ملی ثقافت پر فخر کرنا اور اس پر متمسک رہنا عین ایمان و اسلام ہے۔ ۱۔

”العصبیۃ“ عصبیت کا معاملہ بھی مفاخرہ کی طرح ہے چنانچہ اپنے مسلک و نظریہ کی بے جا حمایت کیلئے اپنی قوم اور اپنی جماعت کی شان و شوکت کی برتری کے لئے ان کے باطل موقف کی حمایت و حفاظت کے لئے اندھا ہو کر کھڑے ہونے کو تعصب اور عصبیت کہتے ہیں یہ شرعاً مذموم ہے لیکن اگر یہ تعصب اور عصبیت حق کی حمایت کے لئے ہو اور اس میں ظلم و تعدی نہ ہو بلکہ اعتدال ہو تو یہ تعصب مستحسن ہے۔ ۲۔

ابن خلدون نے جب بھی کسی بادشاہ کی دینداری کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے تو اس نے لکھا ہے کہ وہ کیسے دیندار نہیں ہوگا جبکہ وہ اپنے دین کے بارہ میں تعصب پر قائم تھا گویا یہ حق کی مضبوط حمایت کا نام ہے جو جائز و مطلوب ہے البتہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہئے کہ فخر و افتخار اور عصبیت و تعصب کے الفاظ عام طور پر مذموم مقاصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں مگر اس میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے جس طرح اوپر تفصیل میں بات آگئی ہے اسی اصول کے تحت سلف صالحین میں سے بعض نے اپنے مفاخر کے تذکرے کئے ہیں۔ ۳۔

الفصل الاول

خاندانی شرافت کا حسن علم دین سے ہے

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا النَّاسُ أَكْرَمُ فَقَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاهُمْ قَالُوا الْيَسَّ عَنْ هَذَا نَسْتَلْكَ قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ بْنُِي اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا الْيَسَّ عَنْ هَذَا نَسْتَلْكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَنِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُّهُوا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون شخص زیادہ معزز و مکرم ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ معزز و مکرم وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار و متقی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ سے ہمارے سوال کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا انسانوں میں سب سے زیادہ شریف و بزرگ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو خدا کے نبی خدا کے نبی کے بیٹے خدا کے نبی کے پوتے اور خدا کے دوست (حضرت ابراہیم علیہ السلام) کے پڑپوتے ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ آپ سے ہمارے سوال کا یہ مطلب نہیں ہے، آنحضرت نے فرمایا تو کیا تم عربوں کی خاندانی شرافت اور ذات و حسب کی اعلیٰ خصوصیات کے اعتبار سے پوچھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ: ہاں! ہمارے سوال کا مطلب یہی ہے، آنحضرت نے فرمایا تم میں سے جو لوگ زمانہ جاہلیت میں سب سے بہتر تھے وہی اسلام میں سب سے بہتر ہیں جبکہ وہ فقیہ ہوں۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”خیارہم“ یعنی زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں میں اعلیٰ صفات اور امتیازی خصوصیات موجود ہوں مثلاً ہمدردی انصاف پسندی، حق گوئی، شجاعت و سخاوت کی صفات ہوں تو اسلام ان صفات کو توڑتا نہیں ہے اسی طرح خاندانی شرافت اور دنیوی ثروت ہو تو اسلام ان صفات کو توڑتا نہیں ہے بلکہ اسلام تو ان کو مزید بڑھاتا ہے کیونکہ اس کے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ ”الاسلام یزید الشریف شرفاً“ تو جو لوگ اچھے صفات والے تھے مگر کفر اور شرک نے ان پر بدنما پردہ ڈالا تھا اب اسلام نے اس گندے پردہ کو ہٹا دیا اور اس شخص کی شخصیت نکھر کر سامنے آ گئی تو یہ شخص اسی سابقہ شرافت پر برقرار رہیگا البتہ اس کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ شخص علم دین اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لے اگر اس نے علم دین حاصل نہیں کیا صرف اسلام قبول کیا اور دوسرے کمزور صفات والے نے علم دین حاصل کیا تو وہ علم و فقاہت اور دین کی سمجھ بوجھ کی وجہ سے آگے بڑھ جائے گا۔ چنانچہ علم دین کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ آدمی کی کمزور خاندانی صفت کو چھپا دیتا ہے مثلاً نانی کو نانی سے یاد نہیں کیا جاتا بلکہ وہ عالم دین کہلاتا ہے اور عزت و عظمت میں آگے نکل جاتا ہے۔ ۲

سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟

﴿۲﴾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَرِيمُ بْنُ الْكَرِيمِ بْنُ الْكَرِيمِ بْنُ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم (اگر کوئی ہو سکتا ہے) تو وہ حضرت یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہیں۔ (بخاری)

توضیح: ”مکرم“ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے نمایاں تھے ایک حضرت اسماعیل تھے ان کی اولاد میں ایک نبی دریتیم خاتم النبیین محمد ﷺ آئے ہیں۔

دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے سارے نبیوں کا سلسلہ نسب چلا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بنو اسرائیل کے تمام انبیاء کرام کے لئے مرکز تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمال عطا کیا تھا اور عظیم کمال سے نوازا تھا سلیقہ کلام اور تعبیر رویا علم و انصاف اور دانائی عطا فرمائی تھی اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہرہ آفاق پاکبازی اور عفت نفس اور معصومیت سے سرفراز فرمایا تھا اس لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اوپر سے نیچے تک ہر لحاظ سے مکرم اور معظم حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔

خاندانی شرافت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا

﴿۳﴾ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ فِي يَوْمٍ حُنَيْنٍ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ أَخِذًا بِعُنَانٍ بَغْلَتِهِ يَعْزِي بِغَلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُسْرُكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُولُ أَكَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَكَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ قَالَ فَمَارِئِي مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن آپ کے خیر یعنی رسول کریم ﷺ کے خچر کی باگ اہل بوسفیان ابن حارث نے پکڑ رکھی تھی چنانچہ جب آنحضرت کو مشرکوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نیچے اتر پڑے اور یہ رجز فرمانا شروع کیا ”میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں اور میں عبدالمطلب کا سپوت ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ پس اس دن آنحضرت سے زیادہ بہادر دلیر اور کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ“ فتح مکہ کے کچھ دنوں بعد غزوہ حنین کا معرکہ پیش آیا ابتداء میں مسلمانوں کو

عارضی شکست ہوئی لیکن آنحضرت استقامت کے ساتھ میدان میں کفار کے مقابلے میں کھڑے رہے آپ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ دورانِ معرکہ آپ پر چاروں طرف سے کفار کے حملہ کے باوجود آپ آگے بڑھتے رہے حضرت عباس اور حضرت ابوسفیان بن حارث آپ کے ساتھ تھے آپ اپنے سفید خنجر سے اترے اور نہایت استقلال کے ساتھ عظمت کے یہ جملے ارشاد فرمائے ”انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب“ یعنی میں عبدالمطلب جیسے اعلیٰ صفات والے سردار کا بیٹا ہوں اس خاندانی شرافت و عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں میدانِ کارزار میں ایک قدم پیچھے نہ ہٹوں اور میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں اور نبوت کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں میدانِ جہاد میں بجائے پیچھے ہٹنے کے آگے بڑھوں،

آنحضرت ﷺ نے ان رجزیہ کلمات میں کفار کے مقابلے میں اپنی خاندانی شرافت و علوہمت اور جرأت و شجاعت اور سچی نبوت کی طرف اشارہ فرمایا جو حقیقت پر مبنی تھا اس میں دینی غیرت و حمیت کا اظہار تھا کفار پر رعب بٹھانا مقصود تھا اور دین اسلام کی شوکت کا اظہار تھا جو اس وقت ضروری تھا۔

اس کے مقابلے میں ایک جھوٹے مدعی نبوت مسیلہ کذاب کو ذرا دیکھ لو کہ یمامہ کی جنگ میں جب وہ حد یقتہ الموت میں اپنے قلعہ کے اندر مسلمانوں کے گھیرے میں آ گیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو! یہاں نبوت وغیرہ کچھ نہیں اپنی عزت کو خود بچانے کی کوشش کرو ”لعنة الله على المفتري الكذاب“۔ ۱۔

خیر البریۃ کا مصداق

﴿۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو یوں مخاطب کیا: اے وہ شخص! جو ساری مخلوق میں بہتر ہے آپ نے فرمایا وہ شخص جو ساری مخلوق میں بہتر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ (مسلم)

توضیح: ”خیر البریۃ“ یعنی کائنات میں سب سے افضل آپ ہی ہیں یہاں یہ اشکال ہے کہ آنحضرت علی الاطلاق خیر البریۃ اور سید الاولین والآخرین ہیں پھر یہاں اپنی ذات سے اس کی نفی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اس کو ثابت کرنے کا کیا مطلب ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنحضرت کے جدا مجد ہیں تو آپ نے تواضعاً فرمایا کہ اصل میں خیر البریۃ تو میرے جدا مجد تھے میں کہاں ہوں، محاورہ کلام بھی اسی طرح ہوتا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے یہ ابتداء نبوت کا واقعہ ہو اور آپ کی سیادت و قیادت عامہ بذریعہ وحی اس وقت واضح نہ ہوئی ہو بعد میں بذریعہ وحی آنحضرت کو یہ رتبہ ملا ہو تو پہلے آپ نے انکار کیا پھر بعد میں اقرار کیا۔ ۱۔

آنحضرت کی منقبت میں شرعی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے

﴿وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَبَ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم لوگ میری مدح و تعریف میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو جس طرح کہ نصاریٰ نے ابن مریم (یعنی حضرت عیسیٰ) کی تعریف میں حد سے تجاوز کیا ہے میں تو خدا کا بندہ ہوں لہذا تم (مجھ کو) اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”لا تطرونی“ باب افعال سے اطراء بے جا مدح اور مدح و تعریف میں مبالغہ اور غلو و تجاوز کو کہتے ہیں اصل میں لا تطریون ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ فرما رہے ہیں کہ میری تعریف و ثنا اور مدح و منقبت میں اس طرح تجاوز اور غلط طریقہ اختیار نہ کرو جس طرح نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کو بندگی اور عبودیت کے مقام سے اٹھا کر معبودیت کے مقام پر لا کھڑا کیا اور ان کو عبد اللہ کے بجائے ابن اللہ کہہ دیا، یا اللہ کہہ دیا، یا ثالث ثلاثہ کہہ دیا۔ تم ایسا نہ کرو ہاں اتنا کہنا مدح و ثناء کے لئے کافی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول کہہ دو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بڑا اعزاز ہے کم اقل ۳۔

لا تدعنی الا بیا عبدھا فانہ افضل اسمائیا ۴

اسی طرح یہ کہنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ تعریف کی آخری حد ہے کیونکہ رسول اس مقام پر فائز ہوتا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان شروع ہوتی ہے اس لئے عبودیت و نبوت کے اعزاز سے میری تعریف کافی ہے الوہیت کے مقام سے میری تعریف نہ کرو جس طرح نصاریٰ نے کیا۔ علامہ بویری نے کیا خوب فرمایا ۵۔

فان فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنه ناطق بفهم

بہر حال شرعی حدود سے نکل کر آنحضرت کی مدح و ثنا آپ کی تعریف نہیں بلکہ آپ کو ناراض کرنا ہے مدح و تہدح کے میدان میں بریلوی حضرات خطرناک حد تک تجاوز کرتے ہیں اور آنحضرت کو الوہیت اور معبودیت کے مقام پر لے جاتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ آنحضرت ﷺ نور اللہ ہیں اس کا مطلب دے الفاظ میں یہی نکلتا ہے کہ آپ ابن اللہ ہیں نصاریٰ نے بھی اسی طرح گول مول الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا بریلویوں نے آنحضرت کو الممدیہ رسول اللہ کہہ

کر پکارا یہ الہییت اور معبودیت کا مقام ہے۔ زیر بحث حدیث بریلویوں ہی کی تردید کے لئے ہے اگر اس سے بھی ان لوگوں کی آنکھیں نہ کھلیں تو پھر مرنے کے بعد آنکھیں بند ہونے کے بعد کھل جائیں گی شیعہ روافض کو بھی خیال کرنا چاہئے وہ اپنے بارہ اماموں کو اسی طرح معبودیت کا درجہ دیتے ہیں اس حدیث کا اعلان ہے کہ ”بریلوی روافض ہوشیار باش“ ۱۔

﴿۶﴾ وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حَضَرِ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ إِلَٰهٍ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ وَلَا يَتَبَغَّىٰ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت عیاض ابن حمار مجاشعی سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھے حکم دیا ہے کہ عاجزی اور فروتنی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی شخص کسی پر ظلم و زیادتی کرے۔ (مسلم)

الفصل الثانی

باپ دادا اور خاندان پر فخر کرنا کوئی چیز نہیں ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِأَبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِمَّا هُمْ فُحْمٌ مِنْ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعَلِ الَّذِي يُدْهِنُهُ الْحِرَاءُ بِأَنْفِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَّرَهَا بِالْأَنْبَاءِ إِمَّا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُو دَاوُدَ) ۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لوگ اپنے (ان) باپ دادا پر فخر کرنا چھوڑ دیں جو مر چکے ہیں اور جن کی حقیقت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ وہ دوزخ کا کونکہ بن گئے ہیں ورنہ وہ خدا کے نزدیک گھوٹ (غلاظت کے کیڑے) ہیں۔ یہی زیادہ ذلیل و خوار ہونگے جو گھوٹ غلاظت کو اپنی ناک سے ہٹاتا ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جاہلیت کی نخوت کو اور باپ دادا پر فخر کرنے کی عادت کو دور کر دیا ہے (یاد رکھو) آدمی (اب) یا تو مؤمن متقی ہے یا فاجر بدکار، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کوٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ (ترمذی ابو داؤد)

توضیح: ”الجعل“ جعل حشرات الارض میں سے ایک کیڑے کو کہتے ہیں جس کو گبر یلا کہا جاتا ہے پشتوں میں اس کو ”گوٹ“ کہتے ہیں گبر یلا منہ کے ذریعہ سے انسانی اور حیوانی غلاظت کی بہترین گولی بناتا ہے اور پھر منہ کے ذریعہ سے اس کو دھکا دے کر آگے لے جاتا ہے اگر سوراخ کے برابر گولی ہو تو اندر نلے جاتا ہے ورنہ افسوس کے ساتھ باہر چھوڑ دیتا ہے اسی طرح انسان حسب جاہ اور منصب کی گندگی کو اٹھاتا رہتا ہے لیکن قبر میں داخل ہوتے وقت یہ ساری نخوت و تکبر دھری کی دھری

رہ جاتی ہے اور انسان اپنے عمل کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ ۱۔
 ”الفحم“ فحم کوئلہ کو کہتے ہیں جہنم کی ایندھن مراد ہے۔ ۲۔ ”یدھدہ“ دھکے دینے کو کہتے ہیں۔ ”الخراء“ غلاظت اور گھوس کو کہتے ہیں۔ ۳۔ ”عبیۃ الجاہلیۃ“ عین پر ضمہ ہے اور با پر فتح اور کسرہ دونوں ہیں یا پر شد ہے نخوت و تکبر کو کہتے ہیں۔

حضور اکرم ﷺ پر سردار کا اطلاق کیسا ہے؟

﴿۸﴾ وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي وَفْدٍ إِلَى عَامِرِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ أَلَسَيِّدُ اللَّهِ فَقُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا فَقَالَ قُولُوا قَوْلَكُمْ أَوْ بَعْضُ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجِرِّيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ. (رواه أبو داود) ۲

مترجم: اور حضرت مطرف ابن عبد اللہ ابن شخیر کہتے ہیں کہ (میرے والد حضرت عبد اللہ صحابی نے بیان کیا کہ) بنو عامر کا جو وفد رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس میں میں بھی شریک تھا، چنانچہ (جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچے تو) ہم نے عرض کیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ نے فرمایا سردار تو خدا ہے، ہم نے عرض کیا آپ بھلائی و بہتری کے اعتبار سے ہم میں سب سے بہتر ہیں اور بخشش کے اعتبار سے ہم میں سب سے بزرگ و برتر ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اس طرح کچھ کہو بلکہ اس سے بھی کم درجہ کے الفاظ استعمال کرو (یعنی میری تعریف و مدح میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لو اور ان صفات کو میری طرف منسوب نہ کرو جو صرف حق تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہیں تم نے آخر میں جو بات کہی ہے زیادہ سے زیادہ اسی حد تک میری تعریف کر سکتے ہو بلکہ میرے تیس اس سے بھی بلکہ درجہ کی تعریف کرو تو زیادہ بہتر ہے) اور (دیکھو) شیطان تم کو اپنا وکیل نہ بنائے۔ (ابو داؤد)

توضیح: ”انت سیدنا“ سید کے لفظ کا اطلاق مختلف احادیث میں مخلوق پر ہوا ہے جو جائز ہونے کی دلیل ہے حضور ﷺ نے خود اپنے کو سید سے یاد کیا ہے البتہ یہاں اس انکار کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اس لفظ کے ساتھ خطاب کا جو انداز اپنایا تھا وہ ایسا تھا کہ گویا آنحضرت کو دنیا کے سرداروں میں سے ایک سردار قرار دیا تھا حالانکہ آنحضرت کی خصوصیت آپ کی نبوت اور رسالت تھی دنیا کے سرداروں کی طرح سرداری نہیں تھی اس لئے آپ نے فرمایا کہ سردار یعنی مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ۵

”ولا يستجرینکم“ یہ جری سے ہے اور جری یہاں وکیل کے معنی میں ہے جو اپنے موکل کا قائم مقام اور جاری مجری ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو کہیں ان بے جا تجاوزات میں شیطان تم کو اپنا وکیل نہ بنائے یا یہ لفظ جرأت سے بنا ہے یعنی شیطان تم کو میری بے جا تعریف میں جری اور بہادر نہ بنائے کہ تم بے جا تعریفیں شروع کر دو، یہ معنی زیادہ واضح اور مناسب ہے۔ ۷

اصل فضیلت تقویٰ ہے

﴿۹﴾ وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسْبُ الْبَالُ وَالْكَرَمُ
التَّقْوَى. (رواه الترمذی وابن ماجه) ۱

ترجمہ: اور حضرت حسن حضرت سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا حسب مال داری اور کرم پرہیزگاری کا نام ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح:

”الحسب البال“ یعنی عام لوگوں کے ہاں تو حسب نسب کا مالک اور عالیشان اور مکرم و معظم اور بزرگ و برتر وہ شخص ہے جس کے پاس مال ہو لوگ اسی کی عزت و عظمت کرتے ہیں اور انہیں کو لوگ خوش قسمت اور کامیاب قرار دیتے ہیں اور محبوب خدا سمجھتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے۔

رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال

ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا

یہ لوگوں کا معاملہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم و معظم وہ شخص ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے اور چھوٹے ہونے کا مدار تقویٰ پر ہے ”ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم“ ۲

باپ دادا پر فخر کرنے والے کی سزا

﴿۱۰﴾ وَعَنِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَزَّى بِعِزِّ
الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعْصُوهُ بَيْنَ آيِيهِ وَلَا تَكُنُوا. (رواه في شرح السنة) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص زمانہ جاہلیت کی نسبت کے ساتھ اپنے کو منسوب کر لے تو اس کے باپ کے ہن کو کٹواؤ اور اس میں اشارہ کنایہ سے کام نہ لو۔ (شرح السنہ)

توضیح: ”بعزاء“ عزائت کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو شخص جاہلیت کی رسوم عادتوں اور بدعتوں کو اپناتا ہے اور اسے زندہ کر کے چلاتا ہے تو اس کو صاف طور پر ماں باپ کی گالی سنا دو کہ یہ طریقہ اسلام کا نہیں بلکہ جاہلیت کا طریقہ ہے اور جاہلیت میں تمہارا باپ یہ گندی حرکات کرتا تھا وہ اعلیٰ درجہ کا فاسق اور فاجر تھا اس کا ذکر کس منہ سے کرتے ہو؟ اس جملہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص زمانہ جاہلیت کی طرح فحش گفتگو کرتا ہے اور فحش گالیاں دیتا ہے تو تم اس کو نکلی گالیاں

دو کہ شرم کرو تم جاہلیت کی طرح گالیاں دیتے ہو تمہارا باپ تو فاسق و فاجر بدکار و بدکردار اور زنا کار شخص تھا اس طرح وہ بدگو آدمی تمہیں گالیاں دینے سے باز آجائے گا۔ "فاعضوه" دانتوں سے پکڑ کر کاٹنے کو کہتے ہیں "هن" شرم گاہ کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس شخص سے کہہ دو کہ دانتوں سے اپنے باپ کے ذکر کو کاٹ ڈالو۔ ۱

اپنا تشخص اپناؤ

﴿۱۱﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عُقْبَةَ وَكَانَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا فَصَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُسْرِكِينَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْعَلَامُ الْفَارِسِيُّ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ هَلَّا قُلْتَ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْعَلَامُ الْإِنْصَارِيُّ

(رواہ ابوداؤد) ۲

ترجمہ: اور حضرت عبدالرحمن ابن ابوعقبہ حضرت ابوعقبہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں جو (کسی انصاری) کے ایک فارس نژاد مولیٰ تھے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ کے ہمراہ میں بھی عزوہ احد میں شریک تھا چنانچہ (معرکہ آرائی کے دوران) میں نے مشرکین میں سے ایک شخص کو (تلوار یا نیزہ کھینچ کر) مارا اور کہا کہ ایک دارمیری طرف سے بھی کھائیں ایک فارسی غلام یعنی فارس نژاد ہوں (جو دلیر اور بہت ماردینے والا ہے) رسول کریم ﷺ نے (میرا یہ جملہ سنا تو) میری طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ تم نے اس طرح کیوں نہیں کہا کہ لے میری طرف سے بھی ایک دار کھائیں ایک انصاری غلام ہوں۔ (ابوداؤد)

توضیح: "الغلام الفارسی" یہ شخص خود تابعی ہیں ان کے باپ ابوعقبہ صحابی تھے یہ شخص مولیٰ الموالات میں سے تھے مولیٰ العتاقہ میں سے نہیں تھے کسی انصاری کے زیر سایہ تھے اس لئے انصاری نسبت لگ گئی ورنہ یہ انصاریوں میں سے نہیں تھے۔ بہر حال انہوں نے بجائے انصاری اپنے باپ کو فارس کی طرف منسوب کیا جو ایک آتش پرست قوم تھی یہ ان کے لئے مناسب نہیں تھا بلکہ اسلامی روایات کے مطابق انصاریوں کی طرف نسبت اچھی تھی اس لئے آنحضرت ﷺ نے تنبیہ فرمائی کہ فارس کی طرف فارسی نسبت کو ترک کرو انصاریوں کی طرف انصاری نسبت کو اپنالو۔ ۳

قومی تعصب کرنے والے کی مثال

﴿۱۲﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رَذِيَ فَهُوَ يُنَزَّعُ بِذَنْبِهِ۔ (رواہ ابوداؤد) ۴

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنی قوم کی ناحق حمایت

و مدد کرے وہ اس اونٹ کی مانند ہے جو کنویں میں گر پڑے اور پھر اس کی دم پکڑ کر اس کو کھینچا جائے۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”کالبعید“ یہ ایک تشبیہ ہے اس تشبیہ کی وضاحت اس طرح ہے کہ مثلاً ایک قوم تعصب پر آگئی جوتاہ ہوگئی اب ان کی مثال ایک مردار اونٹ کی طرح ہے جو کسی گندے کنویں میں گر گیا ہو۔ کنویں سے اس کا نکالنا بہت مشکل ہے لیکن ایک شخص اس کو دم سے پکڑ کر کنویں سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اب یہ ایک ناممکن اور لا حاصل سعی ہے بلکہ حماقت ہے کیونکہ دم جیسے کمزور حصہ سے اتنا وزنی اونٹ کیسے باہر لایا جاسکتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ شخص ہے جو تعصب کی بنیاد پر کسی متعصب قوم کی حمایت کرتا ہے اور اس کی ہر ناجائز حرکت کو جائز کہتا ہے اس تعصب سے وہ اس ہلاک شدہ قوم کو نہیں بچا سکتا اور جو کوشش کرتا ہے وہ بے فائدہ ہے اور سعی لا حاصل ہے۔ ۱۔

”ردی“ یہ گرنے کے معنی میں ہے۔ ۲۔ ”ینزع“ کھینچنے اور چھڑانے کو کہتے ہیں ۳۔ ”ہذنبہ“ دم کو کہتے ہیں اس کی جمع اذنا ب ہے۔ ۴۔

عصیت کس کو کہتے ہیں؟

﴿۱۳﴾ وَعَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصِيَّةُ قَالَ أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ (رَوَاهُ ابُودَاوُدَ) ۵

ترجمہ: حضرت وائلہ ابن اسقع کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! عصیت (یعنی جاہلیت) کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا عصیت یہ ہے کہ تم ظلم پر اپنی قوم و جماعت کی حمایت کرو۔ (ابوداؤد)

اپنی قوم سے ظلم کو دفع کرنا جائز ہے

﴿۱۴﴾ وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ بْنِ جُعْشَمٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَيْرُكُمْ الْمَدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَالِمُ يَأْتِمُ. (رَوَاهُ ابُودَاوُدَ) ۶

ترجمہ: اور حضرت سراقہ ابن مالک ابن جعشم کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی قوم و جماعت کے لوگوں کے ظلم و زیادتی کا دفعیہ کرے جب تک کہ اس دفعیہ کی وجہ سے ظلم کے گناہ کا خود مرتکب نہ ہو۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”مالم یأتم“ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مثلاً اپنی قوم اور اقارب سے کسی ظلم کو دفع کرتا ہے تو یہ بہت اچھا عمل ہے کیونکہ اس میں مظلوم کی نصرت بھی ہے اور اقارب کا صلہ پالنا بھی ہے لیکن اس حمایت اور دفاع کے

لئے شرط یہ ہے کہ یہ شخص خود ظالم نہ بن جائے مثلاً زبان سے اگر ظلم دور ہو سکتا ہے تو وہاں ہاتھ اٹھانا اور مارنا ظلم ہوگا جو گناہ ہے اور اگر مار پیٹ سے ظلم دور ہو سکتا ہے تو مظلوم کی حمایت میں ظالم کا قتل کرنا خود ظلم ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ شرعی حدود میں رہ کر ظلم کو دفع کرے اگر شرعی حد سے تجاوز کیا تو خود ظالم بن کر گناہ گار ہوگا۔ ۱۔

عصیت کی مذمت

﴿۱۵﴾ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصِيَّةٍ۔ (رواہ ابوداؤد) ۲

ترجمہ: اور حضرت جبیر ابن مطعم سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو لوگوں کو عصیت کی دعوت دے، یعنی لوگوں کو کسی ناحق معاملہ میں حمایت کرنے پر آمادہ کرے نہ وہ شخص ہم میں سے ہے جو عصیت کے سبب جنگ کرے اسی طرح وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو عصیت کی حالت میں مرجائے۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”لیس منا“ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملہ میں یہ شخص ہمارے مسلمانوں کے طریقہ پر نہیں ہے اگرچہ باقی دین پر ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو حلال سمجھتا ہے تو یہ شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلوب حکیم کے طور پر ہے کیونکہ مسلمان اس طرح کی وعید سن کر فوراً برائی کو چھوڑ دیگا۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ یہ تشدید اتعلیظا تھدیدا اور توبیخا کہا گیا ہے۔

کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے

﴿۱۶﴾ وَعَنْ أَبِي الدُّدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبُّكَ الشَّيْءِ يُعْمِي وَيُصِمُّ۔

(رواہ ابوداؤد) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابودراء نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کسی چیز سے تمہارا محبت کرنا تم کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”یعمی“ مطلب یہ کہ کسی چیز کی محبت میں جب آدمی گرفتار ہو جاتا ہے تو محبت کا یہ جذبہ آدمی کو اندھا بنا دیتا ہے اس کو اپنے نصب العین کی حمایت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا اس کے پاس نہ حق و باطل کا معیار باقی رہ سکتا ہے اور نہ حق کا ترازو باقی رہ سکتا ہے بس وہ اپنے خواہش تک پہنچنے کے سوا کسی چیز کے سننے کے لئے تیار ہے اور نہ دیکھنے کے لئے

تیار ہے شاعر نے سچ کہا ہے۔

فعین الرضا عن كل عيب كلیلة ولكن عین السخط تبدی المساویا

الفصل الثالث

عصیت کا معنی

﴿۱۷﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ كَثِيرٍ الشَّامِيِّ مِنْ أَهْلِ فَلَسْطِینِ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فِسِيلَةٌ أَنَّهُمَا قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنْ الْعَصْبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنَ الْعَصْبِيَّةِ أَنْ يُنْصَرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ ۳)

ترجمہ: اور حضرت عبادہ ابن کثیر شامی جن کا تعلق فلسطین سے تھا اپنے ہی لوگوں میں کی ایک خاتون سے جن کا نام فسیلہ تھا نقل کرتے ہیں کہ وہ خاتون بیان کرتی تھیں میں نے اپنے والد کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا عصیت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی قوم و جماعت کو عزیز رکھے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ عصیت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص ظلم کے معاملہ میں اپنی قوم و جماعت کی حمایت و مدد کرے۔ (احمد، ابن ماجہ)

توضیح: ”پنصر“ مثلاً اپنے خاندان کی ایک شخص اس وجہ سے حمایت کرتا ہے کہ وہ اس کا خاندان ہے خواہ وہ ظالم کیوں نہ ہو فاسق و فاجر اور جاہل کیوں نہ ہو اس سے سروکار نہیں اس کو بھی نہیں دیکھتا کہ یہاں حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے سب سے آندھا ہو کر صرف خاندان کی راگ الاپتا رہتا ہے یہ عصیت ہے جاہلیت کے لوگ یوں کہا کرتے تھے۔

”انصرا خاك ظالما او مظلوما“ ۳

یہ محض تعصب ہے جو حرام ہے جاہلیت کے لوگ یہ بھی کہتے تھے ”ان لم تنصر اخاك ظالما لاتنصره مظلوما“

اپنے نسب حسب پر گھمنڈ نہ کرو

﴿۱۸﴾ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْسَابُكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمَسَبَّةٍ عَلَى أَحَدِكُمْ بَنُوا آدَمَ طُفَّ الصَّاعُ بِالصَّاعِ لَمْ تَمْلُؤُوا لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ

إِلَّا بِدَيْنٍ وَتَقْوَى كَفَى بِالرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ بَذِيًّا فَاحِشًا بَخِيلًا۔ (رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان) ۱۔

متحد خبر: اور حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا نسب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے سبب تم کسی کو برا کہو اور عار دلاؤ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو جس طرح ایک صاع دوسرے صاع کے برابر ہوتا ہے کہ جس کو تم نے بھرانہ ہو کسی کو کسی پر کوئی فضیلت و ترجیح نہیں ہے علاوہ دین اور تقویٰ کے، آدمی کی برائی کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ وہ زبان دراز، فحش گوئی اور لچر باتیں کرنے والے بخیل ہو، اس روایت کو احمد اور شعب الایمان میں بیہقی نے نقل کیا ہے۔

توضیح: ”طف الصاع“ صاع پیمانہ کو کہتے ہیں جس سے غلہ پیمانہ کیا جاتا ہے ”ب“ ملا بست کے لئے ہے طف کا لفظ لغت میں کمی اور نقص کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی سے تطفیف ہے اور اسی سے ویل للمطففین ہے یہاں طف سے وہ پیمانہ مراد ہے جو بھرنے کے قریب ہو مگر بھرنہ جائے بلکہ ناقص رہ جائے فخر و مباہات میں انسانوں کا موازنہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کسی انسان کو کسی پر اس طرح فضیلت نہیں کہ اس کا پیمانہ بھر گیا ہو اور دوسرے کا ناقص رہ گیا ہو بلکہ نقص و نقصان میں دونوں برابر ہیں نہ یہ پورا ہے نہ وہ پورا ہے سب ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سب مٹی سے پیدا ہیں ہاں تقویٰ اور پرہیزگاری اور نیک عمل ایسی چیز ہے جس سے ایک شخص فضیلت میں دوسرے سے بازی یجا سکتا ہے مٹی کا پتلا تو مٹی ہی ہے۔ ۲۔

مَالُ الْعُلُومِ وَلِلْتَرَابِ وَأِنَّمَا يَسْعَى لِيَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ

”کفی بالرجل“ ای کفی الرجل مسبۃ و عاراً و نقصاناً یہ تمیز محذوف ہے مطلب یہ ہوا کہ بس کسی آدمی کی برائی اور عار کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ بذی ہو فاحشاً بذی کا ترجمہ ہے۔ بخیل سے وہ کنجوس مکھی چوس آدمی مراد ہے جو واجبی حقوق میں بوجہ بخل کوتاہی کرتا ہو۔ ۳۔

مورخہ الرق الاول ۱۸ ۱۴ھ

باب البر والصلۃ نیکی اور صلہ کا بیان

قال الله تعالى ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ (بقرہ) ۱۔

”البر“ نیکی اور ”الصلۃ“ صلہ رحمی کو کہتے ہیں۔

لفظ بر کا اطلاق اگرچہ عام نیکی پر کیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ لفظ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھلائی، نیکی اور احسان و اطاعت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک شرعی حکم ہے حدیث میں آیا ہے ”انت ومالك لابيك“ لہذا ہر صورت میں والدین کے حقوق کو اولاد کے حق میں برتری حاصل ہے اگرچہ بظاہر وہ ظلم پر کھڑا ہو چنانچہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو دنیا میں شریعت اس کا مواخذہ نہیں کرتی ہے آخرت میں دیکھا جائے گا یہی وجہ ہے کہ بیٹے کے قتل میں باپ سے دنیا میں قصاص نہیں لیا جائیگا کیونکہ باپ اس بیٹے کی حیات اور زندگی کا ذریعہ بنا ہے لہذا یہ بیٹا اپنے باپ کی موت کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہاں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کر کے قتل کیا تو دنیا میں مواخذہ ہوگا کہ اس طرح بے دردی سے کیوں قتل کیا؟ بہر حال یہ دنیا کا معاملہ ہے قیامت کا معاملہ اور ہوگا۔ ۲۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکا اپنے دوستوں کے ہاں بیٹھا ہوا ہو اور اس کا باپ آگیا لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اس طرح کہنے سے وہ بیٹا عاق ہو جائیگا کیونکہ اس نے باپ کے نام سے شرم اور عار محسوس کیا اور یہ نہیں کہا کہ یہ میرا باپ ہے۔

لفظ ”بر“ کے مقابلہ میں لفظ عقوق آتا ہے جو حسن سلوک کے منافی بد سلوکی ایذا رسانی اور نافرمانی پر بولا جاتا ہے۔ ۳۔

”الصلۃ“ صلہ کا لغوی معنی ملنا اور پیوند لگانا ہے مگر اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ احسان کرنا، ان سے اچھے سلوک کا معاملہ کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کو عطا یا سہ نوا زنا، ان کا ہر قسم تعاون کرنا ان کی ایذا پر صبر کرنا اور ان کو ہر قسم راحت و فائدہ پہنچانا صلہ رحمی ہے اسی طرح عام مسلمانوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا اور بائیکاٹ نہ کرنے کو بھی صلہ کا لفظ شامل ہے۔ ۴۔

والدین کی خدمت نہ کرنے والے کے حق میں بددعا

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَأْرِسُوْلُ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

(رواہ مسلم)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا خاک آلود ہونا اس شخص کی، خاک آلود ہونا اس شخص کی، خاک آلود ہونا اس شخص کی، (یعنی آپ نے تین مرتبہ گویا یہ بددعا فرمائی کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو) پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! وہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر جنت میں داخل نہ ہو یعنی جس شخص کے ماں باپ یا دونوں میں کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ شخص ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے تو وہ انتہائی بد قسمت ہے کیونکہ خصوصیت سے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا بڑے اجر کی بات ہے اور جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”رغم“ راپرتہ ہے اور غین پر کسرہ ہے یہ رغام سے ہے جو مٹی کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کی ناک مٹی میں مل جائے یعنی یہ ذلیل و خوار ہو جائے یا یہ جملہ اخبار یہ ہے یعنی ایسا شخص ذلیل و خوار ہو ہی گیا۔ ۲۔ ”لم یدخل الجنة“ یعنی والدین کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں سے یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوا تو یہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے۔ ۳۔

مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہئے

﴿۳﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّیْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَبَكَتْ قَرِيشَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّیْ قَدِمَتْ عَلَى وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صَلِّیْهَا۔ (متفق علیہ)

ترجمہ: اور حضرت اسماء بنت ابوبکر کہتی ہیں کہ میری والدہ شرک کی حالت میں (مکہ سے مدینہ) آئی جبکہ قریش کیساتھ صلح کا زمانہ تھا، (یعنی مدینہ میں میری والدہ کے آنے کا یہ واقعہ اس زمانہ کا ہے جبکہ صلح حدیبیہ کی صورت میں آنحضرت اور قریش مکہ کے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا اور میری والدہ اس وقت تک مشرف بہ اسلام نہیں ہوئی تھیں) چنانچہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور وہ اسلام سے بیزار ہیں کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”وہی راغبہ“ اس جملہ کے مطلب بیان کرنے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے میں رغبت رکھتی ہے اور مکہ سے میرے پاس مدینہ میں آئی ہے ابھی تک مشرک ہے کیا میں اس

کی خدمت کر سکتی ہوں اور اس کے حقوق بجالا سکتی ہوں؟

اس قول کے مقابلہ میں تفصیلی روایات میں دوسرا قول یہ ہے کہ ”راغبۃ عن الاسلام یعنی اسلام کا نام سننا نہیں چاہتی اس کے قبول کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی اپنے کفر پر قائم ہے کیا میں اس طرح کافرہ عورت کی خدمت کر سکتی ہوں؟ آنحضرت ﷺ نے خدمت کی اجازت دیدی کیونکہ اس کا تعلق انسانیت سے ہے ایمان اور کفر سے نہیں ہے۔ تفصیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ماں اسلام سے کراہت رکھتی تھی دلچسپی نہیں لیتی تھی یہ قول راجح ہے کیونکہ خدمت کی اجازت کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے نفرت کرتی تھی حضرت اسماء کی والدہ الگ ہے اور حضرت عائشہ کی الگ ہے۔ حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان مسلمان تھیں۔ ۱۔

صلہ رحمی کی اہمیت

﴿وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَلَّ أَيْ فُلَانٍ لَيْسُوا إِلَيَّ بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيَّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحْمٌ أَبْلُغَهَا بِبَلَالِهَا﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابو فلاں کی اولاد میرے دوست نہیں ہیں میرا دوست یا تو خدا ہے یا نیک بخت مؤمنین البتہ ان لوگوں سے میری قربت داری ہے جس کو میں ترجیحوں سے تر کرتا رہتا ہوں۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”ابو فلاں“ اس کنیت میں تصریح نہیں ہے کہ یہ شخص کون تھا گویا کنیت میں کنایہ ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس کے نام کی تصریح نہیں فرمائی کیونکہ نام کی تصریح میں فتنہ اٹھنے کا خطرہ تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نام لیا تھا مگر راوی کو نام یاد نہ رہا پھر علماء نے اس کے تعین کے بارے میں لکھا ہے کہ شاید ابو لہب کی اولاد مراد ہو یا ابوسفیان کی اولاد مراد ہو یا حکم بن العاص کی اولاد مراد ہو۔ ۳۔

”لیسوا بأولیاء“ یعنی میرے دوست نہیں مجھے دوسروں سے زیادہ محبوب نہیں مجھے بالکل پسند نہیں ان سے مالی تعاون کرنا کسی دینی اور روحانی تعلق کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ۴۔ ”سأبْلِغُهَا“ بل بیل بلا و بللا گویا اور تر کرنے کے معنی میں ہے یعنی میں اس قربت داری کو ترجیحوں سے تر کرتا ہوں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو مالی تعاون کرتا ہوں یہ ان کے محبوب ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ رشتہ و قربت کی بنیاد پر تعاون کرتا ہوں ورنہ میرے دوست تو صالح مؤمنین مثل ابو بکر و عمر اور عثمان و علی اور ان جیسے لوگ ہیں۔ ۵۔

والدین کی نافرمانی حرام ہے

﴿۵﴾ وَعَنِ الْمَغِيزَةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمِّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتٍ وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلٌ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر اس امر کو حرام قرار دیا ہے کہ ماں کی نافرمانی کر کے اس کا دل دکھایا جائے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جائے اور بچی و گدائی اختیار کی جائے نیز قیل وقال، سوال کی زیادتی اور مال ضائع کرنے کو تمہارے لئے مکروہ قرار دیا ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”عقوق الامہات“ عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں اور امہات سے مراد ماں باپ ہیں لیکن امہات کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ ان کے حقوق زیادہ ہیں از دیا حقوق کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ لے ”منع وہات“ اس سے مراد بخل اور کنجوسی ہے مطلب یہ کہ دوسروں کے حقوق کا تو بالکل انکار کرے اور دوسروں سے ایسے حقوق کا مطالبہ کرے جس کی ادائیگی ان پر واجب نہیں ہے خلاصہ یہ کہ جائز حق نہ دے اور ناجائز حق مانگتا پھرتا ہے۔ ۲

”وقیل وقال“ یعنی ایسی بحث و مباحثہ اور اس طرح گفتگو میں لگا ہوا ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے لایعنی اور فضول بک بک کر رہا ہے دروازہ کا رسالات اور جوابات چلا رہا ہے بلا فائدہ حجت و تکرار میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے مثلاً منطق کی طویل مباحث میں بے مقصد الجھ رہا ہے اور اس شعر کا مصداق بن رہا ہے۔ ۳

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا

سوا ان جمعنا قیل وقالوا

یعنی زندگی بھر ہم نے اپنی ان طویل بحثوں سے قیل وقال کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ ”و کثرۃ سوال“ یعنی کثرت سے سوال کرنا منع ہے اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے احوال میں اور ان کے اموال اور معاملات میں بے جا مداخلت کرتا ہے اس میں تجسس اور جستجو کرتا ہے اور بہت زیادہ پوچھ پچھ کرتا ہے یہ منع ہے جس سے نفرت و عداوت اور غیبت کا دروازہ کھلتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے علم و کمال کی برتری ثابت کرنے کے لئے دوسروں پر دقیق و عمیق اشکالات کرتا ہے اور بطور امتحان ان سے سخت امتحانی سوالات کرتا ہے اور بے فائدہ مباحثہ و مناظرہ اور علمی سوالات کر کے اپنے علم کا سکھ لوگوں پر بٹھاتا ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے صحابہ کی جماعت مراد ہے جن کو حضور اکرم سے زیادہ سوالات کرنے سے روکا گیا تھا۔ ۵

۱۔ أخرجه البخاری: ۸/۲۱ ومسلم: ۲/۶۱ ۲۔ المرقاۃ: ۸/۶۱ ۳۔ المرقاۃ: ۸/۶۱

۴۔ المرقاۃ: ۸/۶۱ ۵۔ المرقاۃ: ۸/۶۱

”اضاعة المال“ یعنی مال میں فضول خرچی کرے یا بد انتظامی کرے جہاں شریعت نے حکم دیا ہے وہاں خرچ نہ کرے اور جہاں منع کیا ہے وہاں خرچ کرنے لگے رشتہ دار بھوک سے مر رہا ہے اور یہ خود عالیشان مکانات تعمیر کر رہا ہے اور مرغ مسلم اڑا رہا ہے اور ہر قسم آرائش و زیبائش میں پیسہ ضائع کر رہا ہے یہ سب منع ہیں اور اضاعت مال کی صورتیں ہیں۔ ۱۔

﴿۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكِبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے صحابہ نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! (کیوں نہیں) کبھی کبھار تو خود کوئی جاہل شخص اپنے ماں باپ کو گالی بک دیتا ہے اور یہ تو اکثر ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو اگرچہ حقیقتاً خود گالی نہیں دیتے، مگر ان کو گالی دلوانے کا سبب ضرور بنتے ہیں (اور وہ اس طرح کہ) اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور اگر کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ (بخاری)

باپ کے دوستوں سے احسان کا سلوک کرو

﴿۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَبْرَأِ الْبِرِّ صَلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وَدْيَانِهِ بَعْدَ أَنْ يُؤْتَى. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا سب سے اعلیٰ نیکیوں میں سے ایک اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے مرنے کے بعد یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے دوستوں کے ساتھ احسان و سلوک کرے۔ (مسلم)

توضیح: ”بعد ان یولی“ یعنی باپ کا انتقال ہو گیا یا گھر سے غائب رہا اس صورت میں باپ کے دوستوں سے احسان و مروت کرنا باپ کے صلہ کا حق ہے اور اس کا تقاضا ہے حدیث میں باپ کا ذکر ہے علماء نے لکھا ہے کہ ماں کی سہیلیوں سے حسن سلوک اور احسان کرنا بھی یہی حکم رکھتا ہے ماں کے صلہ کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ان کی سہیلیوں کا خیال رکھا جائے۔ ۴۔

صلہ رحمی پالنے سے مال بڑھتا ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ

وَيُنْسَأَلُهُ فِي اثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت و فراخی اور اس کی موت میں تاخیر کی جائے یعنی اس کی عمر دراز ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”فی اثرہ“ یعنی اس کی موت میں تاخیر کی جائے اثر نشانات قدم کو کہتے ہیں آدمی جب تک زندہ رہتا ہے اس کے قدموں کے نشانات زمین پر پڑتے ہیں جب مر جاتا ہے یہ نشانات ختم ہو جاتے ہیں ”اثرہ ای حیاتہ“ ۲

سوال: اب سوال یہ ہے کہ رزق اور اسی طرح انسان کی عمر کا تعلق تقدیر الہی سے ہے تو صلہ رحمی تقدیر کو کیسے بدل سکتی ہے؟

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تقدیر مبرم ہے دوسری تقدیر معلق ہے اس دوسری قسم میں چونکہ تعلیق ہوتی ہے کہ مثلاً اس شخص نے اگر صلہ رحمی کو قائم رکھا اور اسے جوڑ دیا تو ان کی عمر نوے سال ہوگی ورنہ ستر سال ہوگی اسی طرح صلہ پالنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں اضافہ فرماتا ہے مثلاً دل نہیں چاہتا ہے مگر صلہ اور رشتے ناتے کی وجہ سے بھائیوں چچاؤں اور چچا زاد بھائیوں سے احسان کرتا ہے اس کی وجہ سے اس آدمی کا مال بڑھتا ہے تجربہ گواہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کوئی آزما کر دیکھے میں نے بہت آزمایا ہے اور اسی طرح پایا ہے۔ ۳

صلہ رحمی جوڑنے کی اہمیت

﴿۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِي الرَّحْمَنُ فَقَالَ مَهْ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِيكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَاكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۴

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا جب اس سے فارغ ہوا تو رحم یعنی رشتہ ناتا کھڑا ہوا اور پروردگار کی کمر تھام لی پروردگار نے فرمایا کہہ کیا چاہتا ہے؟ رحم نے عرض کیا کہ یہ کائے جانے کے خوف سے تیری پناہ کے طلبگار کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، پروردگار نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو شخص تجھ کو قائم و برقرار رکھے اس کو میں بھی قائم و برقرار رکھوں اور جو شخص تجھ کو منقطع کر دے میں بھی (اپنے احسان و انعام کا تعلق) اس سے منقطع کر لوں؟ رحم نے عرض کیا کہ پروردگار! بیشک میں اس پر راضی ہوں پروردگار نے فرمایا اچھا تو یہ وعدہ تیرے لئے ثابت و برقرار ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”حقوی رحمان“ حق کو کہتے ہیں خاص کر پتی کمر پر بولا جاتا ہے انسانوں کو سمجھانے کے لئے یہ لفظ بولا گیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ جسم و تجسم سے مبرا و منزہ ہے اور انسانی تصور سے وراء الوراہ ہے۔

اے برتر از قیاس و گمان و وہم زہرچہ گفتہ اند و شنیدم و خواندیم

دفتر تمام گشت و پیاپیان رسید عمر ماہم چنین در اول وصف تو ماندیم

یہ کلام مشابہات میں سے ہے، سلف صالحین اس کا ترجمہ مایلیقی بشانہ سے کرتے ہیں اور یہی رائج ہے کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ ناتہ کو جب اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا تو یہ کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو کمر سے پکڑ لیا ”مہ“ یعنی ایسا نہ کرو، کہہ، کیا کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟

”من القطیعة“ یعنی صلہ کے توڑنے سے بچاؤ کے لئے یہ مقام بطور پناہ گاہ ہے اس کے خوف سے جو شخص بھی پناہ پکڑیگا تو اس مقام پر آکر پناہ حاصل کریگا۔

﴿۱۰﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمُ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۲)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا رحم (کا لفظ) رحمن (کے لفظ) سے نکلا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے (رحم یعنی رشتہ ناتے سے) فرمایا کہ جو شخص تجھ کو جوڑے گا یعنی تیرے حق کو ملحوظ رکھے گا میں بھی اس کو (اپنی رحمت کے ساتھ) جوڑوں گا اور جو شخص تجھ کو توڑے گا یعنی تیرے حق کا لحاظ نہیں کرے گا میں بھی اس کو توڑوں گا یعنی ایسے شخص کو اپنی رحمت سے محروم کر دوں گا۔ (بخاری)

توضیح: ”شجنۃ“ غرفۃ کی طرح فاکلمہ پر تینوں حرکات جائز ہیں جیم ساکن ہے نون پر فتح ہے۔ ”شجنۃ“ یہ شاخ اور ریشہ کے معنی میں آتا ہے مطلب یہ ہے کہ رحم رحمان کی شاخ ہے اسی سے مشتق بھی ہے اور اسی کا ریشہ بھی ہے اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ نام کے اشتراک کا بھی اثر پڑتا ہے اور اس کا اعتبار بھی ہے یہاں رحمان اور رحم کا مادہ مشترک ہے۔ ۳

﴿۱۱﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۲)

ترجمہ: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا رحم یعنی ناتا عرش سے لٹکا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ جو شخص مجھ کو جوڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ جوڑے گا اور جو شخص مجھ کو توڑیگا اللہ تعالیٰ اس کو جدا کر دیگا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”معلقة بالعرش“ یعنی عرش کے پایہ کے ساتھ رشتہ ناطہ لٹکا ہوا ہے اس رشتہ و ناطہ نے عرش کا پایہ پکڑ رکھا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا رحمان اسے جوڑیگا اور جس نے مجھے توڑا رحمان اسے توڑیگا۔ ۱۔

﴿۱۲﴾ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قطع رحم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”قاطع“ جو شخص صلہ رحمی توڑنے کو جائز مانتا ہے اس شخص نے حرام کو حلال کہہ دیا اس لئے کافر ہو گیا لہذا جنت میں نہیں جایگا بلکہ ہمیشہ دوزخ میں رہیگا۔ یا دخول سے مراد دخول اول ہے کہ ابتداء میں جنت میں نہیں جائے گا سزا بھگتے کے بعد جائے گا۔ ۳۔

﴿۱۳﴾ وَعَنْ بِنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَّهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا (کامل) صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلہ چکائے بلکہ کامل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کی قربت کو منقطع کیا جائے تو وہ اس قربت کو قائم رکھے۔ (بخاری)

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَيْنَ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسْقِهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَالِكَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۵۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے کچھ قربت دار ایسے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتے ہیں میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ حلم و بردباری اور درگزر کا رویہ اختیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں یعنی مجھے برا بھلا کہتے ہیں اور مجھ پر غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں (اس کی یہ باتیں سن کر) حضور ﷺ نے فرمایا اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا ہے تو گویا تم ان کو گرم راکھ پھکاتے ہو اور تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ہمیشہ مدد و نصرت ہے جو ان کی ایذا رسانی اور ان کے شر سے تمہاری محافظ ہے جب تک کہ تم اسی صفت پر قائم ہو۔ (مسلم)

توضیح: "تسفهہ المل" المل گرم راکھ کو کہتے ہیں اور تسف باب افعال سے ہے منہ میں راکھ پھکانا اور ڈالنا مراد ہے یعنی اگر واقعہ ایسا ہی ہے تو پھر تمہارا یہ احسان گویا ان کے منہ میں گرم گرم راکھ ہے جو تم ڈال رہے ہو کیونکہ وہ لوگ تمہارے احسان کا نہ بدلہ دیتے ہیں نہ تذکرہ کرتے ہیں اور نہ شکریہ ادا کرتے ہیں بلکہ الٹا تنگ کرتے ہیں گویا تم نے ان لوگوں کو اس طرح ذلیل کیا کہ ان کے منہ میں راکھ پھانک دی۔ ۱۔

الفصل الثانی

﴿۱۵﴾ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُزِدُ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالدَّنْبِ يُصِيبُهُ. (رواۃ ابن ماجہ) ۲۔

ترجمہ: حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تقدیر الہی کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدلتی اور عمر کو دراز کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے علاوہ والدین اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک اور (یا درکھو) انسان کو جس سبب سے روزی سے محروم کیا جاتا ہے وہ صرف گناہ ہے جس کا وہ مرتکب ہوتا ہے۔ (ابن ماجہ)

توضیح: "القدر" اس سے وہی تقدیر معلق مراد ہے جس کا فیصلہ اٹل نہیں بلکہ مشروط ہوتا ہے اس سے قضا مبرم مراد نہیں ہے کیونکہ اس میں آگے پیچھے ہونا محال ہوتا ہے۔ ۳۔

لیحرم الرزق بالذنب

سؤال: سوال یہ ہے کہ بہت سارے کفار مالدار عیش و عشرت میں ہوتے ہیں وہ گناہ کیا بلکہ کفر و شرک میں پڑے رہتے ہیں تو اس حدیث کا خارج کے واقعاتی حقائق سے تعارض ہے اس کا جواب کیا ہے؟

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ رزق سے محرومی کی جس سزا کا اس حدیث میں ذکر ہے یہ مسلمانوں کے حق میں ہے جو ان کے لئے ابتلا ہے کفار کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے۔

دوسرا جامع جواب یہ ہے کہ ایک رزق ہے ایک رزق کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اصل مقصود رزق نہیں بلکہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ مقصود ہوتا ہے رزق کا ثمرہ اطمینان و سکون اور راحت و فرحت ہوتی ہے۔ کفار اگرچہ بظاہر مال سے مالا مال ہوتے ہیں لیکن ان کو مال کا نتیجہ جو اطمینان و سکون اور راحت و فرحت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی بلکہ خود یہی مال ان کے لئے وبال جان ہوتا ہے اور وہ زندگی میں اس مال کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں تو درحقیقت وہ معصیت کی وجہ سے رزق کے اصل فائدہ سے محروم رہ گئے یہ جواب کفار اشرار اور فساق و فجار سب کو شامل ہے۔ ۴۔

والدین کی خدمت کرنے کی فضیلت

﴿۱۶﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا حَارِثَةُ ابْنُ الثُّعْمَانِ كَذَّابُكُمْ الْيَزِيدُ كَذَّابُكُمْ الْيَزِيدُ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ۔ (رواه في شرح السنة والبيهقي في شعب الإيمان وفي رواية قال ثمة فرأيتني في الجنة بذلك دخلت الجنة) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے وہاں قرآن پڑھنے کی آواز سنی میں نے (فرشتوں سے) پوچھا کہ یہ کون شخص ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ حارثہ بن ثعمان ہیں، یہی وہ فضیلت و ثواب ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کرنے پر حاصل ہوتا ہے، یہی وہ فضیلت و ثواب ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کرنے پر حاصل ہوتا ہے اور حارثہ ابن ثعمان اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ اس روایت کو بغوی نے شرح السنہ میں اور بیہقی نے شعب الايمان میں نقل کیا ہے اور بیہقی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے ("میں جنت میں گیا" کے بجائے) یہ فرمایا کہ میں سو گیا تھا تو اسی حالت میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں ہوں۔

اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ مربوط ہے

﴿۱۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ الرَّبُّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطَ الرَّبُّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ۔ (رواه الترمذی) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن عمرو کہتے ہیں رسول کریم ﷺ نے فرمایا پروردگار کی رضامندی و خوشنودی ماں باپ کی رضا مندی و خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی و ناراضگی باپ کی ناخوشی و ناراضگی میں ہے۔ (ترمذی)

توضیح: "سخط الرب" چھوٹوں پر بڑوں کے غضب کے لئے سخط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس حدیث میں عجیب فصاحت اور والدین کے مقام کی عجیب بلندی و عظمت کی طرف اشارہ ہے وہ اس طرح کہ والدین کی ناراضگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو جوڑا گیا ہے یہ نہیں کہا کہ والدین کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے بلکہ یہ فرمایا کہ والدین ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے یعنی کسی بیٹے سے اگر اس کا باپ ناراض اور ناخوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا یہاں والد کا ذکر ہے مگر والدہ بھی مراد ہے دونوں کا حکم ایک جیسا ہے اگر والد سے من له الولد مراد لیا جائے تو پھر اس لفظ میں والد اور والدہ دونوں مقصود ہو جائیں گے۔

والدین کا حکم بیوی کی محبت پر مقدم ہے

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ امْرَأَتِي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَحَافِظْ عَلَى الْبَابِ أَوْ ضَيِّعْ. (رواه الترمذی وابن ماجہ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں ایک بیوی والا ہوں اور میری والدہ چاہتی ہیں کہ میں اس بیوی کو طلاق دے دوں حضرت ابو درداء نے اس سے کہا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ والد جنت کے بہترین دروازوں میں سے ہے پس تم کو اختیار ہے کہ چاہے اس دروازے کی محافظت کرو اور چاہے اس کو ضائع کر دو، (ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: ”بطلاقها“ اگر بیوی میں شرعی قباحت بھی ہو اور والدین کا حکم بھی ہو کہ طلاق دے دو تو بیٹے پر واجب ہے کہ طلاق دیدے لیکن اگر بیوی میں شرعی قباحت نہ ہو اور والدین کا حکم ہو کہ طلاق دے دو تو پھر طلاق دینا مستحب ہوگا واجب نہیں ہوگا آئندہ حدیث نمبر ۳۰ میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ ۲

”الوالد“ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جو جواب دیا ہے اس میں والد سے ”من له الولد“ مراد لیا ہے جس میں ماں باپ دونوں شریک ہیں حضرت ابو درداء نے یہی فیصلہ فرمادیا کہ جنت والدین کے قدموں میں ہے اور یہ جنت کے مرکزی دروازے ہیں اگر ان کا حکم مان لیا تو دروازہ کھل جائے گا ورنہ دروازہ بند ہیگا۔ ۳

﴿۱۹﴾ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبُّ قَالَ أُمُّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبُ قَالَ الْأَقْرَبُ. (رواه الترمذی و ابو داؤد) ۴

ترجمہ: اور حضرت یزید بن حکیم اپنے والد سے اور وہ بہر کے دادا (حضرت معاویہ ابن صدہ) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں کس کے ساتھ بھلائی اور (نیک سلوک) کروں؟ حضور ﷺ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ پھر کس کے ساتھ؟ حضور ﷺ نے فرمایا اپنی ماں کیساتھ، میں نے عرض کیا کہ پھر کس کے ساتھ؟ حضور ﷺ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کس کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ جو (ماں باپ کے بعد) تمہارا قریب تر عزیز ہے (جیسے بھائی بہن) اور پھر اس کے ساتھ جو ان کے بعد اوروں کے زیادہ قریبی عزیز ہے (جیسے چچا اور ماموں اور اسی ترتیب کے مطابق چچا اور ماموں کی اولاد وغیرہ)۔ (ترمذی، ابو داؤد)

صلہ جوڑنے اور توڑنے والے کا حکم

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ إِسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّئْتُه. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۱)

ترجمہ: اور حضرت عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمن ہوں، میں نے رحم یعنی رشتے ناتے کو پیدا کیا ہے اور میں نے اس کے نام کا لفظ اپنے نام یعنی رحمن کے لفظ سے نکالا ہے لہذا جو شخص رحم کو جوڑیگا یعنی رشتہ ناتے کے حقوق ادا کریگا تو میں بھی اس کو (اپنی رحمت کیساتھ) جوڑ دوں گا اور جو شخص رحم کو توڑیگا یعنی رشتہ ناتے کے حقوق ادا نہیں کریگا میں بھی اس کو (اپنی رحمت خاص سے) جدا کر دوں گا۔ (ابوداؤد)

صلہ کاٹنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بند ہو جاتی ہے

﴿۲۱﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعٌ رَحِمٍ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ۱)

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ناتا توڑنے والا ہو۔ (بیہقی)

توضیح: "لا تنزل الرحمة" یعنی ناتا توڑنے اور صلہ کاٹنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی رحمت بند ہو جاتی ہے ممکن ہے کہ اس رحمت سے عام رحمت مراد ہو یا خاص باران رحمت مراد ہو، اور ظاہر ہے کہ جب رحمت کا نزول بند ہو گیا تو عذاب کا نزول ہوگا لہذا ایسی قوم پر اجتماعی عذاب کا نزول ہو سکتا ہے جس میں کوئی آدمی ناتہ رشتہ توڑنے والا موجود ہو اور پوری قوم صلہ کے کاٹنے کے جرم پر خاموش ہو اور اس کو منع نہیں کرتی ہو بلکہ اس کی حمایت بھی کرتی ہو شارحین نے لکھا ہے کہ قوم سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو صلہ توڑنے والے شخص کی حمایت کرتے ہوں اور اس کو منع نہیں کرتے ہوں پوری قوم مراد نہیں ہے، آج کل جن سرحدی علاقوں میں ان سالوں میں تباہ کن زلزلے آئے ہیں رشتے ناتے توڑنے کا گناہ یہاں بہت عام تھا۔ ۳

باغی اور صلہ توڑنے والے کو دنیا و آخرت دونوں میں عذاب ہوگا

﴿۲۲﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ لِمَا بِهِ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدْخُرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ.

(رواه الترمذی و ابوداؤد)

ترجمہ: اور حضرت ابوبکرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کوئی گناہ اس بات کے زیادہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ارتکاب کرنے والے کو دنیا میں بھی اس کی سزا دے دے اور آخرت میں بھی دینے کے لئے (اس سزا کو) ذخیرہ رکھے، ہاں دو گناہ بیشک اس بات کے لائق ہیں، ایک تو امام وقت کے خلاف بغاوت کرنا اور دوسرے نانا توڑنا۔ (ترمذی، ابوداؤد)

توضیح: ”یدخر له“ یعنی آخرت کا عذاب بھی ہوگا اس کا ذخیرہ بھی جمع رہیگا اور دنیا کا عذاب بھی بطور پیشگی ہوگا یہ دو گنا عذاب دو قسم بد بختوں کو ہوگا ایک قسم وہ لوگ ہیں جو امام برحق اور اسلامی خلافت کے سربراہ کے خلاف بغاوت کریں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو صلہ توڑنے کا جرم کریں یہ دونوں گناہ اتنے گھناؤنے ہیں کہ اس سے پورا معاشرہ تباہ ہو کر اسلام کی جڑیں ہل جاتی ہیں اس لئے بطور خاص اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ۲

تین قسم لوگ جنت میں داخل نہیں ہونگے

﴿۲۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَثَانٌ وَلَا عَاقٌ وَلَا مُدْمِنٌ خَمْرٍ.

(رواه النسائی والداری)

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جنت میں نہ تو وہ شخص داخل ہوگا جو کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس پر احسان رکھے نہ وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرے اور نہ وہ شخص جو شراب نوشی کرے (اور بغیر توبہ کے مرجائے)۔ (نسائی، داری)

توضیح: ”مسان“ مسان اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کے ساتھ احسان کر کے پھر جنتا ہے اور اس کو مسلسل تنگ کرتا رہتا ہے۔ ۲ ”ولا عاق“ عاق اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور بلا وجہ ان کو تنگ کرتا ہے یا اپنے اقرباء کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہے۔ ۵

”مدمن خمر“ یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مسلسل شراب نوشی کرتا ہو، اگر ان لوگوں نے ان محرمات کو حلال سمجھ کر کیا تو کافر

۱۔ اخرجه الترمذی: ۴/۶۶۳ و ابوداؤد: ۴/۲۴۴ ۲۔ المرقات: ۸/۶۶۶

۳۔ اخرجه النسائی: ۸/۳۱۸ والداری: ۲۱۰۰ ۴۔ المرقات: ۸/۶۶۴ ۵۔ المرقات: ۸/۶۶۴

ہو گئے تو جنت میں نہیں جائیں گے یا دخول جنت سے دخول اولیٰ مراد ہے تو سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہو گئے یا یہ حکم تشدید تغلیظاً ہے۔ ۱

صلہ جوڑنے سے مال اور عمر میں برکت آتی ہے

﴿۲۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْلَمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صَلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ.

(رواہ الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم اپنے نسبوں میں سے اس قدر سیکھو کہ جس کے ذریعہ تم اپنے ناتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکو کیونکہ ناتا داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اقرباء میں باہمی محبت و موانست کا سبب، مال میں کثرت و برکت کا ذریعہ اور درازی عمر کا باعث بنتا ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”محبت“ صلہ جوڑنے سے آپس کی محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے یہ تو مجرب اور مشاہدہ شدہ عمل ہے۔ ۳
”مثراتہ“ یہ ثروت سے ہے مال کی کثرت کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے صلہ میں احسان کرتا ہے اور صلہ جوڑتا ہے ان کو خوش رکھتا ہے اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ۴
”منسأة فی الاثر“ منسأة نسا اور نسیان سے ہے جو تاخیر کے معنی میں ہے اور الاثر سے مراد اجل اور موت کا وقت ہے مطلب یہ ہے کہ صلہ جوڑنے سے عمر طویل ہو جاتی ہے پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔ ۵

صلہ جوڑنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے

﴿۲۵﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أَمٍّ قَالَ لَا قَالَ وَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَوْبَهَا.

(رواہ الترمذی) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ! مجھ سے ایک بڑا گناہ صادر ہو گیا ہے میری توبہ کے لئے کیا چیز ہے؟ یعنی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو اختیار کر کے میں خدا کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر اسوں اور اپنا وہ گناہ معاف کر اسوں! حضور نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں!

۱۔ المرقاۃ: ۸/۶۶۷ ۲۔ اخرجه الترمذی: ۲/۳۵۱ ۳۔ المرقاۃ: ۸/۶۶۷

۴۔ المرقاۃ: ۸/۶۶۷ ۵۔ المرقاۃ: ۸/۶۶۸ ۶۔ اخرجه الترمذی: ۲/۳۱۳

حضور ﷺ نے فرمایا تو کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں! حضور ﷺ نے فرمایا تم اس کے ساتھ نیک سلوک کرو یعنی اس کی خدمت و اطاعت کرو اور اس کی دیکھ بھال رکھو نیز اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق اس کی مالی امداد و اعانت کرتے رہو۔

(ترمذی)

توضیح: ”ذنباً عظیماً“ حضور اکرم ﷺ نے اس شخص سے پوچھا کہ: تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ پوچھا خالہ ہے؟ اس نے کہا: ہاں خالہ ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک رکھ تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صلہ جوڑنے اور صلہ کی خدمت کرنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے کیونکہ صلہ والا بھی اس کی مغفرت کی دعا مانگتا ہے اور یہ شخص خود بھی مغفرت کی غرض سے خدمت کرتا ہے تو کبیرہ بھی معاف ہو جاتا ہے یا ممکن ہے کہ خوف کی وجہ سے اس شخص نے اس گناہ کو کبیرہ سمجھ لیا ہو اور حقیقت میں وہ کبیرہ نہیں تھا تو صلہ کی خدمت سے صغیرہ گناہ معاف ہوایا ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث اس شخص کے معاملہ کے ساتھ خاص ہو اور تمام مسلمانوں کے لئے عام نہ ہو لہذا اس شخص کا بڑا گناہ صلہ کی خدمت کی وجہ سے معاف ہو گیا یہ ان کی خصوصیت تھی ہر شخص کا کبیرہ معاف نہیں ہوگا۔ ”فبہا“ یہ امر کا صیغہ ہے یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو احسان و انعام کرو۔ ۱۔

والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ احسان کی صورتیں

﴿۲۶﴾ وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَبْقَى مِنْ بَنِي أَبِي شَيْخٍ أَبْرَهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَآكَرَامُ صَدِيقِهِمَا۔ (رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابواسید ساعدی کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم لوگ رسول کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو (قبائل انصار میں سے ایک قبیلہ) بنو سلمہ سے تعلق رکھتا تھا اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا میرے ماں باپ کے حسن سلوک کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے جس کو میں ان کی وفات کے بعد پورا کروں؟ یعنی میں اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا اب وہ مر چکے ہیں تو کیا ان کی وفات کے بعد بھی ان کے حق میں حسن سلوک کرنے کی کوئی صورت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں! ان کے حق میں دعا کرنا ان کے لئے استغفار کرنا، ان کی موت کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، ان کے ان ناتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا محض ان (ماں باپ) کے سبب سے ہے، اور ماں باپ کے دوستوں کی عزت و تعظیم کرنا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

توضیح: ”یعنی اسی اثناء اور اسی دوران جب ہم آنحضرت کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ احسان کرنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے جس کو میں اختیار کروں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”الصلوة علیہما“ یعنی ان کے حق میں دعا کرنا جس میں ان پر نماز جنازہ پڑھنا بھی داخل ہے یہ ایک صورت ہے۔ ۱

”وانفاذ عہدہما“ یعنی انہوں نے اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے اور پورا کرنے سے پہلے مر گئے ہیں اس وعدہ کو پورا کرنا یہ ان کے ساتھ احسان کرنے کی دوسری صورت ہے۔ ۲ ”وصلۃ الرحم“ یعنی اس رشتے ناتے کا خیال رکھنا جو صرف والدین کی وجہ سے قائم کیا جاتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائیں والدین کے ناتے کے علاوہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی دوسرا تعلق نہ ہو یہ احسان کرنے کی تیسری صورت ہے۔ ۳ ”واکرامہ صدیقہما“ یعنی والدین کے دوستوں اور ان کے تعلق والوں کا اکرام و احترام کرنا یہ احسان کی چوتھی صورت ہے۔ ان چاروں صورتوں کے ذریعہ سے آدمی اپنے مرے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر سکتا ہے۔ ۴

آنحضرت کا اپنی رضاعی ماں کے ساتھ حسن سلوک

﴿۲۷﴾ وَعَنْ أَبِي الطَّغْيَلِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعْرَانَةِ إِذَا قُبِلَتْ امْرَأَةٌ حَتَّى دَنَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءً فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِيَ فَقَالُوا هِيَ أُمُّهُ النَّبِيِّ أَرْضَعَتْهُ. (رواه أبو داود) ۵

ترجمہ: اور حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ جعرانہ میں میں نے دیکھا کہ رسول کریم ﷺ گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ اچانک ایک خاتون آئیں جب وہ نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچی تو آپ نے ان کے لئے اپنی چادر مبارک بچھادی اور وہ اس پر بیٹھ گئیں میں نے (ان کے ساتھ آنحضرت کا یہ حسن سلوک دیکھا تو لوگوں سے) پوچھا کہ یہ خاتون کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آنحضرت کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آنحضرت کو دودھ پلایا تھا۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”فجلست علیہ“ جنگ حنین و اوطاس کے بعد آنحضرت ﷺ غنائم کی تقسیم کے لئے جعرانہ میں تشریف فرما تھے اسی موقع پر آنحضرت کی رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں آنحضرت نے اپنی چادر ان کے نیچے بچھادی جس پر آپ بیٹھ گئیں لوگوں نے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ جن کا یہ احترام آنحضرت نے کیا۔ جواب دیا گیا کہ یہ آنحضرت کی رضاعی ماں ہیں جن کا نام حلیمہ تھا اور سعد قبیلہ سے ان کا تعلق تھا۔ ۶

۱۔ المرقاۃ: ۸/۶۶۸ ۲۔ المرقاۃ: ۸/۶۶۹ ۳۔ المرقاۃ: ۸/۶۶۹

۴۔ المرقاۃ: ۸/۶۶۹ ۵۔ اخرجه ابو داؤد: ۴/۳۳۹ ۶۔ المرقاۃ: ۸/۶۷۰

الفصل الثالث

حدیث الغار کا قصہ

﴿۲۸﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ مَثَلَيْنِ نَفَرٍ يَكْمَأُشُونَ أَحَدَهُمُ الْبَطَرُ فَمَأُوا إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَأَتَحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا بِاللهِ صَالِحَةً، فادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صَبِيَّةٌ صَغَارٌ كُنْتُ أَرْغَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَتِي أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ قَدْ نَأَى بِي الشَّجَرُ، فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسِيكَ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجُمْتُ بِالْحِلَابِ، فَقُمْتُ عِنْدُ وَوُسْهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصَّبِيَّةِ قَبْلَهُمَا وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَائِي وَذَابُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً تَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَّجَ اللهُ لَهُمْ حَتَّى يَرَوْنَ السَّمَاءَ. قَالَ الثَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي بَنْتُ عَمٍّ أَحَبُّهَا كَأَسَدٍ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى أَتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَلَقِيْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا. قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ: إِنِّي اللهُ وَلَا تَفْتَحِ الْحَاتَمَ، فَقُمْتُ عَنْهَا. اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَّجَ لَهُمْ فُرْجَةً. وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرَرٍ، فَلَمَّا قَطَعَ عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ، فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَرْزَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقْرًا وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَ نِي فَقَالَ: إِنِّي اللهُ وَلَا تَطْلُبْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ: إِذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيَهَا فَقَالَ: إِنِّي اللهُ وَلَا تَهْزَأْنِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ فَخُذْ ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيَهَا، فَأَخَذَهَا فَانْطَلَقَ بِهَا، فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِيَ فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

تَرْجُمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بیان کیا کہ (ایک مرتبہ) تین آدمی ایک ساتھ کہیں چلے جا رہے تھے کہ (راستہ میں) سخت بارش نے ان کو آکھادہ (اس بارش سے بچنے کے لئے) پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے اتنے میں

پہاڑ سے ایک بڑا پتھر گر کر اس غار کے منہ میں آ پڑا اور ان تینوں پر باہر نکلنے کا راستہ بند کر دیا وہ تینوں آپس میں کہنے لگے کہ اب تم اپنے ان اعمال پر نظر ڈالو جو تم نے (کسی دنیاوی فائدہ کی تمنا اور جذبہ نمود کے بغیر) محض اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے کئے ہوں اور ان اعمال کے وسیلہ سے خدا سے دعا مانگو شاید اللہ تعالیٰ ہماری نجات کے راستہ کو کھول دے! چنانچہ ان میں ایک نے کہا، اے اللہ (تو خوب جانتا ہے کہ) میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے کئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا تاکہ (ان کے دودھ کے ذریعہ) ان سب کا انتظام کر سکوں، چنانچہ جب میں شام کو اپنے گھر والوں کے پاس لوٹا اور بکریوں کا دودھ نکالتا تو اپنے ماں باپ سے ابتداء کرتا اور ان کو اپنی اولاد سے پہلے دودھ پلاتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ (چراگاہ کے) درخت مجھ کو دور لے گئے یعنی بکریوں کو چرا تا چراتا بہت دور نکل گیا یہاں تک کہ شام ہو گئی اور میں گھر واپس نہ آ سکا اور (جب رات گئے گھر پہنچا تو) اپنے ماں باپ کو سوتے ہوئے پایا پھر میں نے اپنے معمول کے مطابق دودھ دوہا اور دودھ سے بھرا ہوا برتن لے کر ماں باپ کے پاس پہنچا اور ان کے سر ہانے کھڑا ہو گیا کیونکہ میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کو جگاؤں اور نہ ہی مجھے یہ گوارا ہوا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں جب کہ وہ بچے میرے پیروں کے پاس پڑے ہوئے مارے بھوک کے بلک بلک کر رو رہے تھے میں اور وہ سب اپنے حال پر قائم رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی (یعنی پوری رات اسی حالت میں میں دودھ کا برتن لئے ماں باپ کے سر ہانے کھڑا رہا وہ دونوں پڑے سوتے رہے اور میرے بچے بھوک سے بیتاب ہو کر روتے اور چیختے چلاتے رہے) پس اے خدا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام محض تیری رضا اور خوشنودی کی طلب میں کیا ہے تو (میں اپنے اس عمل کا واسطہ دیتے ہوئے تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ) تو ہمارے لئے اس پتھر کو اتنا کھول دے کہ اس کشادگی کے ذریعہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنا سر کا دیا کہ ان کو آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے شخص نے اس طرح کہا کہ اے اللہ میرے بیچا کی ایک بیٹی تھی میں اس کو اتنا ہی زیدہ چاہتا تھا جتنا زیادہ کوئی مرد کسی عورت کو چاہ سکتا ہے جب میں نے اس سے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دینے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے یہ کہہ کر میری خواہش کو ماننے سے انکار کر دیا کہ جب تک میں سودینار اس کو پیش نہیں کر دیتا میری جنسی خواہش پوری نہیں ہوگی پھر (میں نے محنت مشقت کر کے سودینار فراہم کئے اور) ان دیناروں کو لے کر اس کے پاس پہنچا (وہ اپنی شرط پوری ہو جانے پر میری خواہش کی لئے راضی ہو گئی) جب میں (جنسی فعل کیلئے) اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو وہ کہنے لگی کہ بندہ خدا اللہ سے ڈر اور میری مہر امانت کو توڑنے سے باز رہ (یعنی اس نے مجھے خدا کا خوف دلاتے ہوئے التجا کی کہ میری آبرو کو نہ لوٹو اور حرام طور پر ازالہ بکارت کر کے میرے پردہ ناموس کو جو کسی کی امانت ہے یوں تار تار نہ کرو) میں اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا پس اے خدا! اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ عمل (یعنی قابو حاصل ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ کر ہٹ جانا اور اپنے نفس کو کچل دینا) محض تیری رضا اور خوشنودی کی طلب میں تھا تو میں اپنے اس عمل کے واسطہ سے تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اس پتھر کو ہٹا کر ہمارے لئے راستہ کھول دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا اور سر کا دیا پھر تیسرے شخص نے اس طرح کہنا شروع کیا، اے اللہ میں نے ایک مزدور کو ایک فرق چاول کے عوض مزدوری پر لگایا جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو مطالبہ کیا کہ لاؤ میری اجرت دو میں نے اس کی اجرت اس کو پیش کر دی مگر وہ بے نیازی کے ساتھ اس کو چھوڑ

کر چلا گیا پھر میں نے ان چاولوں کو اپنی زراعت میں لگا دیا اور کاشت کرتا رہا یہاں تک کہ انہی چاولوں کے ذریعہ میں نے نیل اور ان بیلوں کے چرواہے جمع کر لئے پھر ایک بڑے عرصہ کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا خدا سے ڈرو مجھ پر ظلم نہ کرو اور میرا حق (جو تمہارے پاس چھوڑ دیا تھا) مجھ کو واپس کر دو، میں نے کہا کہ (بیشک وہ سب تمہارا حق مجھ پر واجب ہے) ان بیلوں اور ان کے چرواہوں کے پاس جاؤ (اور ان کو اپنے قبضے میں کر لو وہ سب تمہارا ہی حق ہے) اس نے کہا کہ خدا سے ڈرو اور میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میں نے کہا کہ (میری بات کو جھوٹ نہ سمجھو) میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں جا کر ان بیلوں اور ان کے چرواہوں کو لے لو اس کے بعد اس نے ان سب کو اپنے قبضہ میں کیا اور لے کر چلا گیا۔ پس اے خدا! اگر تو جانتا ہے کہ میرا وہ عمل محض تیری رضا و خوشنودی کی طلب میں تھا تو میں (اپنے اس عمل کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ) تو یہ پتھر جتنا باقی رہ گیا اس کو بھی سر کا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے (اس شخص کی دعا بھی قبول فرمائی اور) غار کے منہ کا باقی حصہ بھی کھول دیا۔

(بخاری، مسلم)

توضیح: یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں تین آدمیوں کا لمبا قصہ مذکور ہے جو کسی غار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پتھر لڑھکا اور غار کا منہ بند ہو گیا تینوں میں سے ہر ایک نے اپنے سب سے زیادہ مقبول عمل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بطور وسیلہ پیش کیا اور مقصود حاصل ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال دفع مضرت کے لئے بہترین وسیلہ ہیں۔ عام مفسرین اور عام سلف صالحین نے اعمال کے وسیلہ کو بلا خلاف قبول فرمایا ہے۔ "ارعی علیہم" یعنی ان کی خدمت اور نفقہ و خرچہ کی غرض سے بکریاں چراتا تھا۔ "یتضاغون" باب تفاعل سے ہے بلکہ بلک کر رونے کو کہتے ہیں یہ بچے بھوک کی وجہ سے رورہے تھے باپ نے ان کو دودھ اس لئے نہیں دیا کہ وہ پہلے والدین کو پلانا چاہتا تھا صبح تک وہ فرمان بردار بیٹا کھڑا رہا یہ معمولی عقیدت نہیں ہے نہ معمولی محنت ہے دوسرے شخص نے عین شباب میں تنہائی میں خوبصورت عورت کے جماع پر قابو پانے کے بعد خوف خدا کی وجہ سے چھوڑ دیا سو دینا بھی چھوڑ دئے یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے زمینی حقائق بہت بڑے ہیں اگر چہ قصہ آسان ہے۔

"البقروراعیہا" یہ ایک مزدور شخص تھا ناراض ہو کر مزدوری چھوڑ دی مگر مزدوری دینے والا شخص بہت دیندار تھا اس نے اس کی مزدوری کا مال ضائع نہیں کیا بلکہ بڑھادیا اور کئی گائیں اور چرواہے اور دیگر اموال اس کے سپرد کیے اس سے معلوم ہوا کہ فضولی کا تصرف جائز ہے اور یہی امام ابوحنیفہ کا مسلک ہے۔ بہر حال ان تین اشخاص کے یہ نمایاں اعمال وسیلہ بن گئے اور تینوں آدمی آفت سے چھوٹ گئے۔ ۱۔

جنت ماں کے قدموں میں ہے

﴿۲۹﴾ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ، أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ

اللہ: اَرَدْتُ اَنْ اَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ اَسْتَشِيرُكَ. فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اَمْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ فَالْزَمُهَا، فَيَاكَ الْجَنَّةَ عِنْدَكَ جَلِهَا. (رواہ أحمد والنسائی والبیہقی فی شعب الایمان)۔

ترجمہ: اور حضرت معاویہ ابن جہمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) حضرت جہمہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور اس وقت اسی سلسلے میں آپ سے مشورہ کرنے حاضر ہوا ہوں، حضور نے فرمایا کیا تمہاری ماں (زندہ) ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! حضور نے فرمایا پھر تم انہی کی خدمت کو ضروری سمجھو کیونکہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ (احمد، نسائی، بیہقی)

توضیح: ”عند جہا“ یعنی جنت ماں کے پاؤں کے پاس ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی خدمت کرو وہ خدمت کی طرف محتاج ہے کوئی اور خدمت کرنے والا نہیں ہے اس کی خدمت اب تیرے ذمہ پر فرض عین ہو گئی ہے اس صحابی کو ان مخصوص احوال اور ان مجبوریوں اور ضرورتوں کے پیش نظر آنحضرت نے ماں کی خدمت کے لئے مقرر فرمایا اور جہاد پر نکلنے کا ثواب ان کو اس خدمت سے حاصل ہونے کا اشارہ فرما دیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی ماں موجود ہو وہ جہاد پر نہیں جاسکتا ہے جیسے بعض حضرات اس کو پیش کرتے ہیں یہ استدلال اس لئے غلط ہے کہ صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں جہاد پر نکلے ہیں تو کیا ان سب کی مائیں مر گئیں تھیں اس لئے جانا جائز ہوا؟ خدا کا خوف کرو جہاد کا انکار نہ کرو۔

اگر والدین بیوی کی طلاق کا مطالبہ کریں تو بیٹا کیا کرے؟

﴿۳۰﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ اُجْبِهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا. فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا فَاَبَيْتُ فَاَتَى عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِّقْهَا. (رواہ الترمذی و ابوداؤد)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا لیکن (میرے والد محترم) حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے چنانچہ انہوں نے (ایک دن) مجھ سے کہا کہ تم اس عورت کو طلاق دیدو، میں نے انکار کر دیا پھر جب وہ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے اس بات کا ذکر کیا تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اس عورت کو طلاق دیدو۔ (ترمذی، ابوداؤد)

توضیح: ”طلقها“ آنحضرت ﷺ نے جب حکم دیدیا تو اس حکم کی وجہ سے اب طلاق دینا واجب تھا، ویسے عام مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر والدین ناحق پر بیٹے کو بیوی کی طلاق کا حکم دیدیں بہو میں کوئی شرعی عرفی عیب نہ ہو تو بیٹے پر لازم

نہیں کہ وہ بیوی کو طلاق دے اگر والدین کے حکم کی تعمیل کی تو یہ مباح ہے اور اگر شرعی قباحت بہو میں موجود ہو اور والدین کا حکم بھی ہو جائے تو طلاق دینی واجب ہو جاتی ہے۔ ۱۔

اولاد کے لئے والدین جنت ہیں یا دوزخ

﴿۳۱﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَكَأَزُكَ. (رواه ابن ماجه) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لئے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی۔ (ابن ماجہ)

توضیح: اگر اولاد نے والدین کی اطاعت کی فرمان برداری اور خوشنودی کا پورا خیال رکھا اور ہر قسم خدمت کی تو یہ والدین اولاد کے لئے جنت ہیں ان کی رضامندی میں اولاد کو جنت ملے گی ورنہ بصورت دیگر یہی والدین اولاد کے لئے دوزخ اور جہنم کی آگ ثابت ہونگے اور اولاد جہنم رسید ہو جائے گی۔ ۳۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری

والدین کا نافرمان بیٹا کیسے فرمانبردار بن سکتا ہے؟

﴿۳۲﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَهُمَا لِعَاقٍ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى يَكْتُوبَهُ اللَّهُ بَارًّا ۴۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب کسی بندے کے ماں باپ مرجاتے ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مرتا ہے اور وہ بیٹا ان کی نافرمانی کیا کرتا تھا اور پھر (ان کی موت کے بعد) وہ ان کے لئے برابر دعا و استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکو کار لکھ دیتا ہے۔

توضیح: ”باراً“ یعنی یہ نافرمان بیٹا فرمانبردار لکھ دیا جائے گا اس حدیث میں نافرمان بندے کے فرمانبردار بننے کی ترتیب بتائی گئی ہے وہ اس طرح کہ مثلاً کسی شخص کے والدین ان سے ناراض چلے گئے اب مرنے کے بعد اس شخص کو چاہئے کہ وہ اپنے والدین کے لئے کثرت سے استغفار کرے ان کے لئے دعائیں مانگے اس طرح وہ آدمی نافرمانی کے زمرہ سے خارج ہو جائے گا بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ”رحمت حق بہانہ می جوید“ ورنہ والدین کے مرنے کے بعد زندہ

نافرمان بیٹے کی معافی کا تصور کون کر سکتا ہے، سبحان اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ لے
بعض علماء نے بتایا ہے کہ اگر کوئی نافرمان بیٹا اپنے والد کی قبر پر مسلسل سات جمعہ تک جمعہ کے دن حاضر ہوتا رہا اور ان کے
لئے استغفار اور اپنے لئے دعا مانگتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو والدین کی فرمانبرداری اور اولاد میں شامل فرما دیگا۔

اولاد کے لئے والدین کی حیثیت

﴿۳۳﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مُطِيعًا لِلَّهِ فِي
وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيًا لِلَّهِ فِي
وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَيْنِ مِنَ النَّارِ إِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا قَالَ رَجُلٌ وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ قَالَ
وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ ۚ

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ ماں
باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والا ہے (یعنی اس نے ماں باپ کے حقوق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی
ہے) تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اگر اس کے ماں باپ میں سے کوئی
ایک (زندہ) ہو تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
کرنے والا ہے (یعنی اس نے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی و تقصیر کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے) تو وہ اس
حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لئے دوزخ کے دو دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک (زندہ) ہو تو ایک
دروازہ کھولا جاتا ہے۔ (یہ ارشاد سکر) ایک شخص نے عرض کیا کہ اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ ماں
باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں۔

والدین کو نظر رحمت کے ساتھ دیکھنے سے قبول شدہ حج کا ثواب ملتا ہے

﴿۳۴﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ وَلَدٍ بَاءَ يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظْرَةً رَحْمَةً
إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً قَالُوا: وَإِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ نَعَمْ اللَّهُ أَكْبَرُ
وَاطْيَبُ ۚ

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا جو بھی لڑکا اپنے
ماں باپ کو محبت و احترام کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر کے بدلے ایک مقبول (نفل) حج (کا ثواب) لکھتا ہے، صحابہ

نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگرچہ وہ دن بھر میں سو مرتبہ دیکھے حضور نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور بہت پاکیزہ ہے یعنی تمہارے گمان میں جو یہ بات ہے کہ ہر نظر کے بدلے ایک مقبول نفلی حج کا ثواب کیونکر لکھا جاسکتا ہے تو یہ اجر و انعام اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی وسعت رحمت کی نسبت سے کچھ بھی بعید نہیں وہ اگر چاہے تو اس سے بھی بڑا اجر عطا کر سکتا ہے۔

توضیح: ”مئة مرة“ یہ حدیث آنحضرت ﷺ نے لوگوں کے تعجب کو دور کرنے کے لئے ارشاد فرمائی لوگوں کو تعجب ہوا کہ اگر ایک نظر شفقت سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے تو اگر کوئی آدمی سو مرتبہ نظر شفقت سے والدین کو دیکھے تو سو قبول شدہ حج کا ثواب ملیگا آنحضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے وہاں کوئی تنگی نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس نظر شفقت سے قبول شدہ حج کا اصل ثواب ملتا ہے اضافی ثواب تو اسی شخص کو ملیگا جو محنت کر کے حج پر جائے خرچ بھی کرے اور وقت بھی دے اور محنت بھی اٹھائے۔ ۱۔

والدین کی نافرمانی کی سزا نقد ہوتی ہے

﴿۳۵﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الذُّنُوبِ يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ ۚ ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا (شرک کے علاوہ) تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جس قدر چاہتا ہے بخش دیتا ہے مگر ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کو نہیں بخشا بلکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو موت سے پہلے اس کی زندگی میں جلد ہی سزا دے دیتا ہے۔

توضیح: ”یُعَجَّلُ“ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس شخص کو موت سے پہلے سزا دیتا ہے اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والدین کی حیات میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور والدین دیکھتے رہتے ہیں دونوں احتمال ہیں ہاں آخرت کی سزا اپنی جگہ پر ہوگی۔ گویا اس حدیث میں اعلان ہے کہ والدین کو جس شخص نے تکلیف پہنچائی اس شخص کی سزا نقد ہوتی ہے وہ دنیا ہی میں سزا بھگتے گا چنانچہ ایک قصہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ایک بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو سمندر میں پھینکنے کے لئے جب کنارے پر پہنچا اور اس کو پھینکنا چاہا تو باپ ہنسنے لگا بیٹے نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو باپ نے کہا کہ مجھے اس پر ہنسی آئی کہ میں نے بھی اپنے باپ کو اسی جگہ سے سمندر میں پھینکا تھا لیکن تم مجھے چند قدم اس جگہ سے آگے لے آئے ہو اس پر ہنسی آئی کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا میں نے جو کیا اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو میں نے دیکھ لیا۔ ۳۔

بڑا بھائی باپ کی مانند ہوتا ہے

﴿۳۶﴾ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ كَبِيرِ الْإِخْوَةِ عَلَى صَغِيرِهِمْ حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ۔ (رَوَى الْإِسْنَدِيُّ الْأَحَادِيثَ الْخَمْسَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت سعید ابن العاص کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کا وہی حق ہے جو بیٹے پر اس کے باپ کا ہوتا ہے۔ (یہ پانچوں روایتیں بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہیں)

توضیح: عام لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی بہر حال بھائی ہوتا ہے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا۔ ہو اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے بتا دیا کہ بڑے بھائی کا احترام و اکرام ایسا ہی ہے جیسا باپ کا ہوتا ہے اگر باپ مر جائے تو بڑا بھائی چھوٹوں کے لئے شفقت و رحمت اور ہمدردی میں باپ کی مانند ہونا چاہئے اور چھوٹوں پر لازم ہے کہ وہ بڑے بھائی کو باپ کی مانند تصور کریں۔ ۲۔

یہ اصول اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب لوگ دیندار بھی ہوں اور دیہاتی ماحول میں ہوں اگر لوگ شہری ماحول میں آجائیں اور عصری تعلیم حاصل کریں تو یہ اصول پارہ پارہ ہو جاتے ہیں انگریزی تعلیم نے کچھ دیا یا نہیں دیا البتہ نئی نسل کو بڑوں کا نافرمان اور خود سر بنادیا۔

اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے
تمہاری دیکھ لو سارے جہاں میں نظر آنے لگے ہیں داڑھی منڈے

مرحہ ۱۲ اربع الثانی ۱۴۱۸ھ

باب الشفقة والرحمة على الخلق

مخلوق خدا پر شفقت و رحمت کا بیان

قال الله تعالى ﴿انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم﴾

اس باب میں یتیموں، یتیموں، بیواؤں، مظلوموں، مصیبت میں گرفتار غمزدہ لوگوں، بوڑھوں اور چھوٹوں پر شفقت اور پیار و محبت کرنے کی احادیث آئیں گی، اور وہ احادیث بیان ہوگی جن میں ان لوگوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ادب و احترام کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ بچوں کی پرورش کی فضیلت بیان کی گئی ہے اسی طرح ان احادیث میں دنیا بھر کے مظلوموں اور بے سہارا مسلمانوں کی مدد کا حکم دیا گیا ہے۔

دنیا بھر کے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بتایا گیا ہے اور ایک دستاویزی معاہدہ کرایا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں جسد واحد کی طرح ہے ان کا ہر فرد ایک دوسرے کے لئے معاون و مددگار ہونا چاہئے ورنہ وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہونگے اللہ تعالیٰ کی کل سورتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت کائنات میں اپنا کام دکھا رہی ہے جس کی وجہ سے انسان اور حیوان آپس میں رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔

الفصل الاول

جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں

﴿۱﴾ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا (یعنی اس کو اپنی خاص و کامل رحمت کا مستحق نہیں گردانتا) جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ (بخاری و مسلم)

بچوں کو پیار کرنے کی فضیلت

﴿۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُقْبِلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نَقُبْلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا (اور جب اس نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ بچوں کو چومتے اور پیار کرتے ہیں) تو کہنے لگا کہ کیا تم لوگ بچوں کو چومتے ہو؟ ہم تو بچوں کو نہیں چومتے، نبی کریم ﷺ نے (اس کی یہ بات سکر) فرمایا کیا میں اس بات پر قادر ہو سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں سے جس رحم و شفقت کو نکال لیا ہے اس کو روک دوں۔ (بخاری و مسلم)

لڑکیوں کی پرورش کی خاص فضیلت

﴿۳﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ جَاءَ ثَنِيٍّ امْرَأَةً وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلْنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهُمَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ ابْنَتِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سَتْرًا مِنَ النَّارِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ (ایک دن) میرے پاس ایک عورت آئی اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں بھی تھیں اس نے مجھ سے سوال کیا (یعنی کچھ مانگا) لیکن اس کو میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہ مل سکا۔ چنانچہ میں نے اس کو وہی ایک کھجور دے دی، اس نے کھجور کو آدھا آدھا اپنی دونوں بچیوں میں بانٹ دیا اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا اور پھر وہ اٹھی اور باہر چلی گئی اتنے میں نبی کریم ﷺ گھر تشریف لائے میں نے آپ سے (اس عورت کا) یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان بچیوں میں سے کچھ یعنی ایک یا دو یا زیادہ لڑکیوں کی وجہ سے ابتلا و آزمائش میں ڈالا جائے اور وہ ان بچیوں کے ساتھ احسان و سلوک کرے تو وہ بچیاں اور اس کے ساتھ کی گئی وہ نیکی اس کے لئے دوزخ کی آگ سے پردہ بنیں گی۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”من ابنتی“ لڑکیوں سے متعلق اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں بڑی ہو کر دوسروں کی خدمت کرتی ہیں ماں باپ کے کام نہیں آتی ہیں گویا ماں باپ نے جو پندرہ بیس سال تک اس کو پالا تو دوسروں کے فائدے کے لئے پالا یہ محض ہمدردی اور رحمت و شفقت ہے کوئی دنیوی اغراض و مقاصد مقصود نہیں ہوتے ہیں اس لئے لڑکیوں کے پالنے پر یہ

ثواب ملتا ہے رہ گئے لڑکے تو ان کے پالنے میں دنیاوی مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر باپ کے کام کو سنبھال لیتے ہیں اس لئے ان کے پالنے پر یہ ثواب نہیں ملتا ہاں جن علاقوں میں لڑکیوں کو فروخت کر کے پیسہ لیا جاتا ہے شاید وہاں یہ ثواب نہیں ملے گا بلکہ العاذب ہوگا شریعت کے اصول کی تعلیم اسی طرح معلوم ہوتی ہے۔

اس حدیث میں لڑکیوں کی پیدائش کو ابتلا اور آزمائش قرار دیا گیا ہے لہذا یہ ثواب لڑکیوں کے ساتھ خاص ہے اور صرف ان کی پرورش پر یہ ثواب ملے گا۔ یہاں اس واقعہ کو دیکھ لیا جائے اور ماں کی شفقت و رحمت کو دیکھ لیا جائے کہ خود کچھ نہیں کھایا لیکن بچیوں کو کھلایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پرتو ہے اللہ تعالیٰ کی سورتوں میں سے صرف ایک رحمت دنیا میں اثر دکھا رہی ہے باقی رحمتوں کا ظہور قیامت میں ہوگا۔ ۱۔

﴿۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكَا وَهُوَ هَكَذَا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۲

ترجمہ: اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص دو بچیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ بلوغ کی حد تک پہنچ جائیں تو وہ شخص قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، یہ کہہ کر آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر رکھ دیا۔ (مسلم)

بیوہ اور مسکین کی خدمت کی فضیلت

﴿۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْسَاعِي عَلَى الْأَزْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْسَاعِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالْصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بیوہ عورت اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اس شخص کے مانند ہے جو خدا کی راہ میں سعی کرے یعنی جو شخص بیوہ عورت اور مسکین کی دیکھ بھال اور خبر گیری کرتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کا ثواب اس ثواب کے برابر ہے جو خدا کی راہ میں جہاد اور حج کرنے والے کو ملتا ہے اور میرا گمان ہے کہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ بیوہ عورت اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اس شخص کے مانند ہے جو نماز و عبادت میں شب بیداری کرتا ہے اور اپنی شب بیداری میں نہ کوئی سستی کرتا ہے اور نہ کسی فتور اور نقصان کو گوارا کرتا ہے اور اس شخص کے مانند ہے جو (دن کو کبھی) افطار نہیں کرتا (کہ جس کو صائم الدہر کہا جاتا ہے)۔ (بخاری و مسلم)

یتیم کی پرورش کرنے کی فضیلت

﴿۶﴾ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَاوَكَا فُلُ الْيَتِيمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. (رواه البخاری) ۱

ترجمہ: اور حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کہ وہ یتیم خواہ اس کا ہو یا کسی اور کا جنت میں اس طرح ہوں گے، یہ کہہ کر آپ نے انگشت شہادت اور درمیان انگلی کے ذریعہ اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی۔ (بخاری)

دنیا کے تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں

﴿۷﴾ وَعَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاجُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا تَدَاخَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالشَّهْرِ وَالْحُمَى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ثعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا (اے مخاطب) تو مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے رحم کا معاملہ کرنے، ایک دوسرے سے محبت و تعلق رکھنے اور ایک دوسرے کیساتھ مہربانی و معاونت کے سلوک کرنے میں ایسا پائیرنگ جیسا کہ بدن کا حال ہے کہ جب بدن کا کوئی عضو دکھتا ہے تو بدن کے باقی اعضاء اس ایک عضو کی وجہ سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور بیداری و بخار کے تعب و درد میں سارا جسم شریک رہتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”کمثل الجسد“ مسلمانوں کے لئے اسلام کی طرف سے عالمی سطح پر ایک دستاویزی شرعی معاہدہ ہے کہ رنگ و نسل اور ملک و وطن اور زبان و خاندان کے روابط سے بالاتر ہو کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے ہمدردی اور رحمت بن جائے۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے اس طرح جذبہ نہیں رکھتا وہ مسلمان تو کیا بلکہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ بابا سعدی نے فرمایا ۳

بنی آدم اعضائے یک دیگر اند
کہ در آفرینش زیک جوهر اند
چون عضو بدرد آورد روزگار
دیگر عضوها را نماند قرار

ایک حدیث میں آیا ہے کہ ”مَنْ لَمْ يَهْتَم بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ“ ایک حدیث میں ہے ”المسلمون يدعون على من سواهم“ مسلمانوں کے آپس کی اس ہمدردی کے لئے صرف اسلام اور مسلمان ہونا شرط ہے ذات پات سے بالاتر ہو کر مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اور زنجیر کی مسلسل کڑیوں کی طرح شفق و متحد ہوں چاہے قریب ہوں یا دور ہوں مشرق میں ہوں یا مغرب میں اقبال نے کہا

درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی

گھر اس کا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند

مسلمانوں کے اس اتحاد و اتفاق کو توڑنے والی ہر چیز الحاد و زندقہ ہے یہ اتفاق و اتحاد فکری ہم آہنگی اور عملی کردار سے قائم ہے۔

ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد

وحدت کی حفاظت نہیں بے وقت و بازو آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد

قرآن وحدیث اور اسلام تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیتا ہے اور ان کے آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنے والے ہر کلام و سلام اور تحفے تحائف کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے قرآن مسلمانوں کو عقیدہ کے ایک اتفاقی نقطہ پر جمع کرتا ہے اور پھر ایک دوسرے کے غمخوار اور بھائی بناتا ہے لیکن آج کل دنیا بھر کے مسلمان نظریات و افکار کے انتشار کے شکار ہیں وہ علاقوں، قومیتوں، الگ الگ حکومتوں اور بلاکوں میں بٹ چکے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اتحادی نقطہ کے تعارفی نشان ”المسلمون“ کا مرکز کمزور کر دیا گیا ہے۔ اس وقت میں بیت اللہ کے سامنے رمضان ۱۴۲۶ھ کی ۳۰ تاریخ کو سپہ سطور لکھ رہا ہوں آخر رمضان ہے لاکھوں انسان جمع ہیں لیکن سوچ و فکر میں سب منتشر ہیں کسی کی نگاہیں امریکہ پر لگی ہوئی ہیں تو کسی کی آنکھیں چین کی طرف اٹھی ہوئی ہیں کوئی ہندوؤں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو کوئی کیمونسٹوں کی طرف جھکا ہوا ہے، بیٹھا ہوا مکہ یا مدینہ میں ہے مگر نہ مکہ کو دیکھا اور نہ مدینہ کو دیکھا حالانکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں اور ان کی نگاہ اپنے مرکز پر ہوتی ہے۔

درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی گھر اس کا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند

﴿۸﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْؤُمُونُ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَ عَيْنُهُ اشْتَكَ كُلُّهُ وَإِنْ اشْتَكَ رَأْسُهُ اشْتَكَ كُلُّهُ (رواه مسلم)

ترجمہ: اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (ایک خدا، ایک رسول ﷺ اور ایک دین کو ماننے کی وجہ سے) سارے مسلمان ایک شخص (کے اعضاء و جہم) کے مانند ہیں کہ اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا جسم بے

چین و مضطرب ہو جاتا ہے اور اگر اس کا سر دکھتا ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے (اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے)۔ (مسلم)

دنیا کے مسلمانوں کی مثال ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے

﴿۹﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا مسلمان، مسلمان کے لئے ایک مکان کے مانند ہے (یعنی سارے مسلمان مضبوطی و طاقت حاصل کرنے کے اعتبار سے اس مکان کی طرح ہیں) جس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو مضبوط رکھتا ہے یہ کہہ کر آپ ﷺ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ (بخاری و مسلم)

جائز سفارش کرنا ثواب کا کام ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوا فَلْتَوْجَرُوا وَيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ ﷺ کے پاس کوئی سائل یا حاجت مند آتا تو (صحابہ رضی اللہ عنہم سے) فرماتے کہ (مجھ سے) اس شخص کی سفارش کرو تا کہ تمہیں سفارش کا ثواب مل جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے جو حکم چاہتا ہے جاری فرماتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”اشفعوا“ جب کسی حاجت مند کی کسی شخص کی طرف حاجت ہو اور اس کی پہنچ اس تک نہ ہو اس مقام تک اس حاجت مند کو پہنچانا اور سفارش کرنا ضروری بھی ہے۔ اور ثواب کا کام بھی ہے زیر بحث حدیث کا مطلب یہی ہے نیز اس حدیث کا مصداق وہ صورت بھی ہے کہ مثلاً ایک شخص کسی کام کا اہل بھی ہے اور لائق و مستحق بھی ہے اس کو مناسب مقام تک پہنچنے میں دشواری ہے کسی نے اس کی سفارش کی اور اس کو اس کے مناسب مقام تک پہنچا دیا یہ بھی مدوح اور ثواب کا کام ہے اس کے برعکس کسی نالائق کو کسی اہم مقام پر بٹھلانے کے لئے سفارش کرنا قیامت کی علامات میں سے ہے ”اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة“۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو روکنے کے لئے سفارش کرنا منع اور حرام ہے اسی طرح اشرار اور مفسدین کے لئے سفارش کرنا جائز نہیں ہے بہر حال جائز سفارش ثواب کا کام ہے خواہ سفارش قبول ہو یا قبول نہ ہو سفارش کرنے والے کو ثواب ملے گا

آج کل چونکہ اکثر سفارشات ناجائز شروع ہو گئی ہیں اس لئے لفظ سفارش لفظ رشوت کی طرح برائی کے ساتھ مشہور ہو گیا ہے۔ ۱۔

ظالم کا ہاتھ ظلم سے روکو یہ اس کے ساتھ مدد ہے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرْهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَمْتَنِعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِنِّيَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، ایک صحابی نے (یہ ارشاد سن کر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جو مسلمان مظلوم ہے اس کی مدد تو مجھے کرنی چاہئے لیکن میں اس مسلمان کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں جو ظلم کرتا رہا ہو؟ حضور ﷺ نے فرمایا تم اس کو ظلم سے روکو اور اس کو ظلم سے روکنا اس کے حق میں تمہاری مدد ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”انصر اخاک ظالماً او مظلوماً“ یہ جملہ جاہلیت میں لوگ استعمال کرتے تھے اور مزید یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے ظالم کی مدد نہیں کی تو مظلوم کی مدد کیسے کر سکو گے؟ یہ اس معاشرہ کی جاہلیت اور بربریت تھی جب اسلام کی تعلیم عام ہو گئی اور حضور اکرم ﷺ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کی فرشتہ صفت طبیعتوں نے اس کو اسلامی اخلاق کے منافی سمجھا اس لئے آنحضرت ﷺ سے سوال کیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے یہ ظالم کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ سب مل کر ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روکو وہ ظلم سے باز آ جائے گا یہ اس کے ساتھ دائمی مدد ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ ۳

تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں

﴿۱۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۴

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے، (اور اس اعتبار سے شریعت کو وہی مقام حاصل ہے جو ماں کو حاصل ہوتا ہے، اور شارع ﷺ تمام مسلمانوں کے دینی باپ ہیں لہذا

اس دینی اخوت کا تقاضا ہے کہ) کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے اور اس کو کسی ہلاکت میں مبتلا نہ کرے اور نہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اس کے دشمن کے ہاتھوں میں چھوڑے بلکہ اس دشمن کے مقابلہ پر اس کی مدد و اعانت کرے اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی سعی و کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے جو شخص کسی مسلمان بھائی کے کسی غم کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن غموں میں سے ایک بڑے غم سے نجات دے گا اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کے بدن یا اس کے عیب کو ڈھانکتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب ڈھانکے گا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "المسلم اخو المسلم" اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور یہ ان کے درمیان ایک عالمی دستاویزی شرعی معاہدہ ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ پہلے خود مسلمان مسلمان تو بن جائے یہاں مصیبت اور مشکل یہ ہے کہ خود تو مسلمان نہیں بنتے ہیں اور معاشرت مسلمانوں کی مانگتے ہیں حدیث میں آنحضرت ﷺ نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی بتایا اور بنایا ہے کسی کافر بد عقیدہ کو مسلمان کا بھائی نہیں کہا ہے آج کل بے دین لوگ یہی کہتے ہیں کہ خواہ کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو آپس میں بھائی بھائی ہونا چاہئے اس پر جب عمل نہیں ہوتا تو شور کرتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا دشمن ہے، میرے بھائی! ایک آدمی قادیانی ہے، آغا خانی ہے، رافضی ہے، ملحد اور بے دین ہے۔ وہ ایک مؤمن کا بھائی کیسے بن سکتا ہے؟

پہلے اس کو مؤمن اور مسلمان بناؤ پھر وہ خود بخود بھائی بھائی ہو جائیں گے دنیا میں اہل حق کے دینی مدارس کو لے لیجئے اس میں سارے طلبہ خود بخود بھائی بھائی ہیں کیونکہ دین آگیا ہے تو ایک ہو گئے بے دین کو دیندار کے ساتھ جوڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص پتھر میں لکڑی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے "لا یظلمہ والایسلمہ" یعنی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کے لئے اس کو کافروں کے سپرد کرتا ہے یہ حدیث ایک دستاویزی معاہدہ ہے مگر آج کل دیکھو کہ مسلمانوں کے حکمران سچے مسلمانوں کو پکڑ کر امریکہ اور کافروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ڈال رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ محبت رکھو ہماری اطاعت کرو ایسا کیسے ہوگا۔ ۱

"ستو مسلما" مثال کے طور پر ایک با حیا شریف اور نیک آدمی ہے اس میں کوئی عیب ہے یا بد قسمتی سے ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کو چھپانے کی ترغیب ہے کیونکہ اس کو اچھالنے سے وہ آدمی تباہ ہو جائے گا اور چھپانے سے اسکی اصلاح ہو جائے گی اور اس کوئی زندگی مل جائے گی حدیث کا حکم ایسے ہی لوگوں کے لئے ہے لیکن اشرار و مفسدین اور عادی مجرموں کے متعدی جرائم کا چھپانا جائز نہیں ہے بلکہ اس کا تدارک کرنا چاہئے اور ازالہ کی فکر کرنی چاہئے پہلے خود تنبیہ کرے اگر اس سے باز نہیں آیا تو وقت کے حکمران کو اطلاع کرے مگر آج کل مسلمان حکمران کہاں؟ ۲

کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَاؤُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَحْذِلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ. (رواهُ مُسْلِمٌ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے (لہذا) مسلمان، مسلمان پر ظلم نہ کرے اس کی مدد و اعانت کو ترک نہ کرے اور اس کو ذلیل و حقیر نہ سمجھے، پھر آپ نے اپنے سینے کی طرف تین دفعہ اشارہ کر کے فرمایا کہ پرہیزگاری اس جگہ ہے نیز فرمایا کہ مسلمان کے لئے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل و حقیر کرے اور مسلمان پر مسلمان کی ساری چیزیں حرام ہیں جیسے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ (مسلم)

توضیح: ”التقویٰ“ یعنی تقویٰ ایک پوشیدہ امر ہے جس کا تعلق دل سے ہے اس لئے کسی خستہ حال اور کمزور و محتاج اور فقیر مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا باطن تم سے لاکھ درجہ اچھا اور روشن ہو اور تم کو اس کا علم نہ ہو یہ جملہ درحقیقت اس سے پہلے جملہ کی تاکید ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے۔ ۲

جنتی اور دوزخی لوگوں کی قسمیں

﴿۱۴﴾ وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ دُوسُلُطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُؤَقَّتٌ وَرَجُلٌ رَقِيقٌ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ دُوعِيَالٍ وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبِعَ لَا يَبْغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلُ أَوِ الْكُذْبُ وَالشُّنْظِيرُ الْفَقَاشُ. (رواهُ مُسْلِمٌ) ۳

ترجمہ: اور حضرت عیاض ابن حمار کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جنتی لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ حاکم جو عدل و انصاف کرتا ہو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو اور جس کو نیکیوں اور بھائیوں کی توفیق دی گئی، دوسرے وہ شخص جو (چھوٹوں اور بڑوں پر) مہربان اور قراہتدازوں اور مسلمانوں کے لئے رقیق القلب یعنی نرم دل ہو۔ اور تیسرے وہ شخص جو (غیر حلال چیزوں سے) بچنے والا (غیر اللہ کے آگے دست سوال دراز کرنے سے) پرہیز کرنے والا اور اہل و عیال کے بارے

میں خدا پر توکل کر نیوالا ہو۔ اور دوزخی لوگوں کی پانچ قسمیں ہیں۔ ایک تو کمزور عقل والا کہ اس کی عقل کی کمزوری اس کو ناشائستہ امور سے باز نہ رکھے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے تابع اور تمہارے خادم ہیں ان کو نہ بیوی کی خواہش ہوتی ہے اور نہ مال کی پرواہ (یعنی نہ تو انہیں بیوی کی پرواہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعہ وہ اپنی جنسی خواہش جائز طور پر پوری کر سکیں اور نہ انہیں اس مال و زر کی طلب ہوتی ہے جو حلال ذرائع جائز وسائل اور محنت و مشقت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے بلکہ وہ بدکاریوں، حرام خوریوں، اجنبی عورتوں اور حرام و مشتبہ اسباب میں مگن اور خوش رہتے ہیں اور یہ چیز بھی انسانی عقل کی کمزوری اور ضمیر کی مُردنی پر دلالت کرتی ہے کیونکہ حلال و پاک چیزوں سے اعراض کرنا اور حرام و مشتبہ چیزوں کو مطلوب و مقصود قرار دینا نہ تو عقل کا تقاضا ہو سکتا ہے اور نہ ضمیر کے مطابق) دوسرے وہ شخص جو خائن و بدیانت ہے کہ اس کی طمع کسی پوشیدہ چیز کو بھی اس کے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تاکہ وہ اس میں بددیانتی کر سکے خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی اور کمتر چیز کیوں نہ ہو۔ اور تیسرے وہ شخص جو صبح و شام تمہیں تمہارے اہل و عیال میں دھوکہ دینے کے چکر میں رہتا ہے۔ نیز آنحضرت نے بخیل اور جھوٹے اور بدخلق فحش گو کا ذکر کیا۔ (مسلم)

توضیح: ”خود سلطان“ یعنی حکومت اور سلطنت کا وہ سربراہ جو عدل و انصاف کرتا ہو اور رعایا کے ساتھ حسن سلوک و احسان کا معاملہ رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دی گئی ہو اس کے ہر فیصلہ میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد اور نصرت و اعانت شامل حال رہتی ہو اور انجام کے اعتبار سے اس کا فیصلہ مثلاً کسی کا تقرر کا رآمد اور مفید ثابت ہوتا ہو اس طرح سلطان مقسط، متصدق اور موفق اہل جنت میں سے ہوگا۔ ۱۔

”الکل ذی قربی“ یعنی قرابت داروں کے لئے نرم دل ہو۔ ۲۔ ”ومسلم“ یہ لفظ مجبور ہے یعنی ہر مسلمان کے لئے بھی رحم دل اور نرم دل ہو۔ ۳۔ ”وعفیف متعفف“ یعنی تیسری قسم وہ آدمی ہے جو عفیف ہو یعنی حرام اور حلال کی تمیز رکھتا ہو اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہو۔ ”متعفف“ یعنی سوال کرنے اور بھیک مانگنے سے اجتناب کرتا ہو عیالدار ہو مگر مکمل طور پر متوکل ہو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہو، یہ تین قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ ۴۔

اوپر بیان شدہ تین قسم لوگوں کے مقابلہ میں پانچ قسم ایسے لوگ بھی ہیں جو دوزخی ہیں ان کی تفصیل یہ ہے۔ ”الضعیف“ یعنی کمزور عقل والا شخص ہے اس کی کمزور عقل اس کو ناشائستہ حرکات سے منع نہیں کر سکتی ہے خود معتوہ ہے دوسروں کے تابع رہتا ہے اور اس میں بے قاعدگی کرتا ہے بے راہ روی کرتا ہے اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا بس صاحب اقتدار کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے چمچہ گیری میں وقت گزارتا ہے نفسانی خواہشات کا تابع رہتا ہے خود غرضی کی غرض سے سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ ”لا ذہولہ“ زبر عقل اور کمال و صبر کو کہتے ہیں۔ ۵۔ ”لا یبغون اہلا“ یعنی وہ معتوہ اور بے عقل اپنی حلال بیوی سے تعلق قائم کرنے کو سوچتا ہی نہیں بلکہ وہ ناجائز اور حرام ذریعہ سے جنسی خواہشات پوری کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ ۶۔ ”ولا مالا“ یعنی اس کو یہ فکر بھی نہیں کہ حلال مال کمانے کی کیا اہمیت ہے اور اسکی کیا قدر و قیمت ہے بس یہ بے بس صرف کھانا پینا جانتا ہے آگے حلال کی فکر نہیں بلکہ حرام کی کمائی سے زیادہ خوش رہتا ہے تو ایسا معتوہ کم عقل، خواہش

پرست اور چچہ گیری کرنے والا شخص روزِ فی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اس کا پیر و کار خود دار ہو عزت نفس کا مالک نہ ہو اور اپنے پیروں پر خود اعتمادی کے ساتھ کھڑا ہو اور ہوشیار متیقظ بیدار مغز ہو۔ ۱۔

”والخائن“ طمع مصدر ہے مگر مضموع کے معنی میں مفعول ہے مطلب یہ ہے کہ ایسا خائن ہے کہ اس کے مطمح نظر میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے جب اس کو وہ مطلوب مل جاتا ہے تو فوراً اس میں خیانت کرتا ہے گویا خیانت کے شعبہ میں تباہ حال شخص ہے حسن بصری نے فرمایا ”الطمع فساد الدین والورع صلاحہ“ ۲۔ ”دَقَّ“ معمولی سی قلیل چیز کو کہتے ہیں۔ ۳۔

”عن اهلك ای بسبب اهلك“ باسبب کے لئے ہے۔ ۴۔ ”وذکر“ صحابی کو آنحضرت کی مبارک زبان کے الفاظ یاد نہیں تھے اس لئے ذکر فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے بخل اور کذب کا ذکر بھی کیا۔ ۵۔ ”والشنظیر“ علی وزن الخنزیر بدخلق بد اخلاق اور بد گوشت کو کہتے ہیں گویا فاش اس کی تفسیر ہے۔ ۶۔ ”البخل او الکذب“ اکثر نسخوں میں اوشک کے لئے ہے اس طرح پانچ چیزیں مکمل ہو جائیں گی یعنی ”الضعیف، الخائن، الخادع، البخیل، الشنظیر“۔

جو اپنے لئے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرے

﴿۱۵﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۷۔

تَرْجُمَہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے وسعت قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی مسلمان کے لئے وہی چیز نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”ما یحب لنفسہ“ ای مثل ما یحب لنفسہ، یہ مطلب نہیں کہ اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو دے بلکہ یہ مطلب ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کی مانند چیز کو اپنے بھائی کے لئے پسند کرے اس میں ہمدردی ہے یعنی خود عالم ہے تو اسی طرح علم دوسروں کے لئے پسند کرے خود عمدہ گاڑی یا اچھی گھڑی والا ہے تو اسی طرح گاڑی اور گھڑی اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی پسند کرے اور دل سے یہ تمنا کرے کہ ان کے پاس بھی اسی طرح آجائے۔ ۸۔

۱۔ المرقاۃ: ۸/۶۹۳ ۲۔ المرقاۃ: ۸/۶۹۵ ۳۔ المرقاۃ: ۸/۶۹۵

۴۔ المرقاۃ: ۸/۶۹۶ ۵۔ المرقاۃ: ۸/۶۹۶ ۶۔ المرقاۃ: ۸/۶۹۶

۷۔ اخرجه البخاری: ۱/۱۰ و مسلم: ۱/۳۸ ۸۔ المرقاۃ: ۸/۶۹۶

اپنے ہمسایہ کو تنگ کرنا بڑا جرم ہے

﴿۱۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ ۖ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قسم ہے خدا کی اس شخص کا ایمان (کامل) نہیں ہے! قسم خدا کی اس شخص کا ایمان (کامل) نہیں ہے! (جب آپ نے بار بار یہ الفاظ ارشاد فرمائے اور اس شخص کی وضاحت نہیں کی تو) صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! وہ شخص کون ہے حضور نے فرمایا وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی برائیوں اور اس کے شر سے محفوظ و مامون نہ ہوں۔ (بخاری و مسلم)

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ ۖ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۲

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا وہ شخص (نجات یافتہ اور سابقین کے ساتھ) جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی برائیوں اور شر سے محفوظ و مامون نہ ہوں۔ (مسلم)

﴿۱۸﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَرَأَى جَبْرِئِلَ يُوصِيَنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِيهِ ۖ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت جبرئیل علیہ السلام ہمیشہ مجھ کو ہمسایہ کے حق کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ حضرت جبرئیل (حکم الہی کے مطابق بذریعہ وحی) عنقریب ہی پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیں گے۔ (بخاری و مسلم)

تیسرے شخص کی موجودگی میں دوا آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں

﴿۱۹﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُخْزَنَهُ ۖ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۴

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اگر تم تین آدمی یکجا ہو تو دوا آدمی اس طرح

۱۔ اخرجه البخاری: ۸/۳۹ و مسلم: ۱/۳۸ ۲۔ اخرجه مسلم: ۱/۳۸

۳۔ اخرجه مسلم: ۲/۳۳۵ و البخاری: ۸/۱۲ ۴۔ اخرجه البخاری: ۸/۸۰ و مسلم: ۲/۲۶۳

سرگوشی نہ کریں کہ وہ تیسرا شخص نہ سن سکے یہاں تک کہ وہ بہت سے آدمیوں میں مل جائیں اور یہ (ممانعت) اس وجہ سے ہے کہ ان دونوں کا یہ فعل (یعنی آپس میں سرگوشی کرنا) اس (تیسرے آدمی) کو رنجیدہ کرے گا (یعنی جب وہ اپنے سامنے ان لوگوں کو سرگوشی کرتے دیکھے گا تو خیال کریگا کہ یہ دونوں شاید میری برائی کر رہے ہیں یا میرے خلاف کوئی مشورہ کر رہے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: مثلاً سفر کے دوران یا کسی تنہا جگہ میں تین آدمی محو سفر ہیں یا مقیم ہیں تو یہ جائز نہیں کہ دو آدمی الگ تھلگ طویل مشورے شروع کریں کیونکہ اس سے وہ آدمی ڈر جائے گا کہ یہ دونوں میرے خلاف کچھ منصوبہ تیار کر رہے ہیں ہاں جب آبادی میں آکر لوگوں سے مل جائیں پھر تنہا مشورہ کیا کریں کیونکہ اس میں ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ۱۔

دین خیر خواہی کا نام ہے

﴿۲۰﴾ وَعَنْ قَوْمٍ الدَّارِیَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ۔ (رواہُ مُسْلِمٌ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نصیحت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین بار فرمائی! ہم نے (یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم نے) پوچھا کہ یہ نصیحت اور خیر خواہی کس کے لئے ہے اور کس کے حق میں کرنی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! خدا کیلئے، خدا کی کتاب کیلئے، مسلمانوں کے اماموں (یعنی اسلامی حکومت کے سربراہوں اور علماء) کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے۔ (مسلم)

توضیح: ”لله“ اللہ تعالیٰ کے لئے خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے دین کو قبول کیا جائے اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اس کی وحدانیت کا اسی طرح اقرار کیا جائے جس طرح قرآن کا اعلان ہے اس کے اوامر اور نواہی پر پور عمل کیا جائے اور اس کائنات اور مابعد الکائنات پر اس کو بادشاہ علی الاطلاق مانا جائے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ۱۔ ”ولکتابہ“ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اس کے حق میں خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب مانا جائے ہر قسم تغیر و تبدل اور تحریف سے اس کو محفوظ مانا جائے اس کے احکامات اور تعلیمات پر مکمل عمل کیا جائے اور اس کو تمام انسانوں کے لئے رہنما کتاب مانا جائے اور ہر زمانہ کے لئے اس کی تعلیمات کو موثر اور کافی شافی تسلیم کیا جائے۔ ۲۔

”ولرسولہ“ رسول سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا اور آخری رسول مانا جائے آپ سے محبت و عقیدت رکھی جائے اور آپ کی اطاعت کی جائے آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے آپ کے پیغام کو دنیا کے تمام پیغاموں سے بلند و بالا تصور کیا جائے آپ کو اپنی جان اور اپنے اقارب سے زیادہ محبوب مانا جائے اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ سے عقیدت و محبت رکھی جائے آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا

جائے کہ جو امانت و رسالت اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کی تھی آپ نے احسن طریقہ سے اس امانت کو انسانوں تک پہنچا دیا آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے اور دیگر رسولوں کی طرح اس دار فانی سے دار بقاء کی طرف تشریف لے گئے۔ ۱۔
 ”ولائمة المسلمين“ مسلمانوں کے اماموں اور حکمرانوں کے حق میں خیر خواہی یہ ہے کہ تمام جائز امور میں انکی اطاعت کی جائے ہر قسم بغاوت اور سرکشی سے اجتناب کیا جائے ان کی دینی حالت کی بہتری کے لئے ہر ممکن کوشش کی جائے اور ان کو اچھی دعاؤں سے یاد کیا جائے۔ ۲۔

”وعامتہم“ یعنی عام مسلمانوں کے لئے دین خیر خواہی اور نصیحت ہے عام مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان کی دینی اور دنیوی بھلائی کا طالب رہے ان کو دین کی تعلیمات پہنچائے اور بھلائی کی دعوت کو عام کرے ان کی ایذا رسانی سے اجتناب کرے اور ان کو ہر نقصان سے بچانے کی کوشش کرے ان سے بہتر سلوک رکھے اور فائدہ پہنچانے کی سعی میں لگا رہے۔ ۳۔

ہر مسلمان کی خیر خواہی سے متعلق جریر بن عبد اللہ کا قصہ

﴿۲۱﴾ وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) - ۴۔

ترجمہ: اور حضرت جریر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے اس بات پر بیعت کی کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کے حق میں خیر خواہی کروں گا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”عن جریر بن عبد اللہ“ حضرت جریر بن عبد اللہ حضور اکرم کی وفات سے کچھ ماہ پہلے اسلام لائے تھے آنحضرت ﷺ نے ان کو ہر مسلمان کی خیر خواہی کی تاکید فرمائی انہوں نے اس پر بیعت کی اور اس پر اتنا عمل کیا کہ دنیا حیران رہ گئی انہیں کا ایک عجیب قصہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے تین سو دراہم کے عوض ایک گھوڑا خرید لیا اور پھر اس شخص سے کہا کہ آپ کا یہ گھوڑا تین سو دراہم سے زیادہ قیمت کا ہے کیا آپ اس کو چار سو دراہم پر فروخت کرو گے اس شخص نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے پھر حضرت جریر نے فرمایا کہ آپ کا گھوڑا چار سو دراہم سے زیادہ قیمت کا ہے کیا آپ اس کو مجھے پانچ سو دراہم پر فروخت کرو گے اس نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے اس طرح حضرت جریر گھوڑے کی قیمت خود بڑھاتے گئے یہاں تک کہ ۹ سو دراہم کے عوض خرید لیا کسی نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ خود پیسہ بڑھا دیا آپ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے اس پر بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے۔ یہ شخص گھوڑے کی قیمت نہیں جانتا تھا میں نے اس کی خیر خواہی کی۔ حضرت جریر

بن عبد اللہ بخلی نہایت خوبصورت تھے اس امت کے یوسف کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔ ۱۔

الفصل الثانی

بد بخت آدمی کا دل نرمی سے خالی ہوتا ہے

﴿۲۲﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنْزِعُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ۔ (رواه أحمد والترمذی) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم علیہ السلام کو جو صادق و مصدوق ہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رحمت یعنی مخلوق خدا پر رحم و شفقت کرنے کے جذبہ کو کسی دل سے نہیں نکالا جاتا مگر بد بخت کے دل کو اس جذبہ سے خالی کر دیا جاتا ہے۔ (احمد و ترمذی)

تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والی تم پر رحم کریگا

﴿۲۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ أَرْضُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ۔ (رواه أبو داود والترمذی) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا مخلوق خدا پر رحم و شفقت کرنے والوں پر رحم کی رحمت نازل ہوتی ہے لہذا تم زمین والوں پر رحم و شفقت کرو تا کہ تم پر وہ رحم کرے جو آسمان میں ہے۔ (ابوداؤد و ترمذی)

چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے والا اس امت کا فرد نہیں

﴿۲۴﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

(رواه الترمذی وقال هذا حديث غريب) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا وہ شخص ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم و شفقت نہ کرے ہمارے بڑوں کا (جو خواہ جوان ہو یا بوڑھے) احترام ملحوظ نہ رکھے نیکی و بھلائی کا حکم نہ دے اور بدی و برائی سے منع نہ کرے اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

۱۔ المرقاۃ: ۸/۶۰۳ ۲۔ اخرجه احمد: ۲/۳۰۱ والترمذی: ۲/۳۲۳

۳۔ اخرجه ابوداؤد: ۴/۲۸۶ والترمذی: ۲/۳۲۳ ۴۔ اخرجه الترمذی: ۲/۳۲۲

اپنی تعظیم کرانا چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کی تعظیم کرو

﴿۲۵﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَمَ شَابًّا شَيْخًا مِنْ أَجْلِ سِنِّهِ إِلَّا قَيْضَ اللَّهِ لَهُ عِنْدَ سِنِّهِ مَنْ يُكْرِهُهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ۱

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو بھی جوان کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کے سبب تعظیم و تکریم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت کسی ایسے شخص کو متعین کر دیتا ہے جو اس کی تعظیم و خدمت کرتا ہے۔ (ترمذی)

عالم دین، حافظ قرآن اور عادل بادشاہ کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے

﴿۲۶﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَجْلالِ اللَّهِ أَكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَلَا الْجَائِي عَنْهُ وَأَكْرَامَ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بوڑھے مسلمان کی عزت و توقیر کرنا، حامل قرآن یعنی حافظ و مفسر اور قرآن خواں کا احترام و اکرام کرنا جبکہ وہ قرآن میں زیادتی کرنے والا اور اس سے ہٹ جانے والا نہ ہو اور عادل بادشاہ کی تعظیم کرنا منجملہ خداوندی تعظیم کے ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی)

توضیح: ”ذی الشیبة“ اس سے بوڑھا آدمی مراد ہے جو سفید ریش ہو اور پرہیزگار ہو۔ ”حامل القرآن“ اس سے مراد عالم باعمل ہے اور اس سے حافظ قرآن بھی مراد ہے دونوں حامل قرآن ہیں۔ ”غیر الغالی“ یعنی قرآن کے الفاظ و معانی میں حد شرعی سے تجاوز نہیں کرتا ہو نیز نہ اس میں شک کرتا ہو نہ خیانت کرتا ہو نہ کسی وسوسہ کا شکار ہو اور نہ اہل بدعت کی طرح باطل تاویل میں کرتا ہو۔ ”ولا الجائی عنہ“ ای غیر المتباعد عنہ یعنی قرآن کے احکامات اور اس کی تعلیمات سے اعراض کرنے اور دور بھاگنے والا نہ ہو اور نہ قرآن کو بھولنے والا ہو، ۳

شرح السنۃ میں حضرت طاؤس سے ایک روایت منقول ہے اس میں تعظیم کرنے والوں کی فہرست میں چوتھے آدمی کو بھی شامل کیا گیا ہے جو باپ ہے۔

یتیم کے معاملہ میں بہترین اور بدترین گھر

﴿۲۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ

فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسِنُ إِلَيْهِ وَيُسَرُّ بَيْتُ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ (رواه ابن ماجه) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ (ابن ماجہ)

یعنی بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔

یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے کی فضیلت

﴿۲۸﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا اللَّهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَمَرٌ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمَةٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَقرن بَيْنِ اصْبَعَيْهِ (رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص (کسی اور غرض و جذبہ کے تحت نہیں بلکہ محض خدا کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کسی یتیم بچے (لڑکے یا لڑکی) کے سر پر (پیار و محبت اور شفقت کے ساتھ) ہاتھ پھیرے تو اس کے لئے یتیم کے سر پر اس بال کے عوض کہ جس پر اس کا ہاتھ لگا ہے نیکیاں لکھی جاتی ہیں نیز جو شخص اس یتیم لڑکے یا یتیم لڑکی کے ساتھ جو اس کی پرورش و تربیت میں ہوا اچھا سلوک کرے (اور وہ یتیم خواہ اپنا قربت دار ہو یا بیگانہ) تو وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے اور یہ کہہ کر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا یا یعنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر دکھایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں اسی طرح میں اور وہ شخص جنت میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اس روایت کو احمد و ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

بہن، بیٹی کی پرورش کی فضیلت

﴿۲۹﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آوَى يَتِيمًا إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَّابِهِ أَوْ جَبَّ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحَّمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ أَوْ جَبَّ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَوِ اثْنَيْنِ؟ قَالَ أَوْ اِثْنَتَيْنِ حَتَّى لَوْ قَالُوا أَوْ وَاحِدَةً لِقَالَ وَاحِدَةً وَمَنْ أَذْهَبَ اللَّهُ بِكَرِّ مُجْتَمِعِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كَرِّ مُجْتَمَعًا؟ قَالَ عَيْنَاهُ. (رواه في خروج السنة) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے کھانے پینے میں کسی یتیم کو شریک کرے تو اللہ تعالیٰ (اپنے وعدے کے مطابق) اس شخص کو بلا شک و شبہ جنت کا مستحق گردانتا ہے الا یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو بخشے جانے کے قابل نہ ہو اور جو شخص تین بیٹیوں یا ان ہی کی طرح تین بہنوں کی پرورش کرے اور پھر ان کی تربیت کرے اور ان کے ساتھ پیار و شفقت کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ ان کو بے پرواہ بنادے (یعنی وہ بڑی ہو جائیں اور بیاہ دی جائیں) تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق گردانتا ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا دو بیٹیوں یا دو بہنوں کی پرورش کرنے پر بھی یہ اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دو پر بھی یہ اجر ملتا ہے۔ (راوی کہتے ہیں کہ) اگر صحابہ ایک بیٹی یا ایک بہن کے بارے میں بھی سوال کرتے تو آپ یہی جواب دیتے کہ ہاں ایک پر بھی یہی اجر ملتا ہے پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کی دو پیاری چیزیں لے لے وہ بھی جنت کا مستحق گردانا جاتا ہے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دو پیاری چیزوں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھیں۔ (شرح السنہ)

بچوں کی اچھی تربیت صدقہ کرنے سے افضل ہے

﴿۳۰﴾ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ.

(رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب وناصح الراوی لیس عند أصحاب الحديث بالقوی) ۲

ترجمہ: اور حضرت جابر ابن سمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بخدا انسان کا اپنے بیٹے کو ادب کی ایک بات سکھانا ایک صاع غلہ خیرات کرنے سے بہتر ہے ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے راوی ناصح محدثین کے نزدیک (حفظ وضبط کے اعتبار سے) قوی یعنی قابل اعتماد نہیں ہیں۔

بچوں کو ادب سکھانا ان کا بہترین تحفہ ہے

﴿۳۱﴾ وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ نَحْلِ أَدَبٍ حَسَنٍ.

(رواه الترمذی والبیہقی فی شعب الایمان وقال الترمذی هذا حديث مرسل) ۳

ترجمہ: اور حضرت ایوب ابن موسیٰ (اپنے والد حضرت موسیٰ) سے اور وہ ایوب کے دادا (حضرت ابن سعید) سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو نیک ادب اور صحیح تربیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دیا ہے۔ ترمذی نے کہا ہے کہ میرے نزدیک یہ حدیث مرسل ہے۔ (ترمذی بیہقی)

توضیح: ”فحل“ عطیہ ہدیہ اور گفٹ کو نکل کہا گیا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر اپنے بچوں کو تحفے تحائف سے یاد کرے چنانچہ لوگ مختلف قسم کے تحفے لاتے ہیں مگر اس حدیث میں بتایا گیا کہ چھوٹے بچوں کا بہترین تحفہ اور گفٹ ان کو ادب سکھانا ہے وجہ یہ ہے کہ ادب ایک ایسا زیور ہے جو ہر زمانہ اور ہر عمر میں اپنی زیبائش و آرائش اور اپنا حسن دکھاتا ہے۔ ۱۔

بچوں کی پرورش میں مشغول بیوہ عورت کی فضیلت

﴿۳۲﴾ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا امْرَأَةٌ سَفَعَاءُ الْخَدَيْنَيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ إِلَى الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةِ" أَمْرَأَةٌ أَمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا۔ (رواہ ابوداؤد) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں اور وہ عورت جس کے رخسارے (اپنی اولاد کی پرورش و دیکھ بھال کی محنت و مشقت اور ترک زینت و آرائش کی وجہ سے) سیاہ پڑ گئے ہوں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے اس حدیث کے راوی یزید ابن زریع نے یہ الفاظ بیان کرنے کے بعد انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا (کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں اسی طرح قیامت کے دن آپ اور وہ بیوہ عورت قریب قریب ہوں گے) اور (سیاہ رخساروں والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے مرجانے یا اس کے طلاق دیدینے کی وجہ سے بیوہ یا مطلقہ ہو گئی ہو اور وہ حسین و جمیل اور صاحب جاہ و عزت ہونے کے باوجود محض اپنے یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی بھلائی کی خاطر (دوسرا نکاح کرنے سے) اپنے آپ کو باز رکھے یہاں تک کہ وہ بچے جدا ہو جائیں (یعنی بڑے اور بالغ ہو جانے کی وجہ سے اپنی ماں کے محتاج نہ رہیں) یا موت ان کے درمیان جدائی ڈال دے۔ (ابوداؤد)

دینے دلانے میں بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دینا جائز نہیں ہے

﴿۳۳﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَى فَلَمْ يَسُدَّهَا وَلَمْ يُؤَيِّرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَغْنَى اللَّهُ الْجَنَّةَ۔ (رواہ ابوداؤد) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص کی کوئی بیٹی یا بہن ہو اور وہ اس کو نہ تو زندہ درگور کرے نہ اس کو ذلت و حقارت کے ساتھ رکھے اور نہ دینے دلانے وغیرہ میں اپنے ولد یعنی بیٹے کو اس پر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اس کو (سابقین اور صلحاء کے ساتھ) جنت میں داخل کرے گا۔ (بوداؤد)

اپنے سامنے کسی کی غیبت نہ سنبولکہ منع کرو

﴿۳۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ فَنَصَرَهُ، نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ، أَذَرَكَ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (رواہ فی شرح السنۃ) ۱

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہو کہ غیبت کرنے والے کو روکے چنانچہ اس نے مدد کی تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی مدد کریگا اور اگر وہ مدد کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا مواخذہ کریگا۔ (شرح السنۃ)

کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت سے دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے

﴿۳۵﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَّ عَنْ حِمِّ أَخِيهِ بِالتَّعْبِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ۔ (رواہ الترمذی فی شعب الایمان) ۲

ترجمہ: اور حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کا گوشت کھانے سے باز رکھے تو اس کا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرے گا۔ (ترمذی)

یعنی غائبانہ طور پر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سے کسی دوسرے مسلمان کو روکا کہ دیکھو بھائی وہ اس وقت موجود نہیں میرے سامنے اس کی غیبت مت کرو۔ اس سے پہلے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مطلب بھی اسی طرح ہے اور اس کے بعد آنے والی چند احادیث کا مفہوم اور مضمون بھی اسی طرح ہے۔

کسی مسلمان کی عزت بچانا بڑا ثواب ہے

﴿۳۶﴾ وَعَنْ أَبِي الدُّدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُرَدُّ

عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرَدَّ عَنْهُ كَارِجُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تَلَاهِيهِ الْآيَةُ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (رَوَاهُ فِي مَرْجِ السُّنَّة) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان کسی کو اپنے بھائی مسلمان کی آبروریزی یعنی اس کی غیبت کرنے سے روکے اور اس کا دفعیہ کرے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بجائے یا اس سے دوزخ کی آگ کو دور کرے پھر حضور نے یہ آیت پڑھی {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} کی مدد کرنا ہم پر واجب ہے۔ (شرح الحد)

مسلمان کی مدد کرنے یا نہ کرنے کا ثمرہ

﴿۳۷﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ أَمْرًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقِصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا أَخَذَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ وَمَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقِصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا أَنْصَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) ۲

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کی اس موقع پر مدد نہ کرے اور غیبت کرنے والے کو غیبت سے نہ روکے جہاں اس کی بے حرمتی کی جاتی ہو اور اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچایا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس موقع پر اس شخص کی مدد نہیں کریگا جہاں وہ خدا کی مدد کو پسند کرتا ہے اور جو مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کی اس موقع پر مدد کرے جہاں اس کی بے حرمتی کی جاتی ہو اور اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچایا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس موقع پر اس شخص کی مدد کرے گا جہاں وہ خدا کی مدد کو پسند کرتا ہے، (ابوداؤد)

کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ

﴿۳۸﴾ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْتًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَيْمُونٍ وَصَحَّحَهُ) ۳

ترجمہ: اور حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھے یا اس کی برائی کو جانے اور پھر اس کو چھپالے تو اس کا درجہ اس شخص کے درجہ کے برابر ہوگا جو زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچالے، احمد و ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

توضیح: ”موؤدۃ“ یعنی زندہ در گور پگی کو زندہ کیا اس تشبیہ کی وجہ اس طرح ہے کہ مثلاً ایک شریف آدمی ہے بد قسمتی سے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اب شرم کے مارے وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میرا یہ عیب ظاہر نہ ہو اور کاش میں مرجاؤں تا کہ اس رسوائی سے بچ جاؤں ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اس کا عیب چھپاتا ہے تو گویا اس نے اس شخص کو زندہ کیا کیونکہ اس کا عیب ظاہر ہونا اس کے لئے موت کے برابر تھا تو اس ستر پوشی میں ثواب ہے مگر یاد رہے اگر کوئی آدمی کسی گناہ کا عادی ہے بار بار گناہ کرتا ہے اور اس کا یہ جرم متعدی بھی ہو رہا ہے تو اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے چھپانا جائز نہیں۔ ۱۔

ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے بمنزلہ آئینہ ہے

﴿۳۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ فَإِنْ رَأَى بِهِ أَدْوًى فَلْيُحِطْ عَنْهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّفَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلَا يَدَّ دَاوُدَ الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ

أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكْفُ عَنْهُ ضَيْعَتَهُ وَيَحْذَرُهُ مِنْ وَرَائِهِ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی مسلمان کے حق میں آئینہ کی طرح ہے لہذا اگر تم اس میں کوئی برائی دیکھو تو اس سے اس برائی کو دور کر دو، ترمذی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور ترمذی کی ایک دوسری روایت نیز ابوداؤد کی روایت میں یوں ہے کہ (حضور نے فرمایا) ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے جو اس سے اس چیز کو دور کرتا ہے جس میں اس کے لئے نقصان اور ہلاکت ہے اور اس کی عدم موجودگی میں بھی (اس کے حقوق و مفادات کا) تحفظ کرتا ہے۔

توضیح: ”میرآۃ“ مؤمن چونکہ دوسرے مؤمن کا بھائی ہے تو دونوں نفع و نقصان میں شریک ہیں اگر کسی ایک میں کوئی عیب اور نقصان ہو اور دوسرا اس کو دیکھے تو وہ فوراً اس کو مطلع کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس عیب سے پاک کرے کیونکہ ایک مؤمن دوسرے کے لئے آئینہ کی طرح ہے آئینہ میں جب آدمی دیکھتا ہے تو ہر چھوٹا بڑا عیب نظر آتا ہے تو مسلمان بھائی کو بھی دوسرے مسلمان کے لئے حساس ہونا چاہئے اور نقصان و خسران اور ہلاکت سے اس کو بچانا چاہئے قاعدہ یہ ہے کہ آدمی جب آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو اگر اس کو چہرہ پر کوئی داغ دھبہ نظر آتا ہے تو فوراً اس کے ازالہ کی کوشش کرتا ہے اسی طرح جب ایک مؤمن بھائی نے دوسرے کو اس کا عیب بتا دیا تو اس کو فوراً اس عیب کے ازالہ کی کوشش کرنی چاہئے۔ ۳۔

”ضیعتہ“ ضاع سے ہے ضائع ہونے اور نقصان و خسارہ کو کہتے ہیں یعنی اس کی تباہی اور ہلاکت کو روکتا ہے کیونکہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں لہذا ایک کا نقصان دوسرے کا نقصان ہے۔ ۴۔ ”ویمحوطہ“ یعنی پس پشت اس کی خیر خواہی کرتا ہے اس کے مفادات کا خیال رکھتا ہے اور اس کے نقصانات کے ازالہ کی کوشش کرتا ہے۔

مومن کو منافق کے شر سے بچانا بڑا ثواب ہے

﴿۴۰﴾ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكَ يَحْبِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ تَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَحَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ بِهِ شَيْنَهُ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جَسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا قَالَ (رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ) ۱

ترجمہ: اور حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی (عزت و آبرو) کو منافق کے شر سے بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک فرشتہ کو بھیجے گا جو اس کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بچائے گا اور جو شخص کسی مسلمان پر ایسی چیز کی تہمت لگائے جس کے ذریعہ اس کا مقصد اس مسلمان کی ذات کو عیب دار کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے پل پر قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ اس تہمت لگانے کے وبال سے نکل جائے۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”من منافق“ یہاں منافق سے غیبت کرنے والا مسلمان مراد ہے کیونکہ منافق منہ پر بہت میٹھا ہوتا ہے مگر پیٹھ پیچھے دشمن ہوتا ہے اسی طرح منافق زبان سے دوستی کا مظاہرہ کرتا ہے مگر دل میں دشمنی رکھتا ہے غیبت کرنے والے مسلمان کا معاملہ بھی اسی منافق کی طرح ہوتا ہے اس لئے اس حدیث میں اس کو منافق کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ ۲ ”رحی“ عیب کا تیر چلایا۔ ”شینہ“ عیب اور توہین و تحقیر مراد ہے کہ اس تہمت لگانے سے وہ مسلمان کی تحقیر و توہین چاہتا ہے۔ ۳ ”جسر جہنم“ یعنی پل صراط پر اللہ تعالیٰ اس کو روک دیگا۔ ۴ ”حتیٰ یمخرج“ یعنی جب تک اس گناہ سے پاک نہیں ہوتا پل صراط پر کھڑا رہیگا پاک ہونے کی صورت یہ ہے کہ صاحب حق کو راضی کرے یا سزا بھگتے سے پاک ہو جائے یا کہیں سے اس کی شفاعت ہو جائے تب اس گناہ سے باہر آئے گا اور جنت میں جائے گا۔ ۵

اچھا پڑوسی اور اچھا دوست کون ہوتا ہے

﴿۴۱﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ۔

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا خدا کے نزدیک (ثواب و فضیلت کے اعتبار سے) دوستوں میں بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کا بہترین خیر خواہ ہو اور خدا کے نزدیک پڑوسیوں میں بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کا بہترین خیر خواہ ہو۔ (ترمذی، دارمی) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱ المرقاۃ: ۸/۴۲۰۰ ۲ اخرجه ابوداؤد: ۴/۲۴۲ ۳ المرقاۃ: ۸/۴۲۱

۴ المرقاۃ: ۸/۴۲۱ ۵ المرقاۃ: ۸/۴۲۱ ۶ المرقاۃ: ۸/۴۲۱

زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو

﴿۲﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ أَوْ إِذَا أَسَأْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ. (رواه ابن ماجه) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اپنی نیکی کاری یا بدکاری کو کس طرح معلوم کر سکتا ہوں؟ یعنی اگر میں کوئی ایسا کام کروں جس کی شرعاً اچھائی برائی معلوم نہ ہو تو ایسا کونسا ذریعہ ہے جس سے میں یہ معلوم کر سکوں کہ وہ کام کر کے میں نیکی کار بنا ہوں یا بدکار؟ حضور نے فرمایا جب تم (اپنے کسی کام کے بارے میں) اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کام کیا ہے تو تمہارا کام اچھا ہے اور جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا ہے تو تمہارا وہ کام برا ہے یعنی تمہارا نیکی کار یا بدکار ہونا تمہارے پڑوسیوں کی گواہی کے ذریعہ معلوم ہوگا۔ (ابن ماجہ)

توضیح: ”جیرانک“ یعنی جب تم سنو کہ تمہارے پڑوسی تم کو اچھا آدمی کہتے ہیں تو سمجھ لو کہ تم اچھے آدمی ہو اور اگر پڑوسی کہتے ہیں کہ برا آدمی ہے تو سمجھ لو کہ تم برے ہو۔ یہاں جیران سے دو چار آدمی مراد نہیں ہیں بلکہ عام پڑوسی مراد ہیں۔ شیخ عبدالحق نے لکھا ہے کہ پڑوسیوں سے مراد وہ پڑوسی ہیں جن کا تعلق اہل حق سے ہو اور وہ اہل انصاف اور سمجھ والے لوگ ہوں نہ اس شخص کے قریبی دوست ہوں اور نہ بالکل دشمن ہوں حضرت کا قول بھی اس حدیث کی ترجمانی کرتا ہے فرمایا ”الْسِّنَةُ الْخَلْقِ أَقْلَامُ الْحَقِّ“ اردو کا محاورہ ہے ”زبان خلق نقارہ خدا“ ایک شاعر کہتا ہے۔ ۲

بڑا کہے جسے عالم اسے برا سمجھو زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو ۳

ہر آدمی کو اس کے مرتبہ پر رکھو

﴿۳﴾ وَعَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ۔

(رواه ابوداؤد) ۴

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہر ایک آدمی کو اس کے درجہ پر رکھو، (ابوداؤد)

توضیح: ”منازلہم“ اس حدیث سے فرق مراتب کی تعلیم ملتی ہے کہ خادم کا درجہ اور ہوتا ہے اور مخدوم کا مقام اور ہوتا ہے فاضل اور غیر فاضل میں فرق ہے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خادم کے ساتھ آتا ہے تو گھوڑے کا مقام

اور ہے اور خادم کا مقام اور ہے اور شہسوار آقا کا مقام اور ہے ایک روایت میں ہے۔ ”اگر مومناں کریم قوم“ اب مثلاً ایک آدمی نے زندگی میں ایک قسم پر تکلف کھانا نہیں کھایا مثلاً اس نے چپاتی نہیں دیکھی اس کو چپاتی پیش کرو گے تو وہ کیا کریگا اس کے سامنے تو کئی کی موٹی روٹی رکھو تا کہ اس کا پیٹ بھر جائے اور ایک آدمی نے زندگی بھر نرم کھانا کھایا ہے اس کو کئی کی روٹی پیش کرو گے تو وہ کہے گا یہ سینٹ کی روٹی ہے۔ بہر حال تعظیم و تکریم میں یکسانیت اور مساوات قائم کرنا اور فرق مراتب کو مٹانا عرفی اور شرعی قواعد کے خلاف ہے جمہوریت پر اللہ کی لعنت ہو اس نے کہہ دیا کہ وہہ کا مقام ختم کر دیا۔

اگر توفیق مراتب نہ کنی زندیقے

الفصل الثالث

دعوائے محبت محنت مانگتا ہے

﴿۴﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ أَصْحَابَهُ يَتَمَسَّحُونَ بِوُضُوئِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَمْحِلُكُمْ عَلَى هَذَا؟ قَالُوا حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أُؤْتِمِنَ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. ۱

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ نے وضو کیا تو صحابہ نے حضور کے وضو کے پانی کو اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا نبی کریم ﷺ نے (یہ دیکھ کر) فرمایا تم یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کا باعث ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے یا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کریں تو اس کو چاہئے کہ جب بولے تو سچ بولے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کا ثبوت دے۔

توضیح: ”حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ صحابہ کرام حضور اکرم ﷺ کے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے ہاتھوں اور چہروں پر ملتے تھے حضور نے وجہ پوچھی تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ہے اس لئے ایسا کرتے ہیں آنحضرت ﷺ نے جواب میں جوار شاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو امور نفس پر زیادہ شاق نہیں گزرتے اور اس میں چنداں مشقت نہیں ہوتی عشق و محبت کے میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جن اوامر اور نواہی کا حکم دیا ہے اس پر مکمل طور پر آدمی کا رہنما رہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پورا پورا خیال رکھے اور اس راستہ میں ہر مشقت کے لئے تیار ہو جائے دودھ پینے والا مجنون نہ بنے بلکہ خون دینے

اور مجنون بن جائے اور اس شعر کا مصداق لے بن جائے۔
ہر کہ عاشق شد اگر چہ نازنین عالم است نازی کی کے کار آید باری باید کشید
نہا کرے بریلویوں کی آنکھیں کھل جائیں۔

پڑوسی کا خیال رکھنا ایمان کا حصہ ہے

﴿وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ﴾ (رواہنا البیہقی فی شعب الایمان) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھالے در آنحالیکہ اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا ہو، دونوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

پڑوسیوں کو ستانے والی عورت کی عبادت قبول نہیں

﴿وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ فُلَانَةً تُذَكِّرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهُ تُوذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَإِنَّ فُلَانَةً تَذَكِّرُ فَلَهُ صِيَامُهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتُهَا وَاتَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَقْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا جِيرَانَهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ﴾ (رواہنا البیہقی فی شعب الایمان) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (ایک دن مجلس نبوی میں) کسی شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! فلاں عورت کا زیادہ نماز روزے اور کثرت صدقہ و خیرات کی وجہ سے بڑا چرچا ہے لیکن اپنی زبان کے ذریعہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ حضور نے (یہ سکر) فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گی، اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! فلاں عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کم روزے رکھتی ہے بہت کم صدقہ و خیرات کرتی ہے اور بہت کم نماز پڑھتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا صدقہ و خیرات اقط کے چند ٹکڑوں سے آگے نہیں بڑھتا لیکن وہ اپنی زبان کے ذریعہ اپنے ہمسائیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، حضور نے فرمایا کہ وہ عورت جنت جائے گی۔ (احمد بیہقی)

توضیح: ”بلسانہا“ یعنی زبان کے ذریعہ بسے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے ورنہ عبادت میں بہت آگے ہے نوافل نمازیں پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے۔ آنحضرت نے فرمایا اس قسم کی عورت دوزخ میں جائے گی اس طرح کی عورت کی

عبادت مقبول نہیں۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ نقلی عبادت میں مشغول ہوتے ہوئے حرام کا ارتکاب آدمی کے لئے تباہ کن ہے کیونکہ مستحب میں لگنا اور حرام میں پڑنے سے نہ بچنا تلبیس ابلیس ہے۔ ۱

”ہی فی النار“ یعنی اس عورت نے ایک مستحب کو اختیار کیا جس کا چھوڑنا مباح تھا اور پڑوسیوں کی ایذا رسانی میں واقع ہو گئی جو حرام عمل تھا اس لئے دوزخ میں گئی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسی قسم کے وہ اعمال بھی ہیں جس میں لوگ واقع ہو رہے ہیں مثلاً بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت لوگ بھیڑ بنا کر ایذا رسانی کرتے ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود پر بھیڑ بنا کر ایذا رسانی کرتے ہیں۔ اسی طرح ظالموں اور حرام خوروں کا وہ حرام مال ہے جس سے وہ مساجد اور مدارس تعمیر کرتے ہیں اور لوگوں کو خیرات کھلاتے ہیں۔ ۲

”بالاثوار“ یہ شور کی جمع ہے پیر کے ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے اس کے بعد اقط کا ذکر بطور تاکید ہے کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا بطور تجرید مذکور ہے۔ (مرقات) ۳

بہتر اور بدتر شخص کا معیار

﴿۷﴾ وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ: أَلَا خَيْرُكُمْ مَخْيِرُكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟ قَالَ فَسَكَتُوا فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَيْرُنَا مَخْيِرُنَا مِنْ شَرِّنَا فَقَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُؤْجِبُ خَيْرُهُ وَيُؤْمِنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُؤْجِبُ خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِنُ شَرُّهُ. (رواه الترمذی والنسائی فی شعب الإیمان وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح) ۴

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم میں نیک ترین کون شخص ہے اور تمہارے بہترین آدمیوں کو تمہارے بدترین آدمیوں سے جدا کر کے دکھا دوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ (یہ سن کر) خاموش رہے۔ جب حضور نے مذکورہ ارشاد تین مرتبہ فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ! ہمیں بتا دیجئے اور ہمارے نیک آدمیوں کو ہمارے بد آدمیوں سے ممتاز فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جس سے لوگ بھلائی کی توقع کریں اور اس کے شر سے محفوظ و مامون ہوں اور تم میں بدترین شخص وہ ہے جس سے لوگ بھلائی کی توقع نہ کریں اور اس کے شر سے محفوظ و مامون نہ ہوں، (ترمذی، نسائی) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

دنیا اچھے برے سب کو ملتی ہے مگر دین صرف اچھے کو ملتا ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ بَيْنَكُمْ

أَخْلَقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرَزَأَقَكُمُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسَلِّمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسَلِّمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ۔ ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو اسی طرح تقسیم فرمایا ہے جس طرح رزق کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو اس شخص کو بھی دیتا ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے اور اس شخص کو بھی دیتا ہے جس کو دوست نہیں رکھتا، لیکن دین یعنی اچھے اخلاق کی دولت صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا کسی شخص کو دین عطا فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اس نے دوست رکھا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائے اور اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ و مامون نہ ہو۔

باہمی الفت ایمان کی علامت ہے

﴿۹۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا أَلْفَ وَلَا يُؤْلَفُ۔ (رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْإِمَامَانِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا مسلمان الفت و محبت کا مقام و مخزن ہے اور اس شخص میں بھلائی نہیں جو الفت نہیں کرتا اور نہ اس سے الفت کی جاتی ہے یعنی جو شخص ایسا ہو کہ نہ تو وہ مسلمانوں سے الفت و محبت کرے اور نہ مسلمان اس سے محبت و الفت کریں تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، ان دونوں روایتوں کو احمد نے اور شعب الایمان میں بیہقی نے نقل کیا ہے۔

خوش کرنے کی غرض سے کسی کی خدمت پر عجیب فضیلت

﴿۵۰﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ لِأَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي حَاجَةً يُرِيدُ أَنْ يَسُرَّهَا فَقَدْ سَرَّنِي وَمَنْ سَرَّنِي فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ وَمَنْ سَرَّ اللَّهَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ۔ ۳

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو آدمی میری امت میں سے کسی شخص کی کسی (دینی و دنیاوی) حاجت و ضرورت کو پورا کرے اور اس سے اس کا مقصد اس کو خوش کرنا ہو تو اس نے مجھ کو خوش کیا اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا اور جس نے اللہ کو خوش کیا اس کو اللہ جنت میں داخل کر دیگا۔

مجبور کی اعانت کی عجیب فضیلت

﴿۵۱﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوْفًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةً فِيهَا صَلَاحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ وَبَنَتَانِ وَسَبْعُونَ لَهُ دَرَجَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص مظلوم کی فریادری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے تہتر بخششیں لکھ دیتا ہے اور ان میں سے ایک بخشش تو وہ ہے جو اس کے تمام (دنیاوی اور اخروی) امور کی اصلاح کی ضامن بن جاتی ہے اور باقی بہتر بخششیں قیامت کے دن اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوں گی۔

ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے

﴿۵۲﴾ وَعَنْهُ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ۔ (رَوَى الْبَيْهَقِيُّ لِأَحَادِيثِ الْفَلَائِكَةِ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۚ

ترجمہ: اور حضرت انس اور حضرت عبد اللہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے لہذا خدا کے نزدیک مخلوق میں بہترین وہ شخص ہے جو خدا کے کنبہ کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرے، ان تینوں روایتوں کو نبیہی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

توضیح: ”عیال اللہ“ عیال کا معنی کسی شخص کے ان متعلقین کا ہے جن کا کھانا پینا کپڑا اور مکان اس کے ذمہ پر ہوتا ہے اس اعتبار سے عیال کی نسبت غیر اللہ کی طرف مجازی ہے اصلی رازق تو اللہ تعالیٰ ہے جن کے ذمہ مخلوق کا رزق ہے اس اعتبار سے تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا عیال اور کنبہ ہے اب جو شخص مخلوق خدا کے ساتھ احسان کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے عیال اور کنبہ کے ساتھ احسان و بھلائی کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جس طرح ایک انسان اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے جو ان کے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرتا ہے۔

قیامت میں سب سے پہلا مقدمہ دوپڑ و سیوں کا پیش ہوگا

﴿۵۳﴾ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ۔ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) ۚ

ترجمہ: اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے دو جھگڑنے والے دو ہمسایہ ہوں گے۔ (احمد)

توضیح: ”جاران“ یعنی قیامت میں سب سے پہلے جن لوگوں کا مقدمہ پیش ہوگا وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا۔ ۱۔
سوال: ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جو قضیہ شروع کیا جائے گا وہ نماز کا قضیہ ہوگا دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے قاتل اور مقتول کا مقدمہ پیش ہوگا مگر مذکورہ حدیث میں دو پڑوسیوں کے قضیے کی بات ہے بظاہر یہ تعارض ہے اس کا جواب کیا ہے؟

جواب: اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا مسئلہ اٹھایا جائے گا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون اور قتل کا مسئلہ اٹھایا جائیگا جس میں ایک خالص ظالم اور دوسرا خالص مظلوم ہے لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ حقوق العباد میں دونوں نے کچھ نہ کچھ ظلم ایک دوسرے پر کیا ہو ہر ایک کچھ ظالم اور کچھ مظلوم ہے ایسے لوگوں میں سب سے پہلے دو پڑوسیوں کا معاملہ اٹھایا جائیگا تو پڑوسیوں کا معاملہ حقوق العباد ہی کا ہے لیکن حقوق العباد کی ایسی صورت ہے جو قاتل اور مقتول سے مختلف ہے وہاں ایک ظالم تھا دوسرا مکمل مظلوم تھا زیر بحث حدیث میں دونوں ایک دوسرے کے لئے کچھ نہ کچھ ظالم ہیں ایسے لوگوں کا مقدمہ سب سے پہلے اٹھایا جائیگا۔ دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اول و ثانی یہ اضافی امور ہیں تو اضافی نسبت سے ہر ایک کو اول کہا جاسکتا ہے کوئی تضاد نہیں ہے۔ ۲۔

قساوت قلبی کا علاج

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَكَأَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأُطْعِمِ الْمِسْكِينَ﴾ (رواہ احمد) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ سے ایک شخص نے اپنی سنگدلی کی شکایت کی (اور اس کا علاج پوچھا) تو آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ (احمد)

بیوہ بیٹی کی کفالت کا ثواب

﴿وَعَنْ سُرَاقَةَ بِنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَذْلُكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ إِنْ نَشَأَ مَرْدُودَةً إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَسْبٌ غَيْرُكَ﴾ (رواہ ابن ماجہ) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت سراقہ ابن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین صدقہ کے بارے میں بتا دوں؟ اور وہ صدقہ اپنی اس بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے جو تمہارے پاس واپس بھیج دی گئی ہے اور جس کے لئے تمہارے علاوہ

اور کوئی کمانے والا نہیں ہے یعنی اگر تمہاری بیٹی کو اس کے شوہر نے طلاق دیدی ہو اور نہ تو اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہو جس سے وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر سکے اور نہ کوئی ایسا بیٹا اور کوئی ایسا خبر رکھنے والا ہو جو اپنی کمائی کے ذریعہ اس کے لئے گزر بسر کا سامان فراہم کر سکے بلکہ صرف تم ہی اس کے لئے واحد سہارا بن سکتے ہو اور وہ اسی لئے ناچار ہو کر تمہارے گھر آن پڑی ہو تو تمہاری طرف سے اس کی کفالت اور اس کے ساتھ حسن سلوک ایک بہترین صدقہ ہے۔ (ابن ماجہ)

توضیح: اس حدیث کے ترجمہ میں اس کی پوری تشریح موجود ہے اس کو دیکھ لیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بیٹی بیاہی گئی مگر شوہر کے ساتھ نباہ نہ ہوئی اس لئے اس کو طلاق پڑ گئی اور وہ اپنے والدین کے ہاں آگئی والد نے اس بے آسرا بیٹی کو سنبھالا اور اس کو پالا اس پر خرچ کیا اور اس کو کھلایا پلایا یہ خرچ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین صدقہ میں شمار ہوگا اور اس پر والد کو بہترین اجر و ثواب ملے گا۔

”مرحودة“ یہ حال ہے ای مطلقۃ راجعة الیک“ ۱۔

مورخہ ۱۳ ربیع الثانی ۱۲۱۸ھ

بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ اللہ کے لئے محبت کا بیان

قال الله تعالى ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ ۱

اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرنے کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کے ساتھ تعلق و محبت کا جو بھی رشتہ قائم کیا جائے وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو، اس میں کوئی دنیوی غرض نہ ہونے کوئی لالچ ہو بلکہ یہ محبت صرف اس بنیاد پر ہو کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے اس کی محبت سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے اور انسان کو اس کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے یہاں عنوان میں لفظ ”من“ سببیہ اور ”ر“ اجلیہ ہے ”ای لاجل رضاء الله ولو وجهه الكريم“

انسان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت سے فائدہ اور اصل مقصود اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں سے محبت نہ ہو، عبادت کی قبولیت کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت بھی عبادت کا حصہ بن جائے اگر محبت نہیں تو صرف بوجھ والی عبادت سے کیا حاصل ہوگا۔ ربو بیت عامہ اور خالق ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا تمام انسانوں سے ایک عام تعلق ہے اور پھر ربو بیت خاصہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے جس کی طرف الرحمان اور الرحیم میں اشارہ کیا گیا ہے اسی حقیقت کے پیش نظر ہر مسلمان کو چاہئے کہ اس کے سارے احساسات و جذبات اور اس کی حرکات و سکنات کا مثبت و منفی ہر پہلو رضائے الہی کا مظہر ہو اور اس میں جو تغیر و رونا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیش نظر ہو خود کوئی چاہت نہ ہو جو کچھ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اس طرح جب انسان کے مثبت اور منفی احساسات اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جائیں گے تو یہ کامل الایمان بن جائیگا کہ کچھ دے تو اللہ تعالیٰ کے لئے، نہ دے تو اللہ کے لئے، اگر کسی سے محبت رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لئے، دشمنی رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لئے جب تکمیل ایمان ہو جائے تو پھر اس طرح مستانہ نعرہ لگائے۔ ۲

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والانا م غضاب

الفصل الاول

دنیا میں اتحاد و اختلاف کی بنیاد روز ازل میں پڑی ہے

﴿۱﴾ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا ذَوَّاحُ جُنُودٍ مُجْتَدَّةٌ فَمَا تَعَارَفَ

مِنْهَا اِئْتَلَفَ وَمَاتَنَا كَرَمْنَهَا اِخْتَلَفَ (رَوَاهُ الْبَغَارِيُّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ) ۱

ترجمہ: حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا روحوں جسموں میں داخل کئے جانے سے پہلے لشکر کی طرح ایک جگہ مجتمع تھیں اور پھر ان کو الگ الگ کر کے ایک ایک جسم میں داخل کیا گیا چنانچہ جسموں میں داخل ہونے سے پہلے جو روحوں ایک دوسرے کی صفات سے مناسبت و مشارکت رکھنے کی وجہ سے آپس میں مانوس و متعارف تھیں، وہ جسموں میں پہنچنے کے بعد اس دنیا میں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت رکھتی ہیں۔ اور جو روحوں ایک دوسرے سے انجان و نامانوس تھیں وہ اس دنیا میں بھی آپس میں اختلاف رکھتی ہیں۔ (بخاری)

توضیح: قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونگے انکی ارواح پہلے پیدا ہو چکی ہیں ان تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ نے روز ازل میں عالم ارواح میں اکٹھا فرمایا اور سب سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا سب نے اقرار کیا اس اجتماع میں جن ارواح کا آپس میں تعلق قائم ہو گیا محبت پیدا ہو گئی الفت آگئی تو دنیا میں آنے اور اپنے اپنے جسموں میں داخل ہونے کے بعد بالہام اللہ یہ ارواح آپس میں محبت کرتی ہیں اور ان کے درمیان الفت ہوتی ہے تو روح کے ساتھ اجسام بھی متفق اور متحد ہو جاتے ہیں اور آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے لیکن اگر عالم ارواح کے روز ازل میں جن ارواح کا آپس میں الفت کے بجائے عدم الفت رہی محبت کے بجائے عداوت رہی تو دنیا میں آنے کے بعد بھی اسی طرح معاملہ رہتا ہے۔

دوسرے الفاظ میں اس حدیث کو یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ دنیا میں جو نیک لوگ دوسرے نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور بے دینوں کو پسند نہیں کرتے ہیں اسی طرح جو فساق دوسرے فساق و فجار کو پسند کرتے ہیں اور دینداروں کو پسند نہیں کرتے ہیں یہ پسند اور عدم پسند عالم ارواح اور روز ازل کی پسند اور عدم پسند کا مظہر ہے جو وہاں ہوا وہ یہاں ہو رہا ہے۔ ۲

کندہم جنس باہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز بازار

جس شخص کو اللہ تعالیٰ پسند کرے وہ مقبول الكل ہو جاتا ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَجِبْهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَجِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوَضَّعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أَبْغَضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيَبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيَبْغِضُونَهُ ثُمَّ يُوَضَّعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت و الفت رکھتا ہے یعنی جب وہ اپنے بندوں میں کسی بندے کے تئیں اپنی خوشنودی و محبت کو ظاہر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو آنحضرت نے فرمایا جبریل یہ سن کر اس بندے سے محبت رکھتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے لہذا تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اس بندے کے لئے زمین میں بھی قبولیت رکھی جاتی ہے یعنی زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اور تمام جن و انس اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے نفرت کرتا ہوں تم بھی اس سے نفرت کرو آنحضرت ﷺ نے فرمایا جبریل یہ سن کر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں اور پھر وہ آسمان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے لہذا تم سب بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تک اس شخص کے لئے زمین میں بھی عداوت و نفرت رکھی جاتی ہے جس کی وجہ سے تمام جن و انس اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ (مسلم)

توضیح: ”اذا احب عبداً“ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند فرماتا ہے تو فرشتے بھی اسے پسند کرتے ہیں آسمان میں اس شخص کی پسندیدگی کا چرچا ہوتا ہے پھر یہ مقبولیت زمین پر آ جاتی ہے اور زمین والے اس کو پسند کرنے لگتے ہیں اس طرح وہ شخص مقبول الكل بن جاتا ہے۔

اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ اوپر آسمانوں میں کسی شخص کو مبغوض قرار دیتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے تو فرشتے اس کو مبغوض سمجھتے ہیں پھر یہ مبغوضیت زمین کی طرف آتی ہے اور لوگ اس شخص کو مبغوض سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ زمین میں اس مبغوضیت اور مقبولیت کا معیار وہ لوگ ہیں جو دیندار اور متقی پرہیزگار ہیں ورنہ فساد و فجار کے نزدیک تو وہی آدمی اچھا اور دوست و محبوب ہوتا ہے جو انتہائی درجہ کا فاسق و فاجر اور ذلیل و کمینہ ہوتا ہے لہذا قبولیت کے اس انتخاب میں دار و مدار اچھے اور دیندار لوگوں پر ہے ان کی رائے اور ان کا میلان معیار اور معتبر ہے۔ لے

اللہ کی رضا کے لئے آپس میں محبت کرنے والوں کا مقام

﴿۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيُّنَ الْمُتَحَابُّونَ بِيَّالِي؟ أَلْيَوْمَ أَظْلَهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ (رواه مسلم) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اپنے بعض بندوں کی عظمت و بزرگی کو ظاہر کرنے کے لئے فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بڑائی کے اظہار اور میری تعظیم کی خاطر آپس

میں محبت و تعلق رکھتے تھے یا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا و خوشنودی کی خاطر اور حصولِ ثواب کی غرض سے آپس میں محبت و تعلق رکھتے تھے آج میں ان لوگوں کو اپنے سایہ میں پناہ دوں گا اور آج کے دن میرے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے۔

(مسلم)

توضیح: ”فی ظلی“ یعنی آج میں ان کو اپنے خاص سایہ میں رکھوں گا اس سایہ سے مراد میدانِ محشر میں عرش کا سایہ ہے جیسا کہ بعض روایات میں تصریح بھی ہے یا سایہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت و حفاظت مراد ہے جیسے ”السلطان ظل اللہ فی الارض“ لہذا سایہ سے قیامت کی رحمتوں و نعمتوں اور راحتوں کی طرف اشارہ ہے۔ عربی میں ظل کا لفظ نعمتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ۱۔

رضاء الہی کے لئے محبت کرنے کی فضیلت

﴿وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَاهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأُرْصِدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ لَا غَيْرَ إِنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ قَالَ فَإِنِ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِإِذْنِ اللَّهِ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ﴾

(رواہ مسلم) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لئے روانہ ہوا جو کسی دوسری آبادی میں رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے راستہ پر اس کے انتظار میں ایک فرشتہ کو بٹھا دیا جب وہ شخص اس جگہ پہنچا تو فرشتہ نے اس کو روک کر پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے اس شخص نے کہا کہ میں اپنے ایک مسلمان بھائی کی ملاقات کے لئے جا رہا ہوں جو اس آبادی میں رہتا ہے فرشتہ نے پوچھا کہ کیا اس پر تمہارا کوئی حق نعت ہے؟ جس کو حاصل کرنے کے لئے تم اس کے پاس جا رہے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس سے محبت و تعلق رکھتا ہوں۔ فرشتہ نے کہا تو پھر سنو! مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں بشارت دوں کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے جس طرح کہ تم محض اللہ تعالیٰ کی خاطر اس شخص سے محبت و تعلق رکھتے ہو۔ (مسلم)

توضیح: یہ سابقہ امتوں میں سے کسی کا واقعہ آنحضرت نے بیان فرمایا ہے ان لوگوں کے ساتھ انسان کی شکل میں فرشتے ملتے تھے اب یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی اللہ والے کی زیارت کے لئے روانہ ہوا تو راستے میں اس کو فرشتہ ملا، فرشتہ نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس شہر میں میرا ایک دینی بھائی ہے اس کی زیارت کے لئے جا رہا ہوں کوئی دنیوی اغراض و مقاصد نہیں ہیں صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لئے جا رہا ہوں، فرشتہ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تجھے یہ بشارت سناؤں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے

محبت رکھتا ہے جس طرح تم اس اللہ کے بندے سے محبت رکھتے ہو۔ لے ”ترہبہا“ یعنی کوئی احسان کی غرض ہے جس کی تکمیل کے لئے جارہے ہو یعنی کیا وہ تیرا غلام ہے یا بیٹا ہے یا ایسا رشتہ دار ہے جس کو کھانا پلانا تیرے ذمہ ہے اور تم اس کی تکمیل کے لئے جارہے ہو؟ بعض نسخوں میں ہے ”هل له عليك من نعمة ترهبها“ یعنی ان کا کوئی احسان تم پر ہے جس کے شکریہ ادا کرنے کے لئے تم جارہے ہو۔

علامہ طیبی نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ کیا اس شخص پر تمہارا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ لینے کے لئے تم اس کے پاس جارہے ہو، تاکہ تمہارے احسان سے اس شخص کا بدلہ زیادہ مل جائے۔ یہ مطلب بہت عمدہ ہے۔ لے
”ارصد اللہ“ مقرر کرنے اور تاک میں بیٹھنے کو صرہ کہتے ہیں۔ لے ”مدد جتہ“ کھلے راستہ کو بدرجہ کہتے ہیں۔ لے
”ترہبہا“ رب یرب پالنے اور بڑھانے کو کہتے ہیں یہاں بڑھانا مراد ہے۔ لے

جو شخص جس کے ساتھ محبت رکھے گا قیامت میں انہیں کے ساتھ ہوگا

﴿وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کسی جماعت یعنی علماء و صلحاء اور بزرگان دین سے محبت و عقیدت رکھتا ہو لیکن ان کی محبت اس کو نہ ہوئی ہو یا وہ ان کے علم و عمل تک نہ پہنچا ہو؟ حضور ﷺ نے فرمایا وہ شخص اسی کے ساتھ ہے جس کو وہ محبوب رکھتا ہو۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”المرأ مع من احب“ یعنی جو شخص علماء و صلحاء اور بزرگوں سے عقیدت و محبت رکھتا ہے اور اپنے اعمال سے شریعت کی روشنی میں ان کی متابعت اور موافقت کرتا ہے تو وہ شخص ان ہی حضرات کے ساتھ حشر میں اٹھے گا اور ان کے ساتھ ہوگا۔ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ان سے ملاقات ہوگی اکٹھے ہونگے بڑے بڑے درجات والے اپنی جگہوں سے نکل کر ان کے پاس آئیں گے اور ملاقات ہوگی یا یہ مطلب ہے کہ ایک ساتھ ہونگے مگر اس معیت کے باوجود اپنے اپنے درجات کے موافق جنت کی نعمتوں کی لذت محسوس کریں گے حضور اکرم ﷺ اور حضرت عائشہ ہم پیالہ وہم نوالہ ہونگے مگر عائشہ اپنے درجے کے موافق نعمت کا ادراک کرے گی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ یہ حدیث عام ہے لہذا جو شخص دینداروں کو پسند کریگا وہ ان کے ساتھ ہوگا اور جو شخص بدکاروں کو پسند کریگا قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ اٹھے گا۔ لے
کند ہم جنس با ہم جنس پرواز
کبوتر با کبوتر باز با باز

آنے والی حدیث نمبر ۱۵ سے ملا علی قاری کی اس تشریح کی تائید ہوتی ہے اور ساتھ والی روایت نمبر ۶ کی تشریح و توضیح بھی سابق حدیث کی توضیح کی طرح ہے۔ بہر حال کسی سے محبت رکھنے کے لئے شرط اول یہ ہے کہ اس کی اطاعت ہو مخالفت نہ ہو ورنہ اس شعر کا مصداق بن جائے گا۔

تعصى الرسول وانت تطهر حبه
لو كان حبك صادقا لا طعته
هذا العبری فی الفعال بدیع
ان المحب لمن يحب مطیع

﴿ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين﴾

﴿۶﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا أَعَدَدْتُ لَهَا؛ قَالَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ قَالَ أَنَسُ فَمَارَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فِرْحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِهَا۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۷

ترجمہ: اور حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی تو حضور ﷺ نے فرمایا تم پر افسوس ہے! کیا تم نے قیامت کے لئے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا آنحضرت کو اس کا یہ سوال اچھا نہیں لگا اور آپ کو گمان ہوا کہ اس شخص نے اچھا اعتقاد رکھتے ہوئے ازراہ خوف یہ سوال نہیں کیا ہے بلکہ قیامت کے آنے کو ایک دور دراز کی بات سمجھتے ہوئے لا پرواہی کے طور پر یہ سوال کر رہا ہے چنانچہ آپ ﷺ نے اس کو جواب بھی اسی انداز میں دیا کہ یہ کیا پوچھتے ہو؟ قیامت کب آئے گی تم اپنا عقیدہ و عمل درست رکھو اور اچھے کام کرو جب قیامت کے دن کو آنا ہوگا آجائے گا لیکن جب اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے البتہ میرے پاس ایک دولت ضرور ہے اور وہ یہ کہ میں خدا اور رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہوں تو آنحضرت ﷺ نے جانا کہ اس شخص کا مذکورہ سوال ایک مخلص و کامل مؤمن کے اعتقاد کا مظہر اور ازراہ خوف ہے کسی لا پرواہی کا غماز نہیں ہے چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا تم دنیا و آخرت میں اسی کے ساتھ ہو جس سے محبت رکھتے ہو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی اور چیز سے اتنا زیادہ خوش نہیں دیکھا جتنا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد سے خوش ہوئے۔ (بخاری و مسلم)

صحابہ اس لئے خوش ہوئے کہ ان کی محبت حضور اکرم ﷺ کے ساتھ تھی اس سے ان کو رفاقت نبی کی بشارت ملی۔

اچھے اور برے ہم نشین کی مثال

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسُّوءِ كَعَامِلِ الْمِسْكِ وَكَافِحِ الْكَبِيرِ فَمَا مِلَ الْمِسْكُ إِلَّا أَنْ يُحْذِيكَ وَإِنَّمَا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِنَّمَا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَكَافِحِ الْكَبِيرِ إِلَّا أَنْ يُخْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِنَّمَا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ایک اور بد ہم نشین کی مثال مشک رکھنے والے اور دھونکنی دھونکنے والے کی سی ہے مشک رکھنے والا یا تو تمہیں مشک مفت دیدے گا یا تم اس سے خرید لو گے اور یا اگر کسی بھی صورت میں اس کا مشک تمہارے ہاتھ نہیں لگتا تو کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور تمہیں حاصل ہو جائیگی اسی طرح نیک اور صالح ہم نشین سے کوئی فیض یا کوئی خاص نعمت نہ بھی ملے تو یہی کیا کم ہے کہ کچھ ساعتوں کے لئے اس کی صحبت میں سکون و طمانیت کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جائے اور دھونکنی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا یا تمہیں اس سے دماغ پاش بد بو یعنی دھواں ملے گا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”الکبیر“ دو مشکوں سے لوہار ایک مشکیزہ بناتا ہے جس کو کونڈہ میں آگ تیز کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس میں دونوں ہاتھوں سے ہوا بھری جاتی ہے اور پھر آگ میں چھوڑی جاتی ہے اس سے لوہے کی بھٹی سے چنگاریاں اٹھتی ہیں اور بد بو بھی ہوتی ہے آج کے زمانہ میں اس فن میں ترقی آگئی ہے بہر حال ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ کم از کم یہ دیکھے کہ ان کے روزمرہ کے تعلقات کن اور کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ۷۔

یار بد بدتر بود از مار بد

الفصل الثانی

اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تعلقات کی فضیلت

﴿۸﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَحَابِّينَ لِي وَالْمُتَحَابِّينَ لِي فِيَّ۔ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَفِي

رَوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَحَابُّونَ فِيَّ جَلَالِي لَهُمْ مَنَاقِبُ مِنْ نُورٍ يَغِيظُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشَّهَدَاءُ)۔ ۸۔

ترجمہ: حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا محبت کرنا ایک طے شدہ امر ہے جو محض میری رضامندی و خوشنودی کی خاطر آپس میں میل محبت رکھتے ہیں محض

میری رضا و خوشنودی کی خاطر اور میری حمد و ثناء کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ محض میری رضا و خوشنودی کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور محض میری رضا و خوشنودی کی خاطر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ (ناک) ترمذی کی روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری عظمت و جلال کے سبب آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لئے (آخرت میں) نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء (بھی) رشک کریں گے۔

توضیح: "المتر اورین" آپس میں زیارت کرنے کے معنی میں ہے۔ "والمتر باذلیلین" یہ بذل سے ہے خرچ کرنے کے معنی میں ہے۔ "یغبطہم" غبطہ رشک کرنے کو کہتے ہیں۔ ۳

سوال: یہاں ایک بڑا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کا درجہ قیامت کے روز بہت اونچا ہوگا شہداء کے درجات بھی بہت بڑے ہونگے ان حضرات کا ایک عام آدمی کے درجہ پر رشک کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس سے اس شخص کا انبیاء اور شہداء پر افضل ہونے کا وہم پیدا ہو سکتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے؟

جواب: اس اعتراض کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ کلام فرض پر مبنی ہے یعنی فرض کر لو اگر انبیاء اور شہداء کسی چیز پر غبطہ کرتے تو ان دو آدمیوں کے درجہ پر کرتے لیکن وہ رشک نہیں کریں گے دوسرا واضح جواب یہ ہے کہ کسی مفضول کے پاس کوئی عمدہ چیز ہو اور فاضل نے اس کی تمنا کی تو اس سے مفضول کا درجہ فاضل سے نہیں بڑھتا ہے بسا اوقات مفضول کی عمدہ چیز فاضل کو پسند آ جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس اس طرح کی نعمت موجود نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ عمدہ چیز بھی ان کے کمالات میں شامل ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا اس سے افضل غیر افضل کا مسئلہ نہیں اٹھتا۔ ۴

دین اسلام اور قرآن کی وجہ سے آپس میں محبت کی فضیلت

﴿وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَا تُلَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ رَحِمٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا قَالُوا اللَّهُ إِنْ وَجُوهُهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ وَلَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ "أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" (زَوَاةُ ابْنِ أَبِي ذَرٍّ وَزَوَاةُ ابْنِ مَرْجَانٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ يَلْفُظُ الْمَصَابِيحَ مَعَ زَوَاةٍ وَكَذَا فِي شُعَبِ الْإِسْمَاعِيلِيِّينَ) ۵

ترجمہ: اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا خدا کے بندوں میں سے کتنے ہی لوگ (یعنی اولیاء اللہ)

ایسے ہیں جو اگرچہ نبی اور شہید نہیں ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ان کے مراتب و درجات دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمیں بتا دیجئے وہ کون لوگ ہونگے؟ حضور نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو خدا کی روح یعنی قرآن کریم کے سبب آپس میں محبت رکھتے ہیں حالانکہ ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ ناسا ہوتا ہے (جس کا تقاضا نہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مجبور کرے) اور نہ مال و دولت کی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ پس قسم ہے اللہ کی (قیامت کے دن) ان کے چہرے نورانی ہونگے یا وہ مجسم نور ہونگے نور پر متمکن و مستولی ہونگے وہ لوگ اس وقت بھی خوف زدہ نہیں ہونگے جب کہ دوسرے لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے اور وہ اس وقت بھی غمگین ورنجیدہ نہیں ہوں گے۔ جب کہ دوسرے لوگ غمگین ورنجیدہ ہونگے۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ (جس کا ترجمہ ہے) ”آگاہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے دوستوں پر نہ تو خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ورنجیدہ ہونگے“ اس روایت کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور بخاری نے شرح السنۃ میں اس روایت کو بالفاظ مصابیح ابوالکاسم سے روایت کیا ہے لیکن اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ بھی ہے اور اس طرح باضافہ الفاظ اس روایت کو بیہقی نے بھی شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

توضیح: ”روح اللہ“ دنیا کے لوگ مال و دولت اور دنیوی مفادات کے تحت ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں حالانکہ یہ ناپائیدار اشیاء ہیں دنیا ہی میں رہ جائیں گی محبت کے لئے اصل چیز تو قرآن و اسلام ہے جو پائیدار ہیں اور جن کی محبت پائیدار ہے اس لئے اس حدیث میں فرمایا قیامت میں قابل رشک لوگ وہ ہیں جو دینی رشتہ کی بنیاد پر آپس میں محبت رکھتے ہیں۔

روح اللہ سے شارحین نے قرآن کریم مراد لیا ہے کیونکہ قرآن بھی مردہ جسموں کے لئے حیات اور روح ہے اور اس کی وجہ سے آپس میں محبت، مضبوط دینی رشتہ ہے جو قیامت میں ضرور کام آئے گا۔ ۱۔

انسانوں کے آپس کا مضبوط ترین رشتہ اسلام ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَيْنَ خَيْرٍ يَأْبَأْ أَخَذَ أَمِّي عُرَى الْإِيمَانِ أَوْ ثَقِيٍّ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَلَمْ يَأْبَأْ فِي اللَّهِ وَالْحُبِّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضِ فِي اللَّهِ.

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابوذر! (جانتے ہو) ایمان کی کوئی رسی اور شاخ زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں، حضور نے فرمایا خدا کی رضا و خوشنودی کے لئے آپس میں ایک دوسرے سے میل محبت رکھنا اور خدا کی رضا و خوشنودی کیلئے کسی سے دوستی رکھنا اور خدا کی رضا و خوشنودی کیلئے کسی سے بغض و نفرت رکھنا۔ (بیہقی)

مسلمان بھائی کی عیادت کی فضیلت

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى طِبْتُ وَطَابَ مَشَاكُ وَتَبَوَّأْتُ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا. (رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لئے یا اس کی ملاقات کی خاطر اس کے ہاں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ (بلا واسطہ یا فرشتوں کی زبانی) فرماتا ہے کہ (دنیا و آخرت میں) تیری زندگی خوش ہوئی تیرا چلنا مبارک رہا (کہ تو چل کر یہاں تک آیا) ہر قدم پر تجھے ثواب ملا اور تجھ کو جنت میں ایک بڑی اور عالی مرتبہ جگہ حاصل ہوئی۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

جس شخص سے محبت ہو اس کو اطلاع کرو

﴿۱۲﴾ وَعَنْ الْقَدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. (رواه أبو داود والترمذی) ۲

ترجمہ: اور حضرت قدام ابن معدیکرب سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے دوستی و محبت رکھے تو چاہئے کہ وہ اس مسلمان کو بتادے کہ وہ اس کو دوست و محبوب رکھتا ہے۔ (ترمذی)

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّرَ رَجُلٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ عِنْدَهُ إِنِّي لَأُحِبُّ هَذَا لِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمْتَهُ؟ قَالَ لَا قَالَ قُمْ إِلَيْهِ فَأَعْلِمْهُ فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَعْلَمَهُ فَقَالَ أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ.

(رواه البیهقی فی شعب الإيمان و فی رواية الترمذی مع من أحب و له ما اكتسب) ۳

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کے سامنے سے ایک شخص گزر رہا تھا کہ آپ کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ آدمی جو ابھی سامنے سے گزرا ہے میں اس سے محض اللہ کی رضا و خوشنودی کیلئے محبت کرتا ہوں، نبی کریم ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ کیا تم نے اس کو بتا دیا ہے کہ تم اس سے محبت رکھتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں! حضور نے فرمایا تو اٹھو اور اس کے پاس جا کر اس کو بتادو۔ چنانچہ وہ شخص (مجلس نبوی سے) اٹھ کر اس کے پاس

گیا اور اس کو بتایا کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ اس شخص نے (جواب میں بطور دعا) کہا کہ وہ ذات (یعنی اللہ تعالیٰ) تم سے محبت کرے جس کی رضا و خوشنودی کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو! حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص لوٹ کر آیا تو نبی کریم ﷺ نے پوچھا کہ اس شخص نے جواب میں کیا کہا ہے؟ اس نے آنحضرت کو اس کا جواب بتایا جو اس نے دیا تھا حضور نے فرمایا کہ تم (آخرت میں) اس شخص کے ساتھ ہو گے جس سے تم محبت رکھتے ہو اور تم (محبت رکھنے بلکہ ہر عمل میں) اس چیز پر اجر و جزاء پاؤ گے جس کی اللہ تعالیٰ کے لئے نیت کرو گے۔ (بیہقی) اور ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو اس چیز پر اجر ملے گا جس کو وہ بہ نیت ثواب اختیار کرے گا۔

صرف دیندار سے تعلق قائم کرو

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَصَاحِبِ إِلَّا مُؤْمِرًا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا. (رواه الترمذی وأبو داود والدارمی)۔

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: مسلمان کے علاوہ اور کسی (کافر و مشرک) کو اپنا ہم نشین اور دوست نہ بناؤ، (یا یہ مراد ہے کہ نیکوکار مسلمان کے علاوہ کسی فاسق و بدکار سے دوستی مت کرو، اس ارشاد کا قرینہ وہ جملہ ہے جو آگے فرمایا کہ) تمہارا کھانا پرہیزگار نیکوکار کے علاوہ اور کوئی کھانے نہ پائے۔

توضیح: ”لا تصاحب“ یعنی برے لوگوں کی ہمراہی دوستی اور ہم نشینی سے بچو کیونکہ یہ تیرے لئے مآستین ہیں تیرے جسم کے بجائے تیرے ایمان اور روح کو ڈنگ ماریں گے تجھے شرک اور بدعات میں ڈال دیں گے اور تجھے بد اخلاقی اور بد کرداری سکھائیں گے اس لئے مومنین کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھو۔ ۱۔

”الا تقی“ یعنی تیرا حلال لقمہ ہے اس لئے مناسب ہے کہ اس کو نیک متقی آدمی کھائے مطلب یہ ہے کہ فاسق فاجر کا تجھ پر ایسا احسان نہیں ہونا چاہئے کہ کل تجھے اس کو مجبوراً کھانا پڑے بلکہ تیرا معاملہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہئے ہاں مجبوری کی صورت الگ ہے۔

﴿۱۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْمَرُّ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مِنْ يَحْلُلِ. (رواه أحمد والترمذی وأبو داود والبیہقی فی شعب الإیمان وقال الترمذی لهذا حدیث حسن غریب وقال النووی إسناده صحيح)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے (یعنی جو

شخص کسی کو دلی دوست بناتا ہے تو عام طور پر اس کے عقائد و نظریات اور اس کی عادات و اطوار کو قبول و اختیار کرتا ہے (لہذا یہ ضروری ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو دوست بنائے تو دیکھ لے کہ کس کو دوست بنارہا ہے (احمد، ترمذی، ابوداؤد، بیہقی) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور نووی نے کہا ہے اس روایت کی اسناد صحیح ہے۔

توضیح: من یخالل اس دوستی سے مراد قلبی محبت ہے کہ قلبی دوستی اور قلبی محبت فاسق فاجر اور بدکردار آدمی کے ساتھ نہیں ہونی چاہئے ہاں ظاہری رواداری اور مدارات جائز ہے۔

بادوستاں مہلطف بادشمنائیں مدارا

اس حدیث کو بعض علماء مثلاً سراج الدین قزوینی نے موضوع قرار دیا ہے اس لئے صاحب مشکوٰۃ نے ترمذی اور نووی کے حوالوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے لہذا اس کو موضوع کہنا صحیح نہیں ہے۔

کسی سے تعلق قائم کرتے ہو تو نام و نسب معلوم کرو

﴿۱۶﴾ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَيْسَ أَلُهُ عَنْ إِسْمِهِ وَإِسْمِ أَبِيهِ وَمَعْنَى هُوَ فَإِنَّهُ أَوْصَلَ لِلْمَوَدَّةِ (رواه الترمذی) ۷

ترجمہ: اور حضرت یزید ابن نعامة کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب کوئی شخص کسی شخص سے بھائی چارہ قائم کرے تو چاہئے کہ وہ اس سے اس کا اور اس کے باپ کا نام دریافت کر لے اور پوچھ لے کہ وہ کس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ یہ دریافت کرنا دوستی اور تعلق کو بہت زیادہ مضبوط بنانے کا ذریعہ ہوگا (ترمذی)

الفصل الثالث

اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے محبت اور عداوت کی فضیلت

﴿۱۷﴾ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ أَمْلَى الْأَحْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ قَائِلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَالَ قَائِلُ الْجِهَادِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ الْأَحْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَحَبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ.

(رواه أحمد، ترمذی، ابوداؤد، الفضل، الأحمدي) ۷

ترجمہ: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ (اپنے حجرہ مبارک سے) نکل کر (مسجد نبوی میں) ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پیارا عمل کونسا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا کہ نماز

یا زکوٰۃ اور ایک کہنے والے نے یہ کہا کہ جہاد! حضور نے (یہ سنکر) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پیارا عمل خدا کی رضا و خوشنودی کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور خدا کی رضا و خوشنودی کی خاطر کسی سے بغض و نفرت رکھنا ہے۔ (احمد) اور ابو داؤد نے اپنی روایت میں حدیث کا صرف آخری جزو یعنی ان احب الاعمال الخ نقل کیا ہے۔

توضیح: ”الجہاد“ یہاں سوال یہ ہے کہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کو نماز روزہ زکوٰۃ اور جہاد سے کیوں افضل قرار دیا گیا جب کہ یہ اعمال فرض ہیں؟

اس کا ایک جواب یہ ہے کہ قلبی اعمال میں حب فی اللہ افضل عمل اور بدنی اعمال میں نماز روزہ زکوٰۃ حج اور جہاد افضل ترین اعمال ہیں۔ الگ الگ حیثیت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ باقی تمام فرائض کے پورا ہونے کے بعد الحب فی اللہ اور البغض فی اللہ افضل عمل ہے مطلقاً نہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد کی تکمیل کے بعد حب فی اللہ افضل عمل ہے۔ بعض روایات میں اس تاویل کی تصریح بھی ہے جیسے طبرانی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے ”احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض ادخال السرور فی قلب المؤمن“۔

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَبُّ عَبْدٌ عَبْدُ اللَّهِ إِلَّا الْأَكْرَمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ (رواہ أحمد) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس بندے نے کسی بندے سے محض اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر محبت و دوستی رکھی تو اس نے درحقیقت اپنے پروردگار عز و جل کی تعظیم و تکریم کی۔ (احمد)

جسے دیکھ کر خدا یاد آئے وہ بہترین لوگ ہیں

﴿۱۹﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا أُتَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ۔ ۷

ترجمہ: اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں! ضرور بتائیے، حضور نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آجائے۔ (ابن ماجہ)

خدا کے لئے آپس میں محبت کی فضیلت

﴿۲۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ

عَزَّوَجَلَّ وَاحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ وَآخَرُ فِي الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتُ تَحِبُّهُ فِيَّ ۱۔

تَرْجُمَہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اگر دو بندے محض خدا کی رضا و خوشنودی کی خاطر آپس میں محبت رکھیں خواہ ان میں سے ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن یکجا کریگا (تاکہ وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں یا جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں) نیز اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک سے فرمایا گا کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس سے تو میری خاطر محبت رکھتا تھا۔

ذکر کی مجلسوں کی پابندی کرو

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مِلَاكِ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي تُصِيبُ بِهِ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ أَهْلِ الذِّكْرِ وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَأَحِبِّ فِي اللَّهِ وَأَبْغُضْ فِي اللَّهِ يَا أَبَا رَزِينٍ هَلْ شَعَرْتَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ زَائِرًا أَخَاهُ شَيْعَةً سَبْعُونَ أَلْفَ مَلِكٍ كُلُّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّهُ وَصَلَ فِيكَ فِصْلُهُ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُعَمِلَ جَسَدَكَ فِي ذَالِكَ فَافْعَلْ ۲۔

تَرْجُمَہ: اور حضرت ابو رزین سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں اس امر یعنی دین کی جڑ نہ بتا دوں جس کے ذریعہ تم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکو؟ (تو سنو) ان چیزوں کو تم اپنے پر لازم کر لو۔ اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھا کرو (تاکہ تمہیں بھی ذکر اللہ کی توفیق و سعادت نصیب ہو) جب تمہارا ہوتو جس قدر ممکن ہو ذکر اللہ کے ذریعہ اپنی زبان کو حرکت میں رکھو یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی ذکر اللہ کرو اور تنہائی میں بھی خدا کی یاد میں مشغول رہو (اگر تم کسی کو دوست رکھو تو) محض اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے دوست رکھو اور (جس کو دشمن رکھو تو) محض اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے اس سے بغض رکھو یعنی کسی سے تمہاری دوستی اور دشمنی کا معیار تمہاری اپنی ذات کی خواہشات یا کوئی دنیاوی نفع نقصان نہ ہونا چاہئے بلکہ اللہ کی رضا و خوشنودی کو معیار بناؤ جس کا مطلب یہ ہے کہ اسی شخص کو اپنا دلی دوست بناؤ جس کی دوستی سے خدا خوش ہوتا ہو اور اسی شخص سے دشمنی رکھو جس کی دشمنی سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو اور اے ابو رزین کیا تمہیں معلوم ہے؟ کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت و ملاقات کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے اور اس مسلمان کے ہاں جاتا ہے (تو ستر ہزار فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور وہ (سب فرشتے) اس کے لئے دعا استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! اس شخص نے محض تیری رضا و خوشنودی

کی خاطر (ایک مسلمان بھائی سے) ملاقات کی ہے تو اس کو اپنی رحمت و مغفرت کے ساتھ منسلک کر، پس (اے ابورزین) اگر تمہارے لئے ان (مذکورہ) چیزوں میں اپنی جان کو لگانا (یعنی ان پر عمل کرنا) ممکن ہو تو ان چیزوں کو ضرور اختیار کرو۔

خدا کے لئے محبت کی بڑی فضیلت ہے

﴿۲۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعَمْدًا مَنْ يَأْقُوتُ عَلَيْهَا غُرْفٌ مِنْ زَبَرٍ جَدَّ لَهَا أَبْوَابٌ مُفْتَتَحَةٌ تُضِيئُ كَمَا تُضِيئُ الْكَوْكَبُ الدَّرِّيُّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَسْكُنُهَا؟ قَالَ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ وَالْمُتَجَالِسُونَ فِي اللَّهِ وَالْمُتَلَقُّونَ فِي اللَّهِ. (رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الْفَلَائِقَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھا کہ آپ فرمانے لگے جنت میں یا قوت کے ستون ہیں جن پر زمرہ کے بالا خانے بنے ہوئے ہیں ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور وہ بالا خانے اور ان کے دروازے اسی طرح روشن اور چمکتے ہیں جیسا کہ روشن ستارے چمکتے ہیں۔ صحابہ نے (یہ سنکر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ان میں کون لوگ رہیں گے؟ حضور نے فرمایا وہ لوگ جو خدا کی رضا و خوشنودی کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں خدا کی رضا و خوشنودی کی خاطر ایک دوسرے کی صحبت و ہم نشینی اختیار کرتے ہیں اور خدا کی رضا و خوشنودی کی خاطر آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ (ان تینوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے)۔

مترجمہ ۱۳ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ

باب ماینہی عنہ من التہاجر والتقاطع واتباع عورات الناس

چند ممنوعہ چیزوں کا بیان

یعنی یہ چند ممنوعہ چیزیں ہیں جن میں ترک ملاقات آپس میں ہجران و بایکاٹ قطع تعلق اور عیب جوئی شامل ہے۔ ”تہاجر“ ہجرت اور ہجران ترک کرنے کے معنی میں ہے، ہاجرہ اور ہجیرہ ترک کرنے اور چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے اور ”تقاطع“ قطع تعلق اور کاٹنے اور بایکاٹ کے معنی میں آتا ہے تقاطع کا لفظ گویا تہاجر کا ترجمہ اور اس کا بیان اور وضاحت ہے دو مسلمانوں کا ایک دوسرے سے تین دن سے زیادہ عرصہ تک سلام کلام بند کرنے اور قطع تعلق کا نام تہاجر ہے دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اسلامی بھائی چارہ کو کاٹ کر رکھنے کا نام تہاجر اور تقاطع ہے۔ عنوان میں ”من“ لاکر تبیض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ بعض حالات میں کسی حد تک تہاجر اور قطع تعلق کی اجازت ہوتی ہے جیسا کہ ابھی ابھی مندرجہ ذیل حدیث میں اس کی تفصیل آرہی ہے۔ لہ ”العورات“ یہ عورت کی جمع ہے لغت میں عورت اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ظاہر ہونے سے آدمی عار اور شرم محسوس کرتا ہو اور دل سے چاہتا ہو کہ وہ چیز پوشیدہ رہے یہاں عورات سے پوشیدہ عیوب مراد ہیں یعنی لوگوں کے پوشیدہ عیوب کے پیچھے لگنا اچھی بات نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ ۲

الفصل الاول

تین دن سے زیادہ بایکاٹ کرنا حرام ہے

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ۔

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳

ترجمہ: حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا یہ کسی شخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ملنا جلنا چھوڑے رکھے اور صورت یہ ہو کہ (جب وہ کہیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو) یہ اپنا منہ ادھر کو پھیر لے اور وہ اپنا منہ دوسری طرف پھیر لے اور دونوں میں بہتر شخص وہ ہے جو (خفگی کو دور کرنے کے لئے اور بحالنی تعلقات کی خاطر) سلام میں پہل کرے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”فوق ثلاث“ یعنی تین دن سے زیادہ ترک تعلق کسی کے لئے حلال نہیں ہے اس حدیث میں تین دن کی قید لگانے سے معلوم ہوا کہ انسانی طبع اور غصہ و غضب کو پیش نظر رکھتے ہوئے تین دن تک ایک آدمی کے لئے ترک تعلق اور بائیکاٹ کی گنجائش ہے۔ غیرت و حمیت کے پیش نظر انسان تین دن تک اپنے غضب کے جذبات کی وجہ سے معذور ہے اس لئے کہ مزاج کی تندہی اور بے صبری کا مادہ تین دن تک جوش میں رہتا ہے لہذا تین دن تک معذور سمجھا گیا ہے تین دن سے زیادہ قطع تعلق مزاج کی مغلوبیت نہیں بلکہ شرارت ہے اس لئے حرام ہے۔ تین دن تک معذور سمجھنے کی وجہ سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ انسان مدنی الطبع ہے عام میل جول کی وجہ سے کبھی گالی سن لیتا ہے کبھی غیبت و چغلی سنتا ہے روزمرہ کے اس باہمی معاملات کی وجہ سے نزاع اور جھگڑے کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں اس لئے تین دن تک قطع تعلق کی گنجائش ہے زیادہ نہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر علماء کا اتفاق نقل کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ اگر فلاں شخص سے ملاقات کروں گا یا عام لوگوں سے عام میل جول رکھوں گا تو اس سے مجھے دینی اور دنیوی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اور میرا قیمتی وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے تو ایسے شخص کے لئے جائز ہے کہ وہ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرے اور میل جول سے اجتناب کرے لیکن وہ اس کنارہ کشی میں لوگوں کی غیبت نہ کرے انکی برائی نہ کرے اور ان سے کینہ و حسد نہ رکھے۔

اسی طرح دینی حمیت کی وجہ سے اور دینی غیرت کی بنیاد پر دین کے فائدہ کے لئے تین دن سے زیادہ ترک تعلق کی گنجائش ہے کیونکہ یہ ترک موالات دین کے لئے بھی مفید ہے اور اس شخص کے لئے بھی مفید ہے جس سے ترک تعلق کیا گیا ہے چنانچہ حضرت کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل مدینہ نے اور پیغمبر خدا نے پچاس دن تک مکمل قطع تعلق کیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تقریباً پونے تین ماہ تک قطع تعلق کیا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے حضرت بلال سے زندگی بھر قطع تعلق کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک عرصہ تک حضرت عبداللہ بن زبیر سے تعلق قطع کیا تھا غرضیکہ جب خواہش نفس نہ ہو کینہ و حسد نہ ہو صرف دینی حمیت و غیرت کے لئے قطع تعلق ہو تو یہ جائز ہے اسی طرح اہل بدعت و اہواء سے ان کی بدعت کی وجہ سے قطع تعلق ضروری ہے دیگر بدعتیہ لوگوں کا بھی یہی حکم ہے۔

تہا جر اور بائیکاٹ کی صورت میں جس نے سلام میں پہل کیا وہ دوسرے سے افضل و اعلیٰ بنے گا اگر بوقت قطع تعلق ایک نے سلام کیا اور دوسرے نے جواب نہیں دیا تو اب تقاطع کے گناہ سے سلام کرنے والا خارج ہو گیا دوسرا اس میں پڑا رہیگا اس پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ ارتکاب فتیج کے بعد ادب اور زجر و توبیخ و تنبیہ اور اصلاح کی غرض سے تین دن سے زیادہ تہا جر جائز ہے اور صرف بغض و عناد اور کینہ و حسد کی بنیاد پر حرام ہے اس بیان سے تمام احادیث میں تطبیق آجائے گی۔ ۱۔

بغض و نفرت اور بعد و عداوت پیدا کرنے والے کام منع ہیں

﴿٢﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسُّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ خَوَاتِمًا وَرَايَةً وَلَا تَنَافَسُوا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ١

نتیجہ چہارم: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بدگمانی قائم کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ بدگمانی باتوں کا سب سے بدتر جھوٹ ہے (اپنے غیر سے متعلق امور اور بلا ضرورت دوسروں کے احوال کی) ٹوہ میں نہ رہو کسی کی جاسوسی نہ کرو کسی کے سودے نہ بگاڑو، آپس میں حسد نہ کرو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اور سارے مسلمان خدا کے بندے اور ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپس میں حرص نہ کرو۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”ایاکم والظن“ یعنی بدگمانی سے بچو نیز گمان اور مفروضوں کی بنیاد پر باتیں بیان کرنے سے بچو کیونکہ اس طرح فرضی باتیں یا سنی سنائی باتیں بدترین جھوٹ ہیں اور ”کفی بالمرء کذباً ان یحدث بکل ماسمع“ والی حدیث نے اس کو منع کیا ہے۔ ۷

”والا تحسسوا“ کسی کے احوال کی ٹوہ میں نہ پڑو اور دوسروں کی خبروں کی تلاش میں نہ رہو ”ولا تحسسوا“ اور کسی کی جاسوسی نہ کرو، تحسس اور تحسس کے فرق میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ دونوں مترادف الفاظ ہیں معنی ایک ہی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تجسس اس ٹوہ اور کھوج کو کہتے ہیں جو دوسروں کی مدد اور تعاون سے ہو اور تحسس وہ ہے جو کسی کی مدد اور واسطہ سے نہ ہو بلکہ اپنی مدد آپ اپنے حواس کی بنیاد پر ہو مگر خفیہ طریقہ سے ہو جیسے کان لگا کر سننے کی کوشش کی یا خفیہ طور پر آنکھوں سے معلوم کیا۔ ۳

”ولا تناجشوا“ تناجش کا یہ لفظ اصل میں شکار کو برا بیچنے کرنے اور بھگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پھر اس کا اطلاق اس مصنوعی خریدار پر ہونے لگا جو گاہک پر قیمت بڑھانے کے لئے مصنوعی سودا لگاتا ہے اس جملہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ کسی کے سودے کو نہ لگاؤ۔ ۴

”ولا تحاسدوا“ یعنی حسد نہ کرو حسد کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کے ازالہ کی تمنا کرے، خواہ اسے ملے یا نہ ملے مگر دوسرے سے زائل ہو جائے۔ ۵

”ولا تبأغضوا“ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو یعنی دینی اور دنیوی اعتبار سے ایسے اسباب پیدا نہ کرو جس سے بغض و حسد جنم لیتا ہو۔ ۱

١ أخرجه البخاري ١/٢٢٢ ومسلم ٢/٢٢٢ ٢ المرقاة ٨٦٠ ٣ المرقاة ٨/١٩٣

٢ البرقات ٨/٦٠، ٨/٦١ ٥ البرقات ٨/٦١ ٦ البرقات ٨/٦١

”ولاتدابروا“ یعنی ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی اور غیبت نہ کرو یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب ملا علی قاری نے یہ بیان کیا ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہوں تو قطع تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ جیسا کہ عام عادت ہے کہ دو ناراض ساتھی منہ موڑ کر پیٹھ دکھا کر اعراض کرتے ہیں یہ مطلب زیادہ واضح ہے۔ لہ

”وكونوا عباد الله“ یعنی سب کے سب دینی مسلمان بھائی بن جاؤ یہ جملہ بطور خلاصہ اور نتیجہ ہے کیونکہ اوپر بیان کردہ مکروہ کام جب نہ ہوں تو خود بخود مسلمان بھائی بن جائیں گے کیونکہ سب کا رب ایک ہے نبی ایک ہے کتاب ایک ہے قبلہ ایک ہے مکمل اتحاد ہے۔ لہ

”ولاتتافسوا“ یعنی حرص ولا لچ کر کے دنیوی نفیس چیزوں میں دلچسپی لیکر ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھو۔ ایک روایت میں یہ جملہ موجود ہے اب زیادہ واضح یہ ہے کہ یہ جملہ ولا تتحاسدوا کے بعد ہو۔ (مرقات) ۳

باہمی عداوت کی قباحت

﴿۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا زَجَلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا۔ (رواه مسلم)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور پھر ہر اس بندے کی بخشش کی جاتی ہے جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو البتہ وہ شخص اس بخشش سے محروم رہتا ہے جو اپنے اور کسی مسلمان بھائی کے درمیان عداوت رکھتا ہو پس فرشتوں سے کہا جاتا ہے ان دونوں کو جو آپس میں عداوت و دشمنی رکھتے ہیں مہلت دو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح و صفائی کر لیں۔ (مسلم)

توضیح: ”الشحناء“ آپس میں بدترین قسم کی عداوت کو شحناء کہتے ہیں یہ انسان کے لئے اتنی بڑی تباہی ہے کہ شرک کے علاوہ بڑے بڑے گناہ معاف کئے جاتے ہیں مگر یہ گناہ معاف نہیں کیا جاتا۔ پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہو جاتی ہے لیکن یہ دو آدمی جو آپس میں بغض و عداوت رکھتے ہیں ان کا یہ گناہ معاف نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جب تک یہ دونوں آپس میں صلح اور معافی تلافی نہیں کرتے میں ان کو پیر اور جمعرات والے دنوں میں بھی معاف نہیں کرونگا۔ ۵

”انظروا“ باب افعال سے امر کا صیغہ ہے انتظار اور مہلت دینے کے معنی میں ہے ساتھ والی حدیث میں لہ اتر کو ا کے الفاظ آئے ہیں۔ ”یصطلحا“ صلح کرنے کے معنی میں ہے ساتھ والی روایت کے میں یغیعا ہے جو رجوع کے معنی میں

ہے یعنی ان کو موخر کر کے چھوڑ دو جب تک خود صلح نہیں کریں گے میں معاف نہیں کروں گا۔

﴿وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحَاءٌ فَيُقَالُ أَتْرَكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفْقِيَا ۚ﴾ (رواہ مسلم) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہر ہفتہ میں دو بار پیر اور جمعرات کے دن پروردگار کے حضور لوگوں کے عمل پیش کئے جاتے ہیں چنانچہ ہر مومن بندہ کی مغفرت کی جاتی ہے علاوہ اس بندے کے جو اپنے اور کسی مسلمان کے درمیان عداوت رکھتا ہو ان کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دوتا کہ وہ رجوع کر لیں اور عداوت سے باز آجائیں۔ (مسلم)

تین مواقع میں دروغ مصلحت آمیز جائز ہے

﴿وَعَنْ أُمِّ كَلثُومَ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْجِي خَيْرًا ۚ﴾ (متفق علیہ و زاد مسند) قَالَتْ وَلَمْ أَشْفَعْهُ تَغْيِي النَّاسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْتَضِي فِي شَيْءٍ يَكْفِي النَّاسَ كَذِبَ الْإِنِّ فَلَا يَلِي الْعَرَبُ وَالْإِسْلَامُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ أَمْرًا أَنَّهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَذَكَرَ حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آتَى فِي بَابِ الْوَسْوَاسَةِ ۚ

ترجمہ: اور حضرت ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو (اپنی باتوں کے ذریعہ) لوگوں کے درمیان اصلاح کرے یعنی باہمی عداوت رکھنے والوں کے درمیان صلح و صفائی کرائے (آپس میں دشمنی رکھنے والوں میں سے ہر ایک سے) بھلی بات کہے (صلح کا باعث بنے) اور (ہر ایک کی طرف سے دوسرے کو) بھلی بات پہنچائے، (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ مزید نقل کئے گئے ہیں کہ حضرت ام کلثوم نے کہا میں نے اس ذات گرامی یعنی نبی کریم ﷺ سے ایسی کوئی بات نہیں سنی جس سے ثابت ہوتا کہ آپ نے ان میں سے کسی بات کی اجازت دی ہو جس کو لوگ جھوٹ کہتے ہیں (یعنی آپ نے کسی معاملہ میں جھوٹ بولنے کی کبھی اجازت نہیں دی) علاوہ تین باتوں کے (کہ ان میں جھوٹ بولنے کی اجازت عطا فرمائی) ایک تو جہاد میں جنگ کی حالت میں دوسرے لوگوں کے دشمنان صلح و صفائی کرانے میں اور تیسرے اس وقت جبکہ شوہر اپنی بیوی سے باتیں کر رہا ہو اور بیوی اپنے شوہر سے باتیں کر رہی ہو، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ”ان الشیطان قد آتایں الخ باب الوسوسة میں نقل کی جا چکی ہے۔

توضیح: ”الحرب“ اس سے عام جنگ مراد نہیں ہے بلکہ مقدس جنگ جہاد مراد ہے جہاد کے احکام نزلے اور البیلے ہیں ایک چیز دیگر میدانوں میں حرام ہوتی ہے لیکن جہاد کے میدان میں جائز اور حلال ہو جاتی ہے شاعر کہتا ہے۔

تفرد بالآحكام في اهله الهوى فانك جميل الخلف مستحسن الكذب

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کے میدان میں ضرورت پڑنے پر خلاف واقعہ باتوں کے استعمال کی اجازت ہے جن باتوں کا تعلق مسلمانوں کی طاقت اور لشکر کی برتری کے اظہار سے ہو مثلاً یہ کہنا کہ ہماری طاقت کا کیا کہنا ہم نے دشمن کو تباہ کر کے رکھ دیا ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اب ان کی طاقت ختم ہو چکی ہے ہماری مزید تازہ دم فوج آپہنچی ہے دشمن بھاگنے کے لئے تیار کھڑا ہے یا آئنے سامنے دشمن سے بطور حیلہ و خداع کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے پیچھے کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو مجاہد اپنا کام تمام کر دیتا ہے یہ تمام حربے میدان جہاد میں استعمال کرنا جائز ہیں "الحرب خدعة" اسی کا نام ہے۔ لہ "وحدیث الرجل" مثلاً شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے تیرا کیا کہنا تیرا حسن دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے تیری خوبیوں کا کیا کہنا تیری نظیر دنیا میں نہیں تو بے نظیر ہے اور تیرا ہنر و کمال اور حسن و جمال لا جواب ہے اور میرے کمالات تو گنتی سے باہر ہیں میرے کارناموں کا کیا کہنا میری طاقت تو دنیا کے کسی فرد بشر میں نہیں اور میری خوبیوں کا دنیا میں کوئی مقابل نہیں ہے۔ لہ

حکایت:

حیوانہ الجیوان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک چڑا اپنی رفیقہ حیات چڑی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ادھر ادھر بھاگ رہی تھی تو چڑے نے کہا تو مجھ سے بھاگتی ہے حالانکہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں حضرت سلیمان کے محل کو اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتا ہوں، اس بے ادبی اور گستاخی کی شکایت پر ندوں نے دربار سلیمانی میں لگائی چڑا شاہی حکم کے تحت حاضر کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے غصہ سے فرمایا اے چڑے! تو چھٹانگ بھر ہے! چھٹانگ بھر تیرا وزن ہے تو میرے محل کو اٹھا کر سمندر میں کیسے پھینک سکتا ہے؟ چڑے نے پر ہلا کر کہا کہ جی حضور آپ کو خوب معلوم ہے کہ محبوب و معشوق کو قابو کرنے کے لئے اس طرح ڈینگیں ماری جاتی ہیں یہ اسی قسم کا ایک حیلہ تھا تا کہ معشوق ہاتھ آجائے۔

”والاصلاح“ لوگوں کے درمیان اصلاح کی غرض سے اس طرح خلاف واقعہ بات کرنا جائز ہے مثلاً کہتا ہے بھائی! وہ شخص آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے آپکا بڑا مداح اور گرویدہ ہے۔ س۔

الفصل الثاني

﴿٦﴾ عَنْ أَنَسٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ الْكُذْبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ كَذِبُ الرَّجُلِ إِمْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذْبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذْبُ لِيُضْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ) ۷

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے علاوہ تین موقعوں کے ایک تو شوہر کا اپنی بیوی سے جھوٹ بولنا جس سے وہ خوش ہو جائے دوسرے کفار سے جنگ کی حالت میں اور تیسرے اس مقصد کے لئے جھوٹ بولنا تا کہ لوگوں کے درمیان صلح و صفائی ہو جائے۔ (احمد و ترمذی)

ترک تعلق کے گناہ سے نکلنے کا طریقہ

﴿۷﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَا يَزِدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِأَثْمِهِ۔ (رواہ ابوداؤد) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے ملنا جلنا چھوڑے رکھے جب وہ اس مسلمان سے کہیں ملے جو اس سے خفا ہے اور اس کو تین مرتبہ سلام کرے اور وہ ایک مرتبہ بھی جواب نہ دے تو وہ (جواب نہ دینے والا) اس کے گناہ کا وبال لے کر وہاں سے لوٹے گا۔ (ابوداؤد)

ترک تعلق کی حالت میں مرنے والا دوزخ میں جائے گا

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ۔ (رواہ ابوداؤد) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کسی مسلمان کیلئے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک ملاقات کرے لہذا جو شخص تین دن سے (خواہ ایک ساعت بھی) زیادہ ملنا جلنا چھوڑے رکھے اور پھر وہ (اسی حالت میں توبہ کئے بغیر) مر جائے تو آگ میں جائے گا۔

سال بھر ترک تعلق قتل کے گناہ کے برابر ہے

﴿۹﴾ وَعَنْ أَبِي خُرَاشٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفِكَ دَمِهِ۔ (رواہ ابوداؤد) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت ابو خراش سلمی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے

(ناراضگی کے ساتھ) اپنے مسلمان بھائی سے ایک سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا اس نے گویا اس کا خون کیا یعنی طویل مدت تک ترک ملاقات کا گناہ اور ناحق قتل کرنے کا گناہ قریب قریب ہے۔ (ابوداؤد)

”السلمی“ یہ کاتبین کی غلطی ہے علامہ میرک نے کہا ہے کہ یہ لفظ اسلمی ہے۔

تین دن کے بعد ترک تعلق ختم کرو

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي الْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِلْمِ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهَجْرَةِ۔ (رواه أبو داود) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کسی مؤمن کے لئے حلال نہیں کہ وہ کسی مؤمن سے تین دن سے زیادہ ملنا جلنا چھوڑے رکھے لہذا جب (ناراضگی کو) تین دن گزر جائیں تو چاہئے کہ اس سے ملے اور اس کو سلام کرے اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو پھر وہ دونوں ثواب میں شریک ہونگے اور اگر اس نے سلام کا جواب نہ دیا تو اس صورت میں وہ (سلام کا جواب نہ دینے والا) گناہ کے ساتھ لوٹے گا اور سلام کرنے والا ترک ملاقات کے گناہ سے بری ہو جائے گا۔ (ابوداؤد)

صلح کرانے کی فضیلت

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَبِي الدُّدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ؟ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ۲

ترجمہ: اور حضرت ابودراء کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس کے ثواب کا درجہ روزے سے، صدقے اور نماز کے ثواب سے زیادہ ہے؟ ابودراء کہتے ہیں کہ ہم نے (یہ سکر) عرض کیا کہ ہاں (ضرور بتائیے) آپ نے فرمایا (آپس میں دشمنی رکھنے والے) دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا ہے، اور دو آدمیوں کے درمیان فساد وفاق پیدا کرنا ایک ایسی خصلت ہے جو مونڈنے والی ہے (یعنی اس خصلت کی وجہ سے مسلمانوں کے معاملات اور دین میں نقصان و خلل پیدا ہوتا ہے) اس روایت کو ابوداؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور (ترمذی نے) کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”بافضل“ یعنی نماز روزہ اور صدقہ کی مجموعہ عبادات سے اصلاح ذات البین افضل عمل ہے۔ بعض علماء

نے نماز روزہ اور صدقہ سے نفلی عبادات مراد لی ہیں کہ ان نفلی عبادات سے اصلاح ذات البین افضل ہے لیکن ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ رائج یہ ہے کہ ان اعمال سے فرض اعمال مراد ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ مثلاً دو آدمی آپس میں شدید مخالف ہیں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا جس سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہو گئے اور مزید فتنوں کے پیدا ہونے کا امکان ہے تو ایسی صورت میں ان دو مخالفین کے درمیان صلح کرانا فرض سے زیادہ اہم ہے کیونکہ فرض اگر ساقط ہو جائے تو اس کا تدارک اور قضا کرنا ممکن ہے لیکن خون جب گر گیا اور آدمی مر گیا تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ ۱۔

”وفساد ذات البین“ یہ مبتداء ہے اور ”ہی المحالقة“ اسکی خبر ہے حالقہ مونڈنے کے معنی میں ہے مگر بال مونڈنا مراد نہیں ایمان مونڈنا مراد ہے جس طرح ساتھ والی حدیث میں تصریح ہے۔ ۲۔

بغض و حسد ایمان کو مونڈ دیتا ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأَمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَخْلُقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَخْلُقُ الدِّينَ. (رواه أحمد والترمذي) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈنے والی ہے اس سے میری مراد بالوں کو مونڈنا نہیں ہے بلکہ دین کو مونڈنا ہے (یعنی بغض یا حسد اتنی بری خصلت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا دین و اخلاق تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بلکہ یہ خصلت دین و دنیا دونوں کے لئے بڑی نقصان دہ ہے)۔ (احمد، ترمذی)

حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدُ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. (رواه أبو داود) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حسد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”یأكل الحسنات“ یعنی حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اس حدیث سے معتزلہ نے بے جا استدلال کیا ہے کہ برے اعمال سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ارتکاب معصیت سے اچھے اعمال بلکہ ایمان مٹ جاتا ہے۔

اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حسد نیکیوں کے حسن اور اس کے کمال کو مٹا دیتا ہے اصل اعمال کو نہیں مٹاتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حسد اور شرارت کی وجہ سے قیامت کے روز حاسد کے اچھے اعمال محسوس کو دئیے جائیں گے گویا حسد نے اس کے اعمال کو کھالیا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں نامہ اعمال سے اس کے اعمال مٹائے جائیں گے اگر ایسا ہو گیا تو پھر قیامت میں حساب کتاب کا کیا مطلب ہوا جبکہ فیصلہ دنیا ہی میں ہو گیا۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ حاسد جب حسد کرتا رہتا ہے تو اس کو خود نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی بلکہ نیک اعمال کے کرنے سے محروم رہتا ہے گویا حسد نے اس کی استعداد ہی کو خراب کر دیا اس طرح گویا حسد نے اس کے سارے اچھے اعمال چاٹ لئے یہ جواب اچھا ہے۔

﴿۱۴﴾ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ۷)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم اپنے آپ کو دو آدمیوں کے درمیان برائی ڈالنے کی خصلت سے بچاؤ کیونکہ یہ خصلت مونڈنے والی یعنی دین کو تباہ کرنے والی ہے۔ (ترمذی)

کسی مسلمان کو ضرر پہنچانے کا نقصان

﴿۱۵﴾ وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهَ عَلَيْهِ

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۳)

ترجمہ: اور حضرت ابوصرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی (مسلمان کو بلا وجہ شرعی) کوئی ضرر و نقصان پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرر و نقصان پہنچائے گا یعنی اس کو برے عمل کی سزا دیگا اور جو شخص (کسی مسلمان کو) مشقت و تکلیف میں ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مشقت و تکلیف میں مبتلا کریگا، (ابن ماجہ، ترمذی) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

﴿۱۶﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكْرِبًا

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۴)

ترجمہ: اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر و فریب کرے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

کسی مسلمان کو عار دلانے اور عیب ڈھونڈنے کی ممانعت

﴿۱۷﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفِضْ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تَوَدُّوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ. (رواه الترمذی) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو با آواز بلند اس طرح مخاطب فرمایا اے وہ لوگو! جو زبان سے تو اسلام لائے ہیں اور ان کے دل تک ایمان نہیں پہنچا ہے (تمہیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ تم (ان) مسلمانوں کو اذیت نہ دو) جو کامل مسلمان ہیں بائیں طور کہ انہوں نے زبان سے بھی اسلام قبول کیا ہے اور ان کا دل بھی ایمان کے نور سے منور ہے) ان کو عار نہ دلاؤ اور نہ ان کے عیب ڈھونڈو۔ یاد رکھو! جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھونڈیگا اور جس کا عیب اللہ تعالیٰ ڈھونڈے اس کا رسوا کیا جانا یقینی ہے اگرچہ وہ (لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر اپنے گھر میں) چھپا ہوا کیوں نہ ہو۔ (ترمذی)

توضیح: ”یا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ“ آنحضرت کے خطاب کے تحت منافقین بھی آگئے اور وہ مسلمان بھی آگئے جو ایمان کے باوجود فسق و فجور میں مبتلا ہوں، علامہ طیبی نے اس خطاب کو صرف منافقین کے ساتھ خاص کیا ہے مگر حدیث کے ظاہری مفہوم اور سیاق و سباق سے تخصیص نہیں بلکہ عموم معلوم ہوتا ہے۔ ۲

”وَلَا تَعَيِّرُوهُمْ“ یعنی ان کو عار نہ دلاؤ مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص نے گناہ کیا اور پھر توبہ کی اور نیک بن گیا اب ایک عار دلانے والا اس کو عار دلاتا ہے اور پرانا عیب یاد کر کر اس کو ذلیل کرتا ہے یہ ناجائز ہے ہاں اگر وہ شخص عادی مجرم ہے اور فی الحال بھی اسی پرانے گناہ میں آلودہ پڑا ہے اور گناہ بھی متعدی ہے تو پھر اصلاح کی غرض سے تنبیہ اور زجر و تنبیخ اور عار دلانا جائز ہے۔ ۳

”يَتَّبِعُ اللَّهُ“ یعنی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کی تلاش میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیوب کے ظاہر کرنے کے پیچھے پڑ جائیگا اور ان سے درگزر نہیں فرمائے گا بلکہ عوام الناس کے سامنے اس کے ایک ایک عیب کھول کر اس کو رسوا کر دیگا اگرچہ وہ شخص چھپنے کی غرض سے اپنے کجاوہ کے بیچ میں جا کر چھپ جائے۔ ۴

مسلمان کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا بڑا جرم ہے

﴿۱۸﴾ وَعَنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَرْبَا الرِّبَا أَلَّا سَتَظَالَةَ فِي

توضیح: ”اربی الربوا“ ربو الغت میں زیادت اور تجاوز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ملا علی قاری کے قول کے مطابق یہاں ربو انا جائز تجاوز اور ناجائز زیادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مطلب یہ ہوا کہ ہر ناجائز تجاوز گناہ ہے لیکن کسی مسلمان کی عزت اور ناموس میں زبان درازی اور تجاوز کرنا سب سے زیادہ بُرا اور بڑا گناہ ہے کیونکہ عقلاء کے نزدیک مال کی حفاظت سے عزت کی حفاظت زیادہ اہم ہوتی ہے حضرت حسان کا قول دیوانِ حماسہ میں اس طرح ہے۔

أَصُونُ عِرْضِي بِمَالٍ لَا أُدْرِسُهُ لَا بَارَكَ اللَّهُ بَعْدَ الْعِرْضِ فِي الْمَالِ ٢

اس حدیث میں رہا کی ان دو قسموں میں سے بدترین قسم رہا اس کو کہا گیا ہے جو زبان درازی کی وجہ سے ہو۔ (طبی) ۳

اب اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شرعی مصلحت کے بغیر ناروا طریقہ سے کسی مسلمان کے بارے میں اپنی زبان سے برے الفاظ نکالنا، اس کی غیبت کرنا اس کے ساتھ تکبر کا معاملہ کرنا اور اپنی بڑائی جتانے کے لئے اس کی تحقیر کرنا اس کی عزت و آبرو پامال کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ مالی سود سے شاعت و قباحت میں بڑھ کر ہے۔ ”بغیو حق“ حدیث میں ناحق زبان درازی کی قید لگائی گئی ہے اس سے برحق زبان درازی کی اجازت کی گنجائش نکلتی ہے مثلاً مالدار مقرض قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے اس پر زبان درازی جائز ہے یا گواہوں پر جرح ہے یا راویان حدیث پر اصحاب الجرح والتعدیل کی سخت تنقید کا معاملہ ہے یا ایسے بدعتی شخص پر تنقید کا معاملہ ہے جس کی بدعت کی شرارت متعدی ہو یا کوئی کسی فسادى اور فتنہ باز کے فتنہ و فساد پر تنبیہ کرنی ہو تو اس قسم کی زبان درازی ممنوع نہیں ہے۔ ۴

کسی کی آبروریزی اور غیبت پر شدید وعید

﴿١٩﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا عَرَجُ بْنُ رَبِيعٍ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْشُشُونَ وَجُوهَهُمْ وَصُدُورُهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ

يَا كُلُّونَ لِحُمُوْمِ النَّاسِ وَيَقْعُوْنَ فِيْ اَعْرَاضِهِمْ۔ (رواۃ ابوداؤد) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مجھے (معراج کی رات میں) اوپر لے گئے (تو عالم بالا میں) میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو کھردھ رہے تھے (ان کی اس حالت کو دیکھ کر) میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھانے اور ان کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، (ابوداؤد)

لقمہ میٹھا کرنے کی غرض سے کسی کی تحقیر یا بے جا تعریف بڑا جرم ہے

۲۰۲ وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكَلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كَسَا ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةَ وَرِيَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ لَهُ مَقَامَ سُمْعَةَ وَرِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (رواۃ ابوداؤد) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت مستورد رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی غیبت (برائی کرنے یا اس پر زنا وغیرہ کی تہمت لگانے کے ذریعہ اس کی آبروریزی کر کے) ایک لقمہ کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس لقمہ کی مانند دوزخ کی آگ کھلائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی تحقیر و اہانت کے بدلہ میں کسی کو کپڑا پہنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کپڑے کی مانند دوزخ کی آگ کا کپڑا پہنائے گا اور جو شخص کسی کو سنانے اور دکھانے کیلئے خود کھڑا ہوگا۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”اکل برجل مسلم“ اس حدیث میں چند جملے ہیں جن کا سمجھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے پہلا جملہ ”من اکل برجل مسلم“ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص سے دوسرے شخص کی بنتی نہیں ہے بیچ میں ایک تیسرا شخص جا کر ان میں سے ایک کے سامنے دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے اس کی غیبت کرتا ہے اور اس عیب جوئی اور غیبت کے سبب اس سے کھانا حاصل کر کے کھاتا ہے اور وہ بھی خوب کھاتا ہے کیونکہ اس کے مخالف کی خوب برائی بیان کی جا رہی ہے تو اس کھانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس برائی بیان کرنے والے کو جہنم سے کھانا کھلائے گا۔ برجل میں حرف با سمیت کے لئے ہے۔ ۳۔

”ومن کسی ثوباً برجل“ کسی کا صیغہ اگر معلوم پڑھا جائے تو اس کا ترجمہ و مطلب یہ ہوگا کہ کسی مسلمان کی تحقیر و اہانت کے بدلے میں اہانت کرنے والے کو کپڑا پہنائے تو اللہ تعالیٰ اس تحقیر کرنے والے کو دوزخ کا لباس پہنائے گا اور اگر

یہ صیغہ مجہول کا ہے تو ترجمہ اس طرح ہوگا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی تحقیر توہین کے عوض کپڑا پہنایا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں کپڑا پہنائے گا یہ ترجمہ اور مطلب زیادہ واضح ہے۔ برجل میں حرف باسبیت کے لئے ہے۔ ۱۔
 ”ومن قام برجل“ اس میں حرف باسبیت کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور تعدیت کے لئے زائد بھی ہو سکتا ہے اگر سببیت کے لئے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص خود نمود و نمائش کے مقام پر کھڑا ہو گیا اپنی تعریفیں کرنے لگا تقویٰ اور صلاح کو دکھاتا رہا اور اپنے منہ میاں مٹھو بنا رہا تا کہ اس کو کوئی مالدار آدمی دیکھ لے اور اس کا معتقد بن جائے اور اس کو اس مالدار سے مال و جاہ حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن رسوائی کے مقام پر کھڑا کر دیگا عربی عبارت اس طرح ہوگی ”من قام مقام السبعة والرياء لاجل رجل صاحب مال“ اور اگر باز اندہ ہو صرف تعدیت کے لئے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ جس شخص نے کسی دوسرے شخص کو نام و نمود اور دکھاوے کے مقام پر کھڑا کر دیا اور خود اسکی تعریف شروع کر دی کہ یہ شخص اتنا بڑا بزرگ ہے فلاں ہے اور فلاں ہے اس سے اصلاح کا تعلق قائم کرو اس کے مرید بنو اس طرح تعریف کر کے اس کی آڑ میں اپنی دنیا بنا رہا ہے جس طرح آج کل ہو رہا ہے کہ ۷

پیران نمی پرند مریداں می پرانند ۷

اس حدیث کا یہ مطلب شیخ مظہر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے جس کو ملا علی قاری نے نقل کیا ہے عربی عبارت اس طرح ہوگی ”ومن اقام رجلا مقام السبعة۔ بہر حال اس جملہ کے کئی مطلب بیان کئے جاسکتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص یا اپنی تعریف خود کرتا ہے تاکہ دنیا داروں سے مال کمائے یہ بھی تباہ حال ہے یا کسی بزرگ کی وجہ سے اپنی دکان چمکاتا ہے یہ بھی تباہ حال ہے یا کسی اور کو اپنی تعریف میں لگاتا ہے یہ بھی تباہ حال ہے یا کسی عالم محدث یا کسی پیر فقیر کا لبادہ اوڑھ کر بڑا بزرگ بن کر آتا ہے اور مال بٹورتا ہے یہ سب دنیا کے طالب نمائش ہیں مطلوب صرف دنیا ہے رنگ الگ الگ ہے کسی نے خوب کہا۔ ۷

وما الرزق الا طائر اعجب الوری فمدت له من کل فن حائل

دنیا کا مال و متاع ایک خوشنما پرندہ ہے جس نے سب کو حیران کر رکھا ہے تو اس کے پکڑنے کے لئے ہر طرح کے جال بچھائے گئے ہیں۔

اچھا گمان رکھنا عبادت ہے

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اچھا گمان رکھنا من جملہ بہترین عبادات کے ہے۔

(احمد و ابو داؤد)

توضیح: ”حسن الظن“ اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق اچھا گمان قائم کرنا اچھی عبادتوں میں سے بہترین عبادت ہے، اچھا گمان یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے مغفرت کا گمان ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی کا خوب یقین ہو یہ مطلب نہیں کہ عبادت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ گمان پکا تار ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے معاف کر دیگا یہ شیطان کا دھوکہ ہے بہر حال حدیث کا یہ مطلب ایک احتمال ہے ظاہر حدیث میں اس طرح تفصیل نہیں ہے۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے متعلق اچھا گمان قائم کرنا اور بدگمانی سے بچنا یہ بہترین عبادت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ طیبی نے یہی مطلب بیان کیا ہے علامہ طیبی فرماتے ہیں۔

یعنی اعتقاد الخیر و الصلاح فی حق المسلمین عبادۃ

حدیث کا یہ مطلب واضح تر بلکہ متعین معلوم ہوتا ہے۔ ۱۔

حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق حضرت زینب کا ایک جملہ

﴿۲۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِعْتَلَّ بَعْضُ لَصِيفِيَّةَ وَعِنْدَ زَيْنَبٍ فَضُلٌ ظَهَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزَيْنَبٍ اَعْطِيَهَا بَعْضًا فَقَالَتْ اَنَا اَعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ؛ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمِ وَبَعْضُ صَفْرٍ۔ (رواه ابوداؤد وذاکرو حدیث معاذ بن انس من حمی مؤمنًا فی باب الشفقة والرحمة) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا اس وقت زینب کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ سواری تھی (یعنی ان کے پاس ایک اونٹ ضرورت سے زائد تھا) لہذا رسول کریم ﷺ نے زینب سے فرمایا کہ تم اپنا اونٹ (جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے) صفیہ کو دے دو۔ زینب نے جواب دیا کہ بھلا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں گی (یعنی انہوں نے صفیہ کو اپنا اونٹ دینے سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ ان کے بارے میں نازیبا الفاظ بھی زبان سے نکالے) چنانچہ رسول کریم ﷺ ان سے سخت ناراض ہو گئے یہاں تک کہ آپ نے ذی الحجہ اور محرم (کے پورے مہینے) اور ماہ صفر کے کچھ دنوں تک ان سے ملنا جلنا اور ان کے پاس جانا چھوڑ رکھا۔ (ابوداؤد) اور معاذ بن انس کی روایت من حمی مؤمنًا فی باب الشفقة والرحمة میں نقل کی جا چکی ہے۔

توضیح: حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنگ خیبر کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھیں آنحضرت نے ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا کھانے پکانے میں ماہرہ تھیں اس وجہ سے دیگر ازواج مطہرات کی طرف سے گاہ گاہ کچھ کلمات سننے کو

ملتے تھے۔ حضرت صفیہ، حمی بن الخطب، یہودی کی بیٹی اور ابو العقیق یہودی کی بیوی تھیں اور حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھیں اسی وجہ سے ان کو یہودیت کا طعنہ ملا اور حضور ناراض ہو گئے ایک موقع پر حضور اکرم ﷺ نے حضرت صفیہ سے فرمایا تم اس طعنہ کا یہ جواب دو کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں اور دوسرے نبی کی بیوی ہوں تم میں سے کون میرا مقابلہ کر سکتی ہے؟

”فضل ظہر“ یعنی زائد سواری تھی جو فارغ تھی۔ ۱۔

الفصل الثالث

اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم بڑی چیز ہے

﴿۲۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ عِيسَى سَرَقْتَ؟ قَالَ كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيسَى أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ نَفْسِي۔ (رواۃ مسلم) ۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا (ایک مرتبہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا! حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم نے چوری کی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہرگز نہیں، اس ذات پاک کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے (میں نے چوری نہیں کی ہے) حضرت عیسیٰ نے (اس کو اس طرح قسم کھاتے ہوئے سنا تو) کہا کہ میں خدا پر ایمان لایا اور اپنے نفس کو جھوٹا قرار دیا۔ (مسلم)

توضیح: ”کذبت نفسی“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چور کی زبان سے جب اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پھر اس بزرگ و برتر بادشاہ کے نام کی قسم سن لی تو اپنے مشاہدہ سے پیچھے ہٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم بھی کھائے تو سننے والے کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام رکھ کر اس قسم کا اعتبار کرے۔ ۳۔

فقر وفاقہ بڑی آزمائش ہے

﴿۲۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدَرَ۔ ۴۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا فقر و افلاس قریب ہے کہ کفر کی حد تک پہنچا دے اور حسد قریب ہے کہ تقدیر پر غالب آجائے۔

توضیح: "ان یکون کفراً" یعنی قریب ہے کہ فقر و فاقہ آدمی کو کفر تک پہنچا دے یہ بڑی آزمائش ہے کیونکہ فقر و فاقہ کی وجہ سے یہ احتمال ہے کہ بے صبری اور خدا کی ناشکری ہو جائے چوری ہو جائے حرام خوری ہو جائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہو جائے تو اس طرح یہ فقر و فاقہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر صبر و شکر ہو، اللہ تعالیٰ کی قضاء پر رضا ہو یقین و بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہو قناعت ہو تو اس اعتبار سے فقر و فاقہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" ۱۔

مسلمان کی عذر خواہی کو قبول کرنا چاہئے

﴿۲۵﴾ وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ فَلَمْ يَعْذِرْهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ۔

(رواہنا المذہبی فی شعب الإمامین وقال المکس العُشاش ۲)

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے (اپنے کسی قصور پر) عذر خواہی کرے اور وہ مسلمان شخص اس کو معذور نہ قرار دے (یعنی اس کے عذر کو ناجائز تسلیم قرار دیدے اور کہے کہ تمہیں کوئی عذر لاحق نہیں ہے بلکہ عذر خواہی کے نام پر جھوٹ بول رہے ہو) یا اس کا عذر قبول نہ کرے (یعنی یوں کہے کہ تم عذر تو رکھتے ہو مگر میں تمہارے عذر کو قبول نہیں کرتا) تو وہ اسی درجہ کا گناہ گار ہوگا جس درجہ کا صاحب مکس گناہ گار ہوتا ہے۔ (ان دونوں حدیثوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ مکس عشر لینے والے کو کہتے ہیں)۔

توضیح: "صاحب مکس" محصول اور چنگی کو مکس کہتے ہیں اس کے وصول کرنے والے کو مکس، صاحب مکس اور پٹواری اور عشار کہتے ہیں یہ شخص بھی کوئی عذر قبول نہیں کرتا اس لئے عذر قبول نہ کرنے والے شخص کے گناہ کی تشبیہ صاحب مکس کے ساتھ دیدی گئی ہے ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان کے عذر کو قبول نہ کرنے والا شخص حوض کوثر پر بھی نہیں جاسکے گا۔ لہذا اس حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان بھائی کے عذر کو قبول کرنا چاہئے۔ ۳۔

۱۔ والعند عند کرام الناس مقبول

۲۔ ومن دق باب کریم فتح

باب الحذر والتأني في الأمور

معاملات میں بیدار مغزی اور سنجیدگی کا بیان

”الحذر“ حذر اور ڈال پر زبر ہے اور راسا کن ہے چونکہ اور بیدار مغز رہنے کے معنی میں ہے جو غفلت اور کسل و حماقت کی ضد ہے۔ ”تأني“ تاخر و توقف اور اچھی طرح غور کرنے کے معنی میں ہے جس کو وقار اور سنجیدگی بھی کہتے ہیں جو جلد بازی کی ضد ہے۔ لہ

اس پورے عنوان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہئے کہ وہ زمانہ کے شر و فساد اور لوگوں کی آفات و بلیات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور ہر وقت اپنے معاملات میں چونکنا متیقظ اور بیدار مغز رہے تاکہ نہ اس کو کوئی دھوکہ دے سکے اور نہ وہ کسی کو دھوکہ دے جیسا ایک صحابی نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں ایک غیر مسلم بادشاہ کے سوال کے جواب میں کہا کہ ”أَمِيرٌ لَا يَخْذَعُ وَلَا يُخْذَعُ“ ہمارا امیر نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔

اسی طرح ایک مسلمان کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عجب، خود پسندی اور جلد بازی سے اجتناب کرے، سنجیدگی اور وقار کو اختیار کرے اور اپنے ہر کام میں خوب غور و خوض کر کے پھر اقدام کرے۔ غرضیکہ ہر معاملہ میں راہ اعتدال اختیار کرے خواہ دنیوی معاملہ ہو یا اخروی معاملہ ہو۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

آسائش دو گیتی تفسیر ایں دو حرف است
با دوستان مطلق با دشمنان مدارا
یعنی دنیا و آخرت کی راحت اس میں ہے کہ دوستوں سے نرمی کرو اور دشمنوں سے نبھائے رکھو۔
کسی نے کہا ہے۔

انسان کو چاہئے کہ نہ بولے کسی سے سخت اس واسطے زبان میں کوئی استخواں نہیں

الفصل الاول

مؤمن بیدار مغز ہوتا ہے

﴿١﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جَحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔

(بخاری، مسلم)

توضیح: ”لا یلدغ“ یعنی مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اس ارشاد گرامی کا پس منظر اس طرح ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں ایک شاعر بھی گرفتار ہو کر مدینہ لایا گیا تھا جس کا نام ابو عزہ جمحی تھا اس نے آنحضرت سے معافی دینے اور مفت رہا کرنے کی درخواست کی آنحضرت ﷺ نے اس کو اس شرط پر معاف کر دیا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف نہ جنگ میں آؤ گے اور نہ اشعار سے ان کی مذمت کرو گے۔ اس نے عہد و پیمان کیا لیکن ابوسفیان کے بھڑکانے پر یہ شاعر پھر بھڑک اٹھا اور اپنے اشعار کے ذریعہ قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے لگا اور خود کفار کے لشکروں کے ساتھ جنگ احد میں آ گیا وہاں دوبارہ گرفتار ہو گیا جب آنحضرت ﷺ کے سامنے لا گیا تو اس نے پھر معافی کی درخواست کی اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا تم پھر اہل مکہ کے پاس جا کر موچھوں کو تاؤ دو گے اور کہو گے کہ میں نے محمد ﷺ کو دو دفعہ دھوکہ دیا، مسلمان ایک جگہ اور ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاسکتا۔ یہ کہہ کر آنحضرت ﷺ نے اس کے قتل کا حکم دیا چنانچہ وہ بد بخت جہنم رسید ہو گیا۔ اس حدیث سے مسلمانوں کو خارجہ اور داخلہ پالیسی کے لئے اسی طرح جنگ اور صلح کے لئے بیشمار حکیمانہ اصول فراہم ہو جاتے ہیں کاش کوئی غور کرے اور اس کو اپنالے۔ ۱

حلم و بردباری کی فضیلت

﴿۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيكَ لَحَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْإِكَاةُ (رواه مسلم) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قبیلہ عبدالقیس کے سردار اشج سے فرمایا کہ تمہارے اندر جو دو خوبیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے (خواہ وہ کسی شخص میں ہوں) ایک تو حلم و بردباری اور دوسرے توقف و آہستگی۔ (مسلم)

توضیح: ”لا شیخ“ عبدالقیس ان کے بڑے دادا کا نام تھا جس کے نام سے قبیلہ مشہور ہوا یا اس وفد کے بڑے لیڈر کا نام عبدالقیس تھا یہ وفد راج قول کے مطابق ایک دفعہ ۵۵ھ کو مدینہ منورہ آیا تھا اور دوسری دفعہ ۹ھ کو آیا تھا ۴۰ آدمیوں پر مشتمل تھا، اشج عبدالقیس کا نام منذر بن حیان تھا توضیحات جلد اول صفحہ ۱۸۰ پر ساری تفصیلات موجود ہیں البتہ وہاں منذر کا نام منذر لکھا گیا ہے جو کاتب کی غلطی ہے یا مؤلف کی غلطی ہے یا تاریخ میں تضاد ہے۔ بہر حال مدینہ پہنچنے پر وفد کے لوگوں نے دوڑ دوڑ کر آنحضرت کو سلام کیا لیکن اشج نے پہلے سامان سنبھالا پھر کپڑے تبدیل کیے پھر سلام کے لئے

آیا تو آنحضرت ﷺ نے اس کی تعریف کی کہ تیرے اندر دو خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خصلتیں خلقی ہیں یا مصنوعی ہیں آنحضرت ﷺ نے فرمایا تخلیقی ہیں اس پر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری تخلیق میں ایسی دو خصلتیں رکھیں جو اس کو پسند ہیں اور شکر ہے کہ تخلیقی ہیں مصنوعی نہیں زوال کا خدشہ نہیں رہیگا۔

چونکہ مندر کے چہرہ پر زخم کا نشان تھا اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان کو رُخ کا لقب عنایت کیا۔ لہ "الاناقة" نواۃ کے وزن پر ہے تاخیر کے معنی میں ہے بعض نے اس کا ترجمہ وقار اور سنجیدگی سے کیا ہے بعض نے کہا کہ مستقبل کے بارے میں بہتر نگاہ رکھنے کو انافۃ کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ طاعات پر ثبات قدم رہنے کو انافۃ کہتے ہیں اس سے پہلے ۷ حلم کا لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ظالم سے بدلہ لینے میں آدمی صبر سے کام لے جس کو بردباری کہتے ہیں تو بردباری اور سنجیدگی دو الگ الگ صفات ہیں۔ ۷

الفصل الثانی

﴿۳﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَأَنَافَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ تَكَلَّمْتُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي عَبْدِ الْمُطَهِّينِ بْنِ عَبَّاسٍ الرَّائِي مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ۷

ترجمہ: حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کسی کام میں آہستگی و بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، (یعنی یہ خوبی الہام خداوندی کے ذریعہ کسی انسان کو حاصل ہوتی ہے) اور جلد بازی شیطان کی خصلت ہے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، نیز بعض محدثین نے عبدالمطہین ابن عباس کی یادداشت کے بارے میں کلام کیا ہے۔

ٹھوکریں کھانے سے مزاج میں ٹھہراؤ آتا ہے

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَلِيمَةَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ وَلَا حَكِيمَةَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ۵

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کوئی شخص کامل بردبار نہیں ہوتا جب تک اس کو لغزش نہ ہوئی ہو اور کوئی شخص کامل حکیم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو تجربہ نہ ہو۔ اس روایت کو احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”ذو عثرۃ“ عثر لغزش اور ٹھوکر کے معنی میں ہے یعنی حلم و بردباری اور لحاظ و مروت کا جو ہر اسی شخص میں آتا ہے جس نے دھوکہ کھایا ہو، لغزشوں سے دوچار ہوا ہو، اپنے معاملات میں جا بجا نقصان اٹھا چکا ہو، اور اس کے بڑوں نے اس کو معاف کیا ہو ایسے شخص کے مزاج میں اپنے چھوٹوں کے لئے بلکہ پورے معاشرہ کے لئے حلم و بردباری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہر اونچ نیچ کے عواقب کو جاننے لگتا ہے اس لئے اس میں برداشت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اسی کو حدیث میں حلیم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ۱

آسانش دو گیتی تفسیر ایں دو حرف است بادوستاں تملطف بادشمنان مدارا

”حکیم“ دانا کو بھی کہتے ہیں جو معاملات کے عواقب پر نظر رکھتا ہو۔ اور اس سے طبیب بھی مراد لیا جاسکتا ہے غرض جس کا تجربات سے سابقہ پڑا ہو وہی اصل حکیم ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔ ”سل المجرب ولا تسأل الحکیم“۔ ۲

سوچ سمجھ کر کام کرو

﴿۵﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي فَقَالَ خُذِ الْأَمْرَ بِالتَّوْبَةِ فَإِنْ رَأَيْتَ فِي عَاقِبَتِهِ خَيْرًا فَأَمْضِهِ وَإِنْ خُفْتَ غَيًّا فَأَمْسِكْ. (رواه في شرح السنة) ۳

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو (کوئی ایسی) وصیت فرما دیجئے (جس پر میں اپنے کاموں اور معاملات میں عمل کروں اور جس کی وجہ سے میرا کوئی کام عمل بگڑنے نہ پائے) حضور نے فرمایا تم جب بھی کسی کام کو (کرنے کا ارادہ) کرو تو تدبیر اختیار کرو، (یعنی انجام پر نظر ڈالو اور اس کے تمام مصالح و مفاسد پر اچھی طرح غور و فکر کر لو) اور پھر اگر تمہیں اس کام کے انجام میں (دینی و دنیوی) خیر و بھلائی نظر آئے تو اس کو کرو اور اگر تمہیں اس کے انجام میں (کسی دینی یا دنیوی) گمراہی و اخروی کا خوف محسوس ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ (شرح السنہ)

آخرت والے اعمال میں تاخیر نہ کرو

﴿۶﴾ وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْأَعْمَشُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّوَدُّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ مِنَ الْآفِي عَمَلِ الْآخِرَةِ. (رواه أبو داود) ۴

ترجمہ: اور حضرت مصعب ابن سعد نے اپنے والد سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے بارے میں (حدیث کے راوی)

حضرت امش کہتے ہیں کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس حدیث کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے (اور وہ یوں ہے کہ) آنحضرت نے فرمایا توقف و تاخیر ہر عمل میں بہتر ہے مگر آخرت کے عمل میں نہیں۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”التَّوَدُّة“ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اس لفظ میں تا پر ضمہ ہے اور ہمزہ پر فتح ہے تاخیر اور توقف کو کہتے ہیں جس طرح انا ہے اسی طرح تودۃ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں توقف و تاخیر بہتر ہے لیکن آخرت کے کام میں تاخیر اچھی نہیں ہے کیونکہ ہر آنے والے وقت کے لئے اس کے مناسب کوئی کام ہوتا ہے۔ لہذا اس نیک کام سے رہ جاؤ گے تو جلدی کرو۔ قرآن میں ہے کہ ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ لے نیکی میں جلدی کرو۔ ۷

میانہ روی اچھی چیز ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَسَمْتُ الْحَسَنُ وَالتَّوَدُّةُ وَالْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعٍ وَعَشْرِينَ جُزْءًا مِنَ التَّوْبَةِ. (رواه الترمذی ۷)

ترجمہ: اور عبد اللہ ابن سرجس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: نیک راہ روش، کسی کام میں آہستگی اور غور و فکر کے لئے تاخیر کرنا اور میانہ روی وہ خوبیاں ہیں جو نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جزء ہیں۔ (ترمذی)

توضیح: ”الاقتصاد“ خرچ کرنے میں میانہ روی کو اقتصاد کہتے ہیں لیکن یہاں ہر چیز میں اقتصاد اور میانہ روی مراد ہے یعنی اعمال و افعال و اقوال، عبادات، اخلاقیات، خرچ و اخراجات غرض تمام احوال میں میانہ روی اختیار کرنا اچھی خصلت ہے تاکہ آدمی ظلم و اسراف اور تجاوز بغاوت سے محفوظ رہے افراط و تفریط کسی بھی چیز میں اچھی نہیں ہے۔ ۷

”جزء من اربع“ یہ بھی ممکن ہے کہ مذکورہ تینوں اشیاء ملکر نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جزء کا درجہ رکھتی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر چیز چوبیس اجزاء میں سے ایک جزء ہو۔

اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشیاء انبیاء کرام کی مبارک عادات میں سے تھیں اور یہ ان کے فضائل میں داخل تھیں تم کو بھی چاہئے کہ تم ان انبیاء کرام کی ان اشیاء اور فضائل میں پیروی اور اقتداء کرو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس شخص میں یہ خصلتیں آئیں وہ نبی بن جائیگا کیونکہ نبوت مجزی نہیں ہوتی۔ (کذا فی المرقات ۷)

باقی چوبیس کا عدد جو بیان کیا گیا ہے یہ تکثیر کے لئے ہے تحدید کے لئے نہیں ہے چنانچہ دوسری روایت میں پچیس کا عدد مذکور ہے یا یوں سمجھ لیں کہ عدد کا بیان کرنا شارع کے علم اور حکمت پر موقوف ہے ہم نہ اس میں دخل دے سکتے ہیں اور نہ کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ ”سمت حسن“ سے مراد اچھے اخلاق، اچھے طریقے اور اچھی عادات ہیں۔ ۷

﴿۸﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالْإِقْبَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ. (رواه أبو داود) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا نیک سیرت اور نیک راہ و روش اور میانہ روی وہ خوبیاں ہیں جو نبوت کے پچیس اجزاء میں سے ایک جزء ہیں۔ (ابوداؤد)

راز کی بات امانت کا درجہ رکھتی ہے

﴿۹﴾ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ التَّقَتْ فِيهِ أَمَانَةٌ. (رواه الترمذی وأبو داود) ۲

ترجمہ: اور حضرت جابر ابن عبد اللہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص ایسی بات کہے (جس کا وہ انکشاف چاہتا ہے) اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھے تو اس کی وہ بات امانت ہے۔ (ترمذی و ابوداؤد)

جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بِيْ الْهَيْثِمِ بْنِ الْثَّهْمَانِ هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟ قَالَ لَا فَقَالَ فَإِذَا اتَّكَسَبْتَنِي فَأَتِنَا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسَيْنِ فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثِمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْتُمَهُمَا فَقَالَ يَأْتِيَنِي اللَّهُ اخْتَرْتَنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ خُلْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي وَاسْتَوَّصَ بِهِ مَعْرُوفًا. (رواه الترمذی) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ نے (ایک صحابی) حضرت ابو الہیثم ابن تہان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی خادم ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، آپ نے فرمایا جب ہمارے پاس کہیں سے غلام آئیں تو تم آجانا، چنانچہ (کچھ عرصہ کے بعد) جب نبی کریم ﷺ کے پاس دو غلام لائے گئے تو ابو الہیثم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ یہ دو غلام ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے لئے پسند کر لو، ابو الہیثم نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ! آپ ہی میرے لئے کوئی غلام پسند فرما دیجئے، حضور نے فرمایا جس شخص سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہئے (یعنی مشیر کو چاہئے کہ مشورہ چاہنے والے کی بھلائی و بہبودی کو بہر صورت ملحوظ رکھے اور وہی مشورہ دے جو اس کے حق میں بہتر ہو، گویا حضور نے اس ارشاد کے ذریعہ ابو الہیثم پر واضح کیا کہ جب تم نے حق انتخاب میرے سپرد کر دیا ہے اور مجھ سے مشورہ چاہتے

ہو تو میں تمہیں وہی غلام دوں گا جو تمہارے لئے بہتر و مناسب ہو اس کے بعد حضور نے ان دونوں غلاموں میں سے ایک غلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ (اس غلام کو لے جاؤ کیونکہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی اختیار کرنے کی میری وصیت پر ہمیشہ عمل کرنا۔ (ترمذی)

ہر حال میں تین باتوں کا ظاہر کرنا ضروری ہے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ الْاَثَلَاثَةِ مَجَالِسٌ سَفَكَ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرَجَ حَرَامٍ أَوْ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ (رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ) وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَعْظَمَ الْأَمَانَةِ فِي بَابِ الْمُبَاشَرَةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ۔

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا مجالس امانت کے ساتھ وابستہ ہیں البتہ تین مجالس یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہیں کوئی بات کی جائے تو دوسروں تک ان کو پہنچا دینا ضروری ہے اور وہ تینوں یہ ہیں ۱۔ جس خون کو ناحق بہانا حرام ہے اس کو بہانے یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے کے مشورہ و ارادہ کی بات ۲۔ حرام کاری یعنی زنا کرنے کے مشورہ و ارادہ کی بات ۳۔ کسی کا مال ناحق چھیننے کے مشورہ و ارادہ کی بات۔ (ابوداؤد) اور حضرت ابوسعید کی یہ روایت "ان اعظم الامانة" باب المباشرة کی پہلی فصل میں ذکر کی جا چکی ہے۔

توضیح: "المجالس بالامانة" یعنی مجالس کا دار و مدار امانت و دیانت پر ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ مجلس کی بات مجلس کی حد تک محدود ہو اگر محدود نہ ہو تو مجلس کی بات باہر نکالی جاسکتی ہے۔ اور اگر مجلس میں راز کی بات بھی ہو لیکن وہ تین قسم کی باتوں سے متعلق ہو تو اس کو راز میں رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ ظاہر کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجلس میں کسی سے متعلق ناجائز قتل کی بات ہوگئی ہو تو اس راز کو فاش کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی مجلس میں کسی زنا کاری کا منصوبہ بنایا جا رہا ہو تو اس راز کو فاش کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی مجلس میں کسی کے مال کو ناجائز طور پر ہڑپ کرنے کی بات ہو رہی ہو اس کو فاش کرنا جائز بلکہ ضروری ہے۔

الفصل الثالث

عقل سے متعلق ایک موضوع حدیث

﴿۱۲﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ قُمْ فَقَامَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اذْبِرْ فَأَذْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْعُدْ فَقَعَدَ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا

هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَلَا أَفْضَلُ مِنْكَ وَلَا أَحْسَنُ مِنْكَ بِكَ اخْذُوكَ أُعْطِيَ وَبِكَ أَعَارِبُ وَبِكَ الثَّوَابُ وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ وَقَدْ تَكَلَّمْتُ فِيهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ۱

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا کہ کھڑی ہو جا! وہ کھڑی ہو گئی پھر اس سے فرمایا کہ پشت پھیر اس نے پشت پھیری پھر اس سے فرمایا کہ میری طرف منہ کر اس نے خدا کی طرف منہ کر لیا پھر اس سے فرمایا بیٹھ جا! وہ بیٹھ گئی اور پھر اس سے فرمایا کہ میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو تجھ سے بہتر ہو، فضل و کمال میں تجھ سے بڑھی ہوئی ہو اور خوبیوں میں تجھ سے اچھی ہو میں تیرے ہی سبب سے بندوں کا مواخذہ کروں گا میں تیرے ہی سبب سے (بندوں کو ثواب و درجات) دیتا ہوں میں تیرے ہی سبب سے پہچانا جاتا ہوں میں تیرے ہی سبب غضبناک ہوتا ہوں میں تیرے ہی سبب سے ثواب دیتا ہوں اور تیرے ہی سبب سے عذاب دیتا ہوں، بعض علماء نے اس حدیث کے صحیح ہونے میں کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔

توضیح: ”وقد تکلم“ صاحب مشکوٰۃ کے طرز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر بحث حدیث ضعیف ہے موضوع نہیں ہے۔ علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی نے اپنی کتاب المختصر میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے لیکن علامہ سخاوی نے مقاصد حسنہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بالاتفاق کذب اور موضوع ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ ”هو کذب موضوع عند اهل المعرفة بالحديث“

ابو جعفر عقیل رحمۃ اللہ علیہ، ابو حاتم، دارقطنی اور ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوع اور کذب قرار دیا ہے۔ صاحب مشکوٰۃ کی پوری کتاب میں یہی ایک حدیث موضوعی ہے ”لکل جواد کبوة ولکل سیف نبوة“ ہر عمدہ گھوڑا کبھی ٹھوکر کھاتا ہے اور ہر عمدہ تلوار کبھی اچٹ جاتی ہے یہاں عمدہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی ہے اور عمدہ تلوار اپنے وار میں اچٹ گئی ہے۔ ۲

قیامت کے دن عقل کے مطابق جزا ملے گی

﴿۱۳﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَتَّى ذَكَرَ سَهَامَ الْخَدِرِ كُلَّهَا وَمَا يُجْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ ۳

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو نماز پڑھنے والوں میں سے ہو، روزہ رکھنے والوں میں سے ہو، زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہو، حج اور عمرہ کرنے والوں میں سے ہو، یہاں تک کہ آپ نے اسی طرح نیکی

اور بھلائی سے متعلق ساری بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ لیکن وہ قیامت کے دن اپنی عقل کے مطابق جزاء پائے گا۔

توضیح: ”بقدر عقلہ“ عقل سے مراد وہ اعلیٰ جوہر ہے جس کے ذریعہ انسان اسباب و اشیاء کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان انسانیت کے دائرے میں رہتا ہے گویا یہ انسان کے لئے گاڑی کی بریک کی مانند ہے اگر یہ فیل ہو جائے تو انسانی باڈی بے قابو ہو جائے گی۔ اب جس شخص میں عقل کا جوہر جتنا کامل و مکمل ہوگا اتنا ہی اس کا کام اعلیٰ و ارفع ہوگا اسی وجہ سے اس حدیث میں فرمایا گیا کہ جس شخص میں جتنی عقل ہوگی اس کو اس کے مطابق جزا دی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام قیامت کے دن عبادات کی مقدار کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ عبادت کے حسن و کمال کی وجہ سے ہوگا اور یہ بات واضح ہے کہ عبادات و طاعات میں حسن و کمال کا مدار اسی عقل پر ہے اس لئے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جزا دوسرا عقل کی بنیاد پر دی جائے گی چنانچہ شیخ عبدالحق نے اشعۃ المعانی میں لکھا ہے کہ صاحب عقل عالم کی ایک رکعت نماز دوسرے لوگوں کی ایک ہزار رکعتوں سے افضل قرار پائے گی۔ ۱۔

تدبیر کی فضیلت

﴿۱۴﴾ وَعَنِ ابْنِ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ! لَا عَقْلَ كَالْتَدْبِيرِ وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ ۝

ترجمہ: اور حضرت ابو ذر یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ابو ذر (جان لو) عقل تدبیر کے برابر نہیں، ورع یعنی پرہیزگاری اجتناب و احتیاط کے برابر نہیں اور حسب و فضیلت خوش خلقی کے برابر نہیں ہے۔

توضیح: ”کالتدبیر“ عواقب پر غور و خوض کا نام تدبیر ہے لہذا اعلیٰ و ادلیٰ عقل تو تدبیر ہی ہے اس لئے فرمایا کہ بہتر تدبیر کی طرح کوئی عقل نہیں ہے تدبیر ہی بہترین عقل ہے۔ ۳۔

”ولا ورع کالکف“ یعنی پرہیز کی طرح کوئی تقویٰ نہیں ہے تقویٰ تو محرمات سے بچنے اور ظاہراً و باطناً اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ صاف رکھنے کا نام ہے تو جو آدمی ہر لمحہ اپنے آپ کو ہر ناجائز سے بچاتا ہے اس سے بڑھ کر کونسا تقویٰ ہو سکتا ہے ایک آدمی عبادت کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ گناہ کا ارتکاب بھی کرتا ہے یہ تقویٰ کے مقام تک کہاں پہنچ سکتا ہے لیکن جو آدمی عبادت کے ساتھ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے اصل متقی تو وہی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی دوائی کھاتا ہے لیکن اس کے بعد پرہیز نہیں کرتا ہے بلکہ بد پرہیزی کرتا ہے تو اس کو دوائی فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ ۴۔

شارحین نے کالکف کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص لوگوں کی ایذا رسانی سے بچتا ہے اس کی مانند کوئی تقویٰ نہیں ہو سکتا ہے یہ اعلیٰ تقویٰ ہے۔ ”ولا حسب“ حسب نسب کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اعلیٰ خاندان کے لوگ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں کیونکہ وہ شرفاء ہوتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ اچھے اخلاق کا مالک ہونا اس بات

کی دلیل ہے کہ یہ شخص اعلیٰ خاندان سے متعلق ہے اس لئے فرمایا کہ اچھے اخلاق کی طرح کوئی حسب نسب نہیں ہو سکتا ہے۔

خرچ میں میانہ روی زندگی کا آدھا سرمایہ ہے

﴿۱۵﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفُ قُتْصَادُ فِي الثَّقَفَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ۔

(رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْأَخْبَارُ فِي الْأَثَرِ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا نصف معیشت ہے انسانوں سے دوستی نصف عقل ہے اور خوبی کے ساتھ سوال کرنا آدھا علم ہے ان چار روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

توضیح: ”نصف المعیشتہ“ یعنی خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا نصف معیشت اور آدھا گزران ہے۔ انسان کی معاشی زندگی کا مدار دو چیزوں پر ہے ایک اس کی آمدنی ہے دوسرا خرچ ہے ان دونوں میں توازن برقرار رکھنا خوشحالی کی علامت اور استحکام معیشت ہے لہذا جس طرح آمدن کے توازن کا بگڑ جانا خوشحالی کے منافی اور معیشت کے عدم استحکام کا سبب ہے اسی طرح اگر اخراجات کا توازن بگڑ جائے تو خوشحالی بھی جاتی رہیگی اور معیشت کا سارا ڈھانچہ درہم برہم ہو کر رہ جائے گا لہذا مصارف میں اعتدال اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا معیشت کا نصف حصہ ہے جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ ۲۔

”والتودد“ یعنی اچھے لوگوں سے میل جول رکھنا ان سے دوستی قائم کرنا یہ عقل کا آدھا حصہ ہے جو حسن معاشرت کا ضامن ہے گویا پوری عقلمندی یہ ہے کہ انسان جائز طریقہ سے محنت کر کے خود کمائے اور لوگوں کے ساتھ محبت کے جذبات بھی برقرار رکھے۔ ۳۔

”حسن السؤال“ یعنی اچھا سوال نصف علم ہے کیونکہ آدھا علم اچھے سائل کے سوال میں آگیا اور آدھا علم جواب دینے والے کے جواب میں آگیا لہذا سلیقہ سے سوال کرنا علم کے اضافہ کا ذریعہ ہے جو نصف علم ہے، اچھے سوال کا اچھا جواب آئے گا تو سائل کا نصف علم جواب سے پورا ہو جائے گا اور مسئول کا نصف علم سائل کے سوال سے پورا ہو جائے گا تو اچھا سوال سائل و مسئول دونوں کے لئے نصف علم ہے۔ ۴۔

مؤرخ: ۱۸ رجب الثانی ۱۴۱۸ھ

باب الفرق والحیاء وحسن الخلق

نرمی، اچھے اخلاق کا بیان

”رفق“ نرمی کو کہتے ہیں جو عنف اور سختی کی ضد ہے عاجزی و انکساری اختیار کرنا اور اپنے ساتھیوں کے لئے مہربان اور نرم خو ہونا رفق ہے۔ لہ ”الحیاء“ توضیحات جلد اول کتاب الایمان کی ابتدائی حدیثوں میں ”والحیاء شعبة من الایمان“ کے تحت حیاء کی لغوی اور اصطلاحی تعریفات تفصیل کے ساتھ لکھی گئیں ہیں یہاں بھی کچھ لکھا جاتا ہے تاکہ قارئین کو زحمت نہ ہو۔

حیاء کی تعریفات:

حیاء کی پہلی تعریف اس طرح ہے ”الحیاء هو خلق يمنع الشخص عن ارتكاب القبیح لاجل الایمان“ حیاء کی دوسری تعریف یہ ہے ”الحیاء هو تغیر وانکسار يعتري المرء من خوف ما يلام ويعاقب عليه“ حیاء کی تیسری تعریف بعض علماء نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا تصور کر کے اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالنے سے دل و دماغ میں تصور کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ حیاء ہے۔

حیاء کی چوتھی تعریف یہ کی گئی ہے ”هوان لا یراک مولاک حیث نہاک“ پہلی تعریف حیاء ایمانی کی ہے اور دوسری تعریف حیاء انسانی کی ہے تیسری تعریف پھر حیاء ایمانی کی ہے اور چوتھی تعریف حیاء انسانی اور حیاء ایمانی دونوں کو شامل ہے۔

حیاء انسانی کا تعلق انسان سے ہوتا ہے خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو اور حیاء ایمانی کا تعلق ایمان و اسلام کے ساتھ ہے لہذا یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے بہر حال یہاں عنوان میں جس حیاء کا ذکر ہے اس سے حیاء شرعی ایمانی مراد ہے۔

سوال: یہاں یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر حیاء کسی کافر میں پائی جائے تو کیا وہ بھی مسلمان کہلائے گا کیونکہ حدیث میں حیاء کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے؟

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ حیاء کا معاملہ باب فتح یفتح کی طرح ہے کہ جہاں فتح کا باب ہوگا حرف حلقی کا ہونا ضروری ہوگا لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس باب میں حرف حلقی آجائے وہ فتح یفتح کا باب ہوگا جیسے سمع یسمع میں حرف حلقی ہے

لیکن فتح یفتح نہیں ہے اسی طرح مسلمان کا معاملہ ہے کہ جہاں مسلمان ہے وہاں حیاء لازم ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں حیاء ہو وہاں مسلمان کا ہونا لازم ہو۔

حیاء کی قسمیں:

حیاء کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) حیاء جنایت جیسے حضرت آدم علیہ السلام گندم کا دانہ کھانے کے بعد ایک طرف بھاگ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کہاں بھاگ رہے ہو؟ "قال حیاء منك یا اللہ" (۲) حیاء حشمت و عظمت جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت مقداد کے ذریعہ سے حضور اکرم ﷺ سے مذی کا مسئلہ پوچھوایا اور خود سوال نہیں کیا۔ (۳) حیاء اجلال جیسے تسریل اسرافیل بجناحیہ حیاء من اللہ لاجلالہ، بہر حال حیاء اس کیفیت کے طاری ہونے کا نام ہے کہ قبیح کے ارتکاب کے انجام کے خوف سے اعضاء سکڑ جائیں اور آدمی ارتکاب قبیح سے پیچھے ہٹ جائے لیکن اگر جائز حق مانگنے میں ایک آدمی حیاء کرتا ہے اور شرم کے مارے اچھی بات یا اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو یہ حیاء نہیں ہے بلکہ بزدلی ہے۔ "وحسن الخلق" حسن خلق یہ ہے کہ بیک وقت آدمی خالق اور مخلوق کے حقوق کو بجالائے جس سے وہ خالق کو بھی راضی کرے اور مخلوق کو بھی راضی رکھے۔ بالفاظ دیگر احکام شرعیہ کو بجالانا ایک مسلمان کے لئے سب سے اعلیٰ اخلاق ہیں اس باب کی حدیث نمبر ۲۸ کے تحت حسن خلق کی مزید تعریفات درج ہیں اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔

الفصل الاول

شفقت اور نرمی کی فضیلت

﴿۱﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطَى عَلَى مَا سِوَاكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ قَالَ لِعَائِشَةَ عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَزَانَهُ وَلَا يُلْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَشَانَهُ ۚ

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نرم و مہربان ہے اور نرمی و مہربانی کو پسند کرتا ہے اس لئے وہ نرمی و مہربانی پر وہ چیز عطا فرماتا ہے جو درشتی و سختی پر عطا نہیں فرماتا اور نرمی و مہربانی پر جو چیز عطا کرتا ہے وہ نرمی و مہربانی کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ (مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آنحضرت نے حضرت عائشہ سے فرمایا: نرمی و مہربانی کو لازمی طور پر اختیار کرو اور سختی و درشتی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت بخشی ہے اور جس چیز میں سے نکالی جاتی ہے، وہ عیب دار ہو جاتی ہے۔

توضیح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے گویا اس میں مخلوق خدا کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم

آپس میں نرمی اور مہربانی سے پیش آیا کرو اس سے تمہاری دنیا و آخرت دونوں بنیں گی کیونکہ تمام برکات کا منبع نرمی اور مہربانی سے ہے سختی اور درشتی میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جس چیز میں نرمی و مہربانی ہوگی اس میں رینت پیدا ہوگی سختی و درشتی ہر چیز کو بد نما اور عیب دار بنا کر چھوڑ دیتی ہے نرمی سے ناممکن کام ممکن بن جاتا ہے اور سختی سے ممکن کام ناممکن ہو جاتا ہے کسی نے خوب کہا ہے۔

آسائش دو گیتی تفسیر ایں دو حرف است باد و ستاں مطلق باد شمنال مدارا

دنیا و آخرت کی راحت کا خلاصہ ان دو باتوں میں ہے کہ دوستوں کے ساتھ نرمی کرو اور دشمنوں کے ساتھ مدارات رکھو

نرمی سے محروم شخص ہر بھلائی سے محروم ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُحْرِمُ الرَّفِيقَ يُحْرِمُ الْخَيْرَ۔ (رواہ مسلم) ۷

ترجمہ: اور حضرت جریر بنی کریم ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص کو نرمی و مہربانی سے محروم کیا جاتا ہے وہ گویا نیکی سے محروم کیا جاتا ہے۔ (مسلم)

حیاء کی فضیلت

﴿۳﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ۔ (متفق علیہ) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر ؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) نبی کریم ؐ ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا تو رسول کریم ؐ نے اس سے فرمایا کہ اس کو کچھ مت کہو کیونکہ حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”یعظ اخاہ“ وعظ اس بیان اور نصیحت کا نام ہے جس میں دل نرم کرنے والی باتیں ہوں جس سے خوف خدا بیدار ہوتا ہو اور آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہو لیکن یہاں حدیث میں وعظ سے ڈرانا دھمکانا اور عتاب و سرزنش مراد ہے۔ یہ صحابی اپنے ساتھی کو حیاء سے ڈرا رہا تھا کہ حیاء کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے علم سے بھی محروم رہو گے اور رزق سے بھی محروم رہو گے نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ حضور اکرم ؐ نے اس سرزنش کرنے والے کو منع کر دیا اور فرمایا کہ ایسا مت کرو کیونکہ حیاء تو ایمان کے اجزاء میں سے ایک اہم جزء ہے اس سے کامیا بیاں ملتی ہیں ناکامی نہیں ملتی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام شرم و حیاء اور عزت و عظمت کا درس دیتا ہے چنانچہ اس کے پیروکاروں میں یہ چیزیں نمایاں طور پر موجود ہیں اور اسکول کا لجز بے حیائی، بد اخلاقی، رذالت و قباحات کا درس دیتے ہیں چنانچہ اس کے حاصل کرنے والوں

میں یہ چیزیں نمایاں ہیں۔ کالج کے ایک لڑکے سے میں نے ۱۹۷۷ء میں کہا کہ کچھ شرم و حیا تو کرو وہ کہنے لگا میں نے حیا کو کالج میں ڈیسک کے نیچے دفن کر دیا ہے۔

چلتے چلتے ایک صاحب یہ نصیحت کر گئے گوشت گرماتا نہیں تو دال کھایا کیجئے
کالجوں نے آپ کو خچر بنا ڈالا تو آپ ملک کے اصطبل میں ہنہنایا کیجئے

﴿وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْإِخْبَارِ وَفِي رِوَايَةِ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلَّهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱﴾

ترجمہ: اور حضرت عمر بن حصین کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا حیا نیکی اور بھلائی کے سوا کوئی بات پیدا نہیں کرتی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حیا کی تمام صورتیں بہتر ہیں۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”الاخبیر“ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات حیا کی وجہ سے حق بات کہنا رہ جاتا ہے امر معروف سے آدمی باز رہ جاتا ہے تو کیسے فرمایا کہ حیا خیر لاتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ حیا ہی نہیں جو حق بات کہنے کے لئے مانع بن جائے۔ بلکہ وہ بزدلی ہے حدیث میں حیا کی فضیلت کا بیان ہے بزدلی کا نہیں ہے۔ اصل حیا تو وہ ہے کہ آدمی ان امور سے بچ جائے جن کو شریعت نے برا قرار دیا ہے شریعت نے جن امور کو پسند کیا ہے وہ تو سب خیر ہی خیر ہیں تو اس حدیث میں الاخبیر سے شرعی امور مراد ہیں۔ ۳

جب تم با حیا نہیں ہو تو جو چاہو کرو

﴿وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِهِ النَّبُوءَةُ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَعِزْ فَأَصْنَعْ مَا شِئْتَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۲﴾

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا لوگوں نے پہلے انبیاء پر اترنے والے کلام میں سے جو بات پائی ہے وہ یہ ہے کہ جب تو بے شرم ہو جائے تو جو جی چاہے کر۔ (بخاری)

توضیح: ”ان مما اذرك الناس“ مطلب یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کرام پر اترنے والے کلام میں سے جو بات لوگوں کو بطور ورثہ ملی ہے اور جو ثابت غیر منسوخ چلی آرہی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم میں حیا باقی نہ رہی اور تم بے شرم ہو گئے تو پھر جو چاہو کر لیا کرو۔ ۵

بے حیا باش و ہرچہ خواہی کن ۶

”فاصنع“ یہ امر کا صیغہ ہے لیکن اس سے حکم دینا یا کسی چیز کا طلب کرنا مراد نہیں ہے بلکہ یہ امر انشاء بمعنی خبر ہے یعنی انسان کو قابو کرنے اور بڑی حرکتوں سے روکنے والی چیز حیاء ہے جب کسی نے حیاء اور شرم کو اٹھا کر بالائے طاق رکھ دیا اور بے حیائی کو شیوہ بنا لیا تو وہ جو چاہیگا کریگا۔

یا یہ امر کا صیغہ ہے مگر بطور توبیخ و تہدید ہے یعنی جو چاہو کرو لیکن یاد رکھو ایک نہ ایک دن حساب کا آئے گا اس کے لئے تیار رہو۔ ۱

گناہ کی پہچان کیا ہے

﴿۶﴾ وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيِّنِ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبَيِّنُ الْحُلِّيُّ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يُطْلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۱

ترجمہ: اور حضرت نواس ابن سمعان کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا (کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟) تو آپ نے فرمایا کہ نیکی خوش خلقی کا نام ہے (یعنی نیکی کی عمدہ صورت خوش خلقی ہے) اور گناہ وہ (کام) ہے جو تمہارے دل میں تردد پیدا کر دے اور تم اس بات کو پسند نہ کرو کہ لوگ تمہارے اس کام سے واقف ہو جائیں۔ (مسلم)

توضیح: ”ما حاک“ یعنی گناہ کی پہچان یہ ہے کہ اس عمل کے دوران آدمی کے دل میں ایک کھٹکا اور تردد پیدا ہو کہ شاید یہ گناہ کا کام ہے۔ دل میں خلش ہو اور تردد ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اچھا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ اس کام کو عوام الناس کے سامنے ظاہر کرنے کی جرات نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے چھپانے کی کوشش ہوتی ہے لیکن یہ بات ان لوگوں کی ہے جن کے دل شیشہ کی طرح صاف ہوں ان کو یہ تردد اور خلش پیدا ہوتا ہے ورنہ بے دین لوگوں کے دلوں میں گناہ کی وجہ سے کوئی کھٹکا اور تردد پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر گناہ کرتے ہیں۔ ۲

خوش اخلاقی کی فضیلت

﴿۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تم میں سے وہ شخص مجھ کو بہت پیارا ہے جو اچھے اخلاق کا حامل ہو۔ (بخاری)

﴿۸﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، (بخاری و مسلم)

الفصل الثانی

نرمی سے محروم ہر خیر سے محروم ہے

﴿۹﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُعْطِيَ حَقَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَقَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَقُّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَقُّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رَوَاهُ فِي مَرْجِ السُّنَّةِ) ۲

ترجمہ: حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص کو نرمی میں سے حصہ دیا گیا اس کو گویا دنیا و آخرت کی بھلائوں میں سے حصہ عطا ہوا اور جو شخص نرمی میں سے اپنے حصے سے محروم رہا وہ گویا دنیا و آخرت کی بھلائوں میں سے اپنے حصے سے محروم کیا گیا، (شرح الہ)

حیاء ایمان کا جزء ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبُذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا حیا (یعنی برے کاموں سے حجاب رکھنا) ایمان کا جزء ہے اور ایمان (یعنی مؤمن) جنت میں جائے گا اور بے حیائی (کہ جس کی وجہ سے فحش باتوں اور بری باتوں کا ارتکاب ہوتا ہے) بدی کا جزء ہے اور بدی دوزخ کی آگ میں جائے گی۔ (احمد، ترمذی)

توضیح: ”الْبُذَاءُ“ بے حیائی اور فحش گفتگو کو البذاء کہتے ہیں۔ ”الْجَفَاءُ“ بدی برائی اور گنوار پن اور جہالت کو جفاء کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جٹ ہونا، اجڈ جاہل ہونا، بدگو بد اخلاق اور فحش گفتگو کرنے والا آدمی دوزخ میں ہوگا اب اگر یہ شخص اعتقادی منافق ہے تو دامنِ دوزخ میں رہیگا اور اگر عملی منافق ہے تو سزا بھگتنے کے بعد چھوٹ جائے گا۔ ۵

۱۔ اخرجه البخاری: ۲/۲۲۰ و مسلم: ۲/۲۲۶ ۲۔ اخرجه البغوی فی شرح السنة:

۳۔ المرقاۃ: ۸/۸۰۶ ۴۔ المرقاۃ: ۵/۸۰۶

۵۔ الترمذی: ۳/۳۶۵ و احمد: ۱/۵۰۱

خوش اخلاقی بہترین عطیہ خداوندی ہے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ؟ قَالَ الْخُلُقُ الْحَسَنُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ۱

ترجمہ: اور قبیلہ مزینہ کے ایک شخص کا بیان ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! جو چیزیں انسان کو عطا کی گئی ہیں ان میں سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا خوش خلقی۔ اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے اور شرح السنۃ میں یہ روایت اسامہ ابن شریک سے منقول ہے۔

بد اخلاقی کی مذمت

﴿۱۲﴾ وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاطُ وَلَا الْجُعْظَرِيُّ قَالَ وَالْجَوَّاطُ الْغَلِيظُ الْفَقْطُ (رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَصَاحِبُ جَامِعِ الْأُصُولِ فِيهِ عَنْ حَارِثَةَ وَكَذَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ وَلَفْظُهُ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاطُ الْجُعْظَرِيُّ يُقَالُ الْجُعْظَرِيُّ الْفَقْطُ الْغَلِيظُ وَفِي نَسَخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ وَهَبٍ وَلَفْظُهُ قَالَ وَالْجَوَّاطُ الَّذِي يَجْمَعُ وَمَنْعَ وَالْجُعْظَرِيُّ الْغَلِيظُ الْفَقْطُ) ۲

ترجمہ: اور حضرت حارثہ ابن وہب کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جنت میں نہ تو سخت کلام داخل ہوگا اور نہ بد خلق اور راوی کہتے ہیں کہ جواظ کے معنی ہیں سخت کلام اور بد خلق، اس روایت کو ابوداؤد نے اپنی سنن میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے نیز صاحب جامع الاصول نے بھی جامع الاصول میں اس روایت کو حارثہ ہی سے نقل کیا ہے اور اسی طرح یہ روایت شرح السنۃ میں حضرت حارثہ ہی سے ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے کہ جنت میں جواظ جعظری داخل نہیں ہوگا (گویا کہ ان الفاظ میں جعظری کو جواظ کی صفت قرار دیا گیا ہے) اور کہا گیا ہے کہ جعظری کے معنی ہیں بد خلق اور سخت کلام (یعنی اس روایت کے مطابق جواظ اور جعظری کے ایک ہی معنی ہیں) اور مصابیح کے (بعض) نسخوں میں یہ روایت حضرت عکرمہ ابن وہب سے منقول ہے، ان میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ راوی نے کہا ہے کہ جواظ اس شخص کو کہتے ہیں جو مال و دولت جمع کرے لیکن سائل کو کچھ نہ دے اور جعظری اس شخص کو کہتے ہیں جو سخت کلام اور بد خلق ہو،

توضیح: ”الجواظ ولا الجعظری“ یہ دو لفظ ہیں اور دونوں کی تشریح اس حدیث کے ضمن میں کسی راوی نے کی ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں لفظ ہم معنی، مترادف الفاظ ہیں یعنی بد اخلاق بد زبان اور بکواس کرنے والا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جواظ اور جعظری وہ شخص ہے جو بد اخلاق اور سخت دل ہو تو سخت دل کا تعلق باطنی احوال سے ہے جس

کے لئے الجواظ کا لفظ لایا گیا ہے جس کا ترجمہ الغلیظ سے کیا گیا ہے اور بد اخلاق کا تعلق ظاہری احوال سے ہے یہ شخص ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے تباہ حال ہے۔ ملا علی قاری مزید لکھتے ہیں کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ الجعظری کی تفسیر و تشریح غلیظ قلب سے کی جائے "قال فاللائق ان یفسر الجعظری بغلیظ القلب" اس عبارت سے معلوم ہوا کہ الجواظ کی تفسیر وہی ہے جو کسی راوی نے الغلیظ لفظ سے کی ہے یعنی بد اخلاق بد زبان۔ بہر حال الجواظ سے بد اخلاق اور الجعظری سے سخت دل مراد لیا گیا ہے اگر ایسا شخص اعتقادی منافق ہے تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اگر عملی منافق ہے تو پھر سزا کے بعد جنت میں جائے گا۔ لے

خوش اخلاقی کی فضیلت

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَبِي الدُّدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُؤْضَعُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبِذِّيَّ.

(رواہ الترمذی وقال لهذا حدیث حسن صحیح وروی ابو داؤد الفضل الاول) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابو درداء نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن مؤمن کے میزان اعمال میں رکھی جانے والی چیزوں میں بہت وزنی چیز حسن خلق ہے اور اللہ تعالیٰ فحش بکنے والے بے ہودہ گو سے سخت نفرت اور دشمنی رکھتا ہے، اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے نیز ابو داؤد نے بھی اس روایت کا حصہ یعنی "خلق حسن" تک نقل کیا ہے

﴿۱۴﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْدِرُكَ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةٌ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ.

(رواہ ابو داؤد) ۷

ترجمہ: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مؤمن (یعنی کامل مؤمن کہ جو عالم باعمل ہوتا ہے) خوش خلقی کے سبب وہ درجہ و مرتبہ حاصل کرتا ہے جو (عبادت و ذکر الہی کے لئے) شب بیداری کرنے والے اور ہمیشہ دن میں روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ (ابو داؤد)

لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو

﴿۱۵﴾ وَعَنْ أَبِي خَزٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاتَّبِعِ السَّبِيلَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

(رواہ احمد و الترمذی و الدارمی) ۷

﴿تَجَهَّمُ﴾: اور حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیک کام ضرور کرو تا کہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے اور لوگوں سے خوش خلقی کے ساتھ معاملہ کرو۔

(احمد، ترمذی، دارمی)

توضیح: "اتق الله حيث ما كنت" اس جملہ میں درحقیقت تقویٰ کی تعریف ہے یعنی ظاہراً اور باطناً اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ صاف رکھا جائے یہ تقویٰ ہے۔ دوسرے جملہ میں ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیک عمل کر لو تا کہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا ڈالے کیونکہ یہ ضابطہ ہے "ان الحسنات يذهبن السيئات" یاد رہے اس سے حقوق اللہ میں تقصیر معاف ہو جاتی ہے لیکن حقوق العباد کی تقصیر معاف نہیں ہوتی نیز یہ صغائر کی بات ہے کبائر کے لئے تو بہ ہے۔ تیسرے جملہ میں ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ ۱۔

نرم مزاج اور نرم خو شخص کی فضیلت

﴿١٦﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ

يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ وَمَنْ تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ؟ عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ.

(رواهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ لِهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) ۲۔

﴿تَجَهَّمُ﴾: اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کیا میں بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے جو آگ پر حرام ہوگا اور جس پر آگ حرام ہوگی؟ (توسنو) دوزخ کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہوگی جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو، لوگوں سے نزدیک اور نرم خو ہو، اس روایت کو احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

توضیح: "علی کل ہین" آگ کا انسان پر حرام ہونا اور انسان کا آگ پر حرام ہونا۔ اس جملہ میں بڑی تاکید اور مبالغہ ہے دونوں جملوں کا مال اور مفہوم ایک ہی ہے کہ ایسا شخص ہر مصیبت سے آزاد ہے آنحضرت ﷺ نے سوال کے جواب کا انتظار نہیں کیا بلکہ خود ہی جواب دیا ہین اور لہین دونوں کا معنی ایک ہی ہے یعنی نرم مزاج اور نرم خواہی دوزخ کی آگ پر حرام ہے "قریب" یعنی خوش اخلاق ہے اس لئے لوگوں سے قریب ہے کنارہ کش نہیں ہے ۳۔ "سہل" آسان اور نرم اخلاق والا ہے ان تینوں الفاظ کے اوقات حالات اور مواقع مختلف ہو سکتے ہیں یعنی کسی پر بوجھ نہیں بنتا، بے تکلف ہے یہ ہین کا مصداق ہو سکتا ہے اور نرم طبیعت کا مالک ہے یہ عام اخلاق کے اعتبار سے ہو سکتا ہے جو لین کا مصداق بن سکتا ہے اور سہل کا تعلق ممکن الحصول سے ہو سکتا ہے کہ نرم اخلاق والا ہے اس لئے لوگوں سے چھپتا نہیں بلکہ عام میل جول رکھتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے فرق بنائے جاسکتے ہیں اگرچہ شارحین نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ ۴۔

مؤمن بھولا بھالا اور منافق مکار ہوتا ہے

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ غَرُّ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَيْئِمٌ (رواه الترمذی و ابوداؤد)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نیکوکار مؤمن بڑا بھولا اور شریف ہوتا ہے جب کہ بدکار منافق بڑا مکار و بخیل اور کمینہ ہوتا ہے۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

توضیح: ”غر کریم“ یعنی مؤمن سیدھا سادہ اور بھولا بھالا ہوتا ہے نہایت شرافت کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے زیادہ آزمودہ تجربہ کار اور عیار، دعار، شطار، مکار نہیں ہوتا، فرزدق شاعر نے یوں نقشہ پیش کیا ہے۔

واستبطروا من قریش کل منخدع ان الکریم اذا خادعته انخدعا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے غلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو آزاد فرماتے تھے کسی نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ دھوکہ دیتے ہوں۔ آپ نے جواب میں فرمایا ”من خادعنا باللہ ننخدع“ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام پر ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ہم اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔

یاد رہے زیر بحث حدیث میں غر کریم سے کوئی بیوقوف آدمی مراد نہیں ہے بلکہ ایسا شخص مراد ہے جو دنیا کے معاملات میں دخل دینا نہیں چاہتا، یہ اس کے مزاج کی شرافت ہے سب کچھ سمجھ لیتا ہے مگر دخل نہیں دیتا، رہ گیا دین کا معاملہ تو اس میں نہایت بیدار مغز ہوتا ہے جس طرح حدیث میں ہے ”اتقوا فراسة المؤمن فانه يتظر بنور الايمان“ اور جیسا حدیث میں ہے ”المؤمن لا يلدغ من حجر واحد مرتين“ اور جس طرح روم کے بادشاہ کے سامنے ایک صحابی نے حضرت عمر فاروق کے متعلق فرمایا ”اميرؤنا لا يخذع ولا يخذع“ یعنی ہمارا امیر نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ ”خب“ فاجر سے مراد منافق اور بدکار آدمی ہے خب خاپرتی ہے اور باپرشد ہے۔ مکار و عیار و شطار اور دعار شخص کو کہتے ہیں حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ مؤمن بھولا بھالا ہوتا ہے مگر جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ شرافت کی وجہ سے اور منافق تیز طرار ہوتا ہے مگر عقل کی وجہ سے نہیں بلکہ خباثت اور شرارت کی وجہ سے ﴿ولكل وجهة هو موليها﴾۔

مؤمن کی شان

﴿۱۸﴾ وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ كَالْجَمَلِ الْأَيْفِ إِنْ قِيدَ انْقَادَ وَإِنْ أُنِيعَ عَلَى صَعْرَةٍ اسْتَقَاحَ (رواه الترمذی و ابوداؤد)۔

۱۔ اخرجه احمد: والترمذی: ۳۳۳ و ابوداؤد: ۴۷۵۱ ۲۔ المرقات: ۸۱۳

۳۔ المرقات: ۸۱۳ ۴۔ سورۃ بقرہ ۱۳۸ ۵۔ اخرجه الترمذی:

﴿تَبَجَّجْنَا﴾ اور حضرت مکحول کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ایمان رکھنے والے لوگ بردبار، نرم خوار و فرمانبردار ہوتے ہیں اس اونٹ کی مانند جس کی ناک میں نیکیل پڑی ہو کہ اگر اس کو کھینچا جائے تو کھینچتا چلا آئے اور اگر بٹھایا جائے تو پتھر پر بیٹھ جائے، اس حدیث کو ترمذی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

توضیح: یعنی مؤمن کی شان یہ ہے کہ وہ فرمانبردار تا بعد ارسا صاحب انکسار عاجز اور نرم خو ہوتا ہے جس طرح ایک اونٹ کی ناک میں نیکیل پڑی ہو اور وہ مالک کے ہاتھ میں ہو چاہے اسے کھینچ کر لے جائے یا اسے پتھر پر بٹھلائے ہر حالت کو قبول کرنے کے لئے تیار رہتا ہے لہٰذا "ان قید" کھینچنے کے معنی میں ہے لہٰذا "انیخ" بٹھلانے کے معنی میں ہے۔ لہٰذا "استناخ" بیٹھ جانے کے معنی میں ہے۔

لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرنا باعث اجر ہے

﴿۱۹﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ آذَانِهِمْ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ آذَانِهِمْ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ) ۵

﴿تَبَجَّجْنَا﴾ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو مسلمان لوگوں کے ساتھ ربط و اختلاط رکھے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرے وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے اس سے افضل ہے جو لوگوں سے ربط و اختلاط نہ رکھے اور ان کی اذیتوں پر صبر نہ کرے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: "یخالط" یعنی جو شخص لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اور امر معروف اور نہی منکر کرتا ہے اور اس میں لوگوں کی طرف سے تکلیف اٹھاتا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے یہ شخص اس گوشہ نشین شخص سے بہتر ہے جو تنہائی میں عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے ان کے کسی معاملہ میں دلچسپی نہیں لیتا دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا شخص خالق اور مخلوق دونوں کو راضی کرتا ہے جو کامل اخلاق ہیں اس لئے یہ افضل ہے اور دوسرا شخص صرف خالق کی رضا کی کوشش کرتا ہے مخلوق کو نظر انداز کرتا ہے جو نقص ہے اس لئے یہ مفصول ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں طریقے اور دو مختلف رویے اپنے اپنے زمانے میں، الگ الگ مقامات، الگ الگ حالات اور مختلف اقوام کے خصوصی مفادات کے پیش نظر چلیں گے بعض عوام کے خصوصی احوال کے پیش نظر پہلا نظریہ کامیاب ہوگا۔ اور بعض کیساتھ دوسرا نظریہ بہتر رہیگا دونوں کا دار و مدار دین اور دنیا کے فائدے پر ہوگا ایک اللہ والے نے اپنے زمانہ میں کہا کہ میرا مقام امام احمد بن حنبل سے بڑھ کر تھا لیکن وہ مرتبہ کے لحاظ سے مجھ سے آگے نکل گئے کیونکہ وہ شادی شدہ ہیں بچوں کے باپ ہیں اور میری شادی نہیں مجر د ہوں اور مجر د اور غیر مجر د میں فرق ہوتا ہے۔

دوسرے کی خاطر اپنا حق دبانے کی فضیلت

﴿۲۰﴾ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ فِي آتِي الْحُورِ شَاءَ.

(رواہ الترمذی واکبواؤد وقال الترمذی لهذا حدیث غریب وفي رواية لابی داؤد عن سويد بن وهب عن رجل من ابناء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال ملا الله قلبه امنا وانما وذا كبر حدیث سويد من ترك لبس ثوب بجال في كتاب التباس) ۱

ترجمہ: اور حضرت سہل بن معاذ اپنے والد (حضرت معاذ) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے غصہ کو پی جائے باوجودیکہ وہ اس غصہ پر عمل کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے روبرو بلائے گا اور اس کو یہ اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے پسند کر لے، اس روایت کو ترمذی اور ابوداؤد نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اور ابوداؤد کی ایک اور روایت میں جو انہوں نے سويد بن وهب سے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ کے کسی صحابی کے ایک صاحبزادے سے نقل کی ہے یہ الفاظ ہیں کہ حضور نے اس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو امن و امان سے معمور کرے گا (جو اپنے غصہ کو پی جائے) اور حضرت سويد کی یہ روایت ”من ترك لبس ثوب بجال“ کتاب اللباس میں نقل کی جا چکی ہے۔

الفصل الثالث

اسلام کی بنیاد شرم و حیا پر ہے

﴿۲۱﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. (رواہ مالک مؤسلاً ورواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الإیمان عن ابن عباس عتاس) ۲

ترجمہ: اور حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہر دین اور مذہب میں ایک خلق ہے اور اسلام کا وہ خلق حیا ہے۔ اس روایت کو مالک نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔ نیز ابن ماجہ اور شعب الایمان میں بیہقی نے اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

توضیح: ”خلقاً“ یعنی ہر آسمانی دین کا ایک غالب مزاج رہا ہے اور اس کا ایک بنیادی مقصد رہا ہے اور اس کا ایک خاص رجحان رہا ہے اور اس کی ایک نمایاں صفت رہی ہے جو باقی اوصاف پر غالب رہی ہے، اسلام میں وہ صفت و طبیعت اور وہ میلان و رجحان حیا ہے اگرچہ دوسرے مذاہب میں بھی حیا کا حکم تھا لیکن اسلام کا غالب مزاج

حیاء ہے اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے اپنی بعثت کا مقصد تکمیل مکارم اخلاق قرار دیا جس میں حیا سرفہرست ہے آپ نے فرمایا، ”انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق“ ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ”استحيوا من الله حق الحياء“ ۱۔

خلاصہ یہ کہ حیاء انسانی گاڑی کے لئے بمنزلہ بریک اور ٹائر راڈ ہے اگر بریک فیل ہو گیا تو نہ معلوم یہ گاڑی کہاں کہاں جا کر ٹکرائے گی اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ فحاش اور بے حیاء قوم یہود و نصاریٰ ہیں جو فحاشی کو بطور مذہب استعمال کرتے ہیں اور دیگر اقوام میں سپلائی کرتے ہیں۔ ۲۔

ایمان اور حیاء لازم و ملزوم ہیں

﴿۲۲﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُرْنَاءُ جَمِيعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِذَا سَلِبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْآخَرُ۔

(رَوَاهُ النَّبِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ کیجا کیا گیا ہے لہذا جب کسی کو ان دونوں میں سے کسی ایک سے محروم کیا جاتا ہے تو وہ دوسرے سے بھی محروم رکھا جاتا ہے اور ایک دوسری روایت میں جو حضرت ابن عباس سے منقول ہے یوں ہے کہ ان دونوں میں سے جب ایک کو دور کیا جاتا ہے تو دوسرا بھی جاتا رہتا ہے۔ (بیہقی)

خوش خلقی کی اہمیت

﴿۲۳﴾ وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ كَانَ آخِرُ مَا وَصَّانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْرُ جُلِيٍّ فِي الْغَزْوِ أَنْ قَالَ يَا مُعَاذُ أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ۔ (رَوَاهُ مَالِكٌ) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت معاذ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے جن باتوں کی نصیحت و وصیت فرمائی ان میں سب سے آخری وصیت جو آپ نے اس وقت فرمائی جبکہ میں نے گھوڑے پر سوار ہونے کے لئے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تھا یہ تھی کہ معاذ! لوگوں کی تربیت و تعلیم کے لئے خوش خلقی اختیار کرنا۔ (مالک)

توضیح: ”رجلی“ حضرت معاذ کو آنحضرت ﷺ نے یمن کا گورنر مقرر فرمایا تھا ان کو رخصت کرتے وقت آنحضرت ﷺ نے خلاف معمول ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا جس کی نظیر نہیں ملتی، خود آنحضرت ﷺ پیدل جا رہے ہیں اور ان کو گھوڑے پر سوار کیا ہے اور جاتے جاتے ان کو وہ نصائح ارشاد فرماتے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی ابھی حضرت

معاذ پورے سوار بھی نہیں ہوئے۔ پاؤں رکاب پر ہی رکھا ہے اور آنحضرت ﷺ نے ایک نادر نصیحت ارشاد فرمائی کہ اے معاذ لوگوں کے ساتھ تعلیم و تربیت کے لئے اپنے اخلاق کو اچھا رکھو، یہاں لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرنے والے ہوں یا اس کی امید کی جاسکتی ہو لیکن جو لوگ نصیحت کو ٹھکرائیں اور دعوت حق کو مسترد کریں ان سے تلوار کے ذریعہ سے بات ہوگی اب تلوار ان کو سمجھائے گی اور ان کی تربیت جہاد کے میدان میں ہوگی چنانچہ جہاد جس طرح مسلمانوں کے لئے رحمت ہے اسی طرح کفار کے لئے بھی رحمت ہے کیونکہ اس سے کفار کو ہدایت ملتی ہے اور مسلمانوں کو ثواب اور صالح معاشرہ ملتا ہے اور دنیا کو امن ملتا ہے جس طرح اخلاق کی جگہ تلوار استعمال کرنا مناسب نہیں ہے اسی طرح تلوار کی جگہ اخلاق استعمال کرنا مناسب نہیں ہے کسی شاعر نے یہی بات کہی ہے۔

فوضع الندی فی موضع السیف بالعلی

قبیح کوضع السیف فی موضع الندی

یعنی تلوار استعمال کرنے کے موقع میں احسان کرنا اسی طرح برا ہے جس طرح احسان کی جگہ تلوار کا استعمال برا ہے

آنحضرت کی بعثت کا مقصد تکمیل اخلاق ہے

﴿۲۴﴾ وَعَنْ مَالِكٍ بَلَّغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ رَوَاهُ فِي الْمَوْطَأِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۝

مکتبہ مجتہدین: اور حضرت مالک سے منقول ہے کہ ان تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں یعنی اس دنیا میں میری بعثت کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ انسانی اخلاق و اوصاف کو بیان کروں اور ان کو درجہ کمال تک پہنچا دوں (موطا امام مالک) اور احمد نے اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

آئینہ میں چہرہ دیکھنے کی دعا

﴿۲۵﴾ وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ فِي الْيَمِينَةِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَسَّنَ خَلْقِي وَخَلَقَنِي وَزَانِ مِثْلِي مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِي ۝

(رواہ النبیہی فی شعب الایمان مرسلاً) ۝

مکتبہ مجتہدین: اور حضرت جعفر بن محمد اپنے والد بزرگوار حضرت امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا رسول کریم ﷺ جب آئینہ دیکھتے تو فرماتے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں وہ اللہ جس نے مجھ کو بہترین تخلیق سے نوازا میرے

اخلاق و کردار کو اچھا بنایا اور مجھ میں ان چیزوں کو آراستہ کیا جو میرے غیر میں عیب و نقصان کا باعث ہیں، اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

توضیح: ”حسن خلقی“ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو احسن تقویم میں رکھ کر خوبصورت بنایا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب اپنی تخلیق پر نظر کرے تو اپنے رب اور پیدا کرنے والے کا شکر ادا کرے آئینہ میں چہرہ دیکھنے کے وقت پیغمبر اسلام نے امت کو جس دعا کی تعلیم دی ہے اس میں اسی حقیقت کو ظاہر کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنا چہرہ دیکھنے کے وقت نہ تو تکبر میں مبتلا ہو اور نہ تخلیق کے پس منظر کو نظر انداز کرے۔

اس حدیث کے ساتھ آنے والی حدیث میں بھی ایک دعا کا ذکر ہے اس میں بھی آنحضرت ﷺ نے امت کو تعلیم دی ہے کہ اس طرح دعا مانگو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے لئے دعا مانگ رہے ہیں بلکہ امت کی تعلیم کے لئے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آنے والی حدیث کی تشریح و توضیح اسی طرح ہے جو اوپر لکھی گئی ہے۔ ۱۔

﴿۲۶﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ حَسِّنْ خُلُقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي۔ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ (یہ دعا) فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ! تو نے میری جسمانی تخلیق کو اچھا کیا ہے لہذا میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ (احمد)

طویل عمر اور اچھے اخلاق بہترین چیزیں ہیں

﴿۲۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُبَيِّئُكُمْ بِخَيْرِكُمْ؟ قَالُوا بَلَى قَالَ خَيْرُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا۔ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں ضرور بتائیے۔ حضور نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لمبی عمر والے ہیں اور جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ (احمد)

توضیح: طویل عمر کی فضیلت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے اعمال اچھے ہوں، جتنی عمر لمبی ہوگی اچھے اعمال زیادہ ہونگے یہ فائدہ کی بات ہے، لیکن جن لوگوں کے اعمال برے ہونگے ان کی عمر اگر طویل ہوگی تو اس میں فائدہ کے بجائے نقصان ہوگا بہر حال اچھے اخلاق اچھے اعمال کا ایک حصہ ہیں۔

کامل مؤمن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں

﴿۲۸﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

(رواہ ابوداؤد والدارمی)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان میں کامل ترین لوگ وہی ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں۔ (ابوداؤد، دارمی)

توضیح: ”حسن الخلق“ اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہئے کہ احادیث میں اچھے اخلاق کی جتنی فضیلتیں وارد ہیں اس کے برعکس بد اخلاقی کی اتنی ہی مذمت ہوگی اگرچہ مذمت کا ذکر نہ بھی ہو کیونکہ ۷

ع وبضدھا تبیین الاشیاء

یہاں چند الفاظ وارد ہیں جو مختلف اکابر کی جانب سے حسن خلق کی تعریف و تعارف میں ہیں:

۱ قال الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندی وكف الاذی

۲ وقال الواسطی رحمۃ اللہ علیہ هو ان لا ینحاصم ولا ینحاصم من شدة معرفته بالله

۳ وقال ایضاً هو ارضاء الخلق فی السراء والضراء

۴ وقال سهل رحمۃ اللہ علیہ ادنی حسن الخلق الاحتمال وترك المكافاة والرحمة للظالم

والاستغفار له

حضرت سہل تستری فرماتے ہیں کہ معمولی اخلاق یہ ہیں کہ مخلوق خدا کی ایذا کو برداشت کیا جائے، بدلہ نہ لیا جائے، ظالم پر ترس کھائے اور ان کے لئے استغفار کرے۔

تین بڑی اہم باتیں

﴿۲۹﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ يَتَعَجَّبُ وَيَتَبَسَّمُ

فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُ قَوْلِهِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ فَلَحِقَهُ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَشْتُمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ قَالَ كَانَ

مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ مَا مِنْ

عَبْدٌ ظَلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِي عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّ اللَّهُ بِهَا نَصْرَهُ وَمَافَتْحَ رَجُلٍ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا صَلََّةَ الْأَزَادِ اللَّهُ بِهَا كَثْرَةَ وَمَافَتْحَ رَجُلٍ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةَ إِلَّا أَزَادَ اللَّهُ بِهَا قِلَّةً.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) ۱

تَرْجُمَہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آنحضرت (اس کی سخت ست باتوں کو سن کر) حیرت کرتے اور مسکراتے تھے یہاں تک کہ جب وہ شخص برا بھلا کہنے میں حد سے گزر گیا تو حضرت ابوبکر نے بھی اس کی بعض باتوں کا جواب دیا (یعنی انہوں نے بھی اس شخص کو جواب میں کچھ برا کہا) اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، حضور کے پیچھے پیچھے حضرت ابوبکر بھی آگئے اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! جب وہ شخص مجھ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ وہاں بیٹھے رہے لیکن میں نے جب اس کی بعض باتوں کا جواب دیا (اور اسی کے الفاظ میں دوسرے انداز میں اس کو برا بھلا کہا تو آپ ناراض ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جب تک تم خاموش رہے تو تمہارے ساتھ فرشتہ تھا جو (تمہاری طرف سے) اس کو جواب دے رہا تھا مگر جب تم نے خود جواب دیا (اور اس طرح نفس کی خواہش کا عمل دخل ہو گیا) تو شیطان درمیان میں کود پڑا۔ پھر فرمایا ابوبکر! تین باتیں ہیں اور وہ سب حق ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بندہ کسی کے ظلم کا شکار ہوتا ہے اور محض اللہ کے لئے اس ظالم سے چشم پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بناء پر دنیا و آخرت میں اپنی مدد کے ذریعہ اس بندہ کو مضبوط و قوی بناتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو بھی بندہ اپنی عطاء و بخشش کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ اپنے قربات داروں اور مسکینوں کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عطا و بخشش کے سبب اس کے مال و دولت میں اضافہ کرتا ہے اور تیسرے یہ کہ جو شخص سوال و گدائی کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ اپنی دولت کو بڑھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی گدائی کے سبب اس کے مال و دولت کو اور کم کر دیتا ہے۔ (احمد)

اصولی طور پر نرمی میں فائدہ اور سختی میں نقصان ہے

﴿۳۰﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرِيدُ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ رَفَقًا إِلَّا نَفَعَهُمْ وَلَا يَجْزِي مُهْمًا إِلَّا أَضَرَّهُمْ.

(رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۱

تَرْجُمَہ: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس گھروالوں کے لئے نرمی و مہربانی پسند کرتا ہے اس کے ذریعہ ان کو نفع پہنچاتا ہے اور جس گھروالوں کو نرمی و مہربانی سے محروم رکھتا ہے اس کے ذریعہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ (بیہقی)

مورخہ ۱۹ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ

باب الغضب والكبر

غصہ اور تکبر کا بیان

قال الله تعالى ﴿وَالكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ۱۔

غضب اس شیطانی اغوا اور برا بیخستگی کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان ظاہری اور باطنی اعتبار سے اپنے طبعی مزاج اور حدود اعتدال سے نکل جاتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں یہ انسان اس طرح بے مقصد گفتگو اور مذموم افعال کا ارتکاب کرتا ہے جو نہ شریعت میں جائز ہے اور نہ عرف میں اس کو پسند کیا جاتا ہے پھر یہی جنونی کیفیت اس انسان کو مغضوب علیہ سے انتقام کی طرف متوجہ کرتی ہے اور یہ اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، غضب کی اس جنونی کیفیت کا اثر اس شخص کے چہرہ پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے چنانچہ اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں بعض اوقات یہ جنونی کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آدمی مر جاتا ہے غضب کا مقابل علم ہے جو بردباری، سنجیدگی اور وقار کا نام ہے جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ غضب بذات خود کوئی بری خصلت نہیں ہے کہ اس کو اصلاح نتیجہ کہا جائے بلکہ غضب تو انسانی کمال کا ایک حصہ ہے لیکن غضب کے استعمال کی وجہ سے اس میں برائی آ جاتی ہے مثلاً کوئی شخص حق کو چھوڑ کر باطل کی حمایت میں غضب کو استعمال کرتا ہے احکام شرعیہ کو پامال کرتا ہے عصبیت اور ظلم و تشدد میں غضب کو استعمال کرتا ہے تو یہ ایک بری خصلت اور شریعت کی رو سے مذموم حرکت ہے لیکن اسی غضب کو اگر کوئی شخص حق کی حمایت میں استعمال کرتا ہے تو یہ غضب نہایت محمود اور پسندیدہ صفت ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت انسانی غضب کو ختم نہیں کرنا چاہتی ہے بلکہ اس کو راہ اعتدال پر لا کر اس کی اصلاح کرتی ہے اور اس قوت غضبیہ کو شریعت کا تابع بنانا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ نے نباتات اور جمادات کو قوت غضبیہ سے محروم رکھا ہے اس کے علاوہ ہر انسان و حیوان میں غضب کا ایک مادہ رکھا ہے جتنے حیوانات ہیں ان میں غضب کی قوت موجود ہے اور اس کے استعمال کے لئے ان کے پاس مناسب آلات اور ہتھیار بھی موجود ہیں۔

چنانچہ اپنے دفاع کے لئے پرندوں کے پاس پنچے اور چونچ موجود ہیں درندوں کے پاس برچھی نما ناخن اور داڑھ موجود ہیں گائے اور بھینس کے پاس سینگ ہیں جن کے پاس سینگ نہیں تو ان کے پاس ٹانگیں ہیں جو دفاع کا کام کرتی ہیں جیسے گدھا گھوڑا خچر ہیں، ہاتھی اور اونٹ کے پاس جڑے ہیں جس سے وہ مضبوط سے مضبوط چیز کو پیس کر رکھ دیتے ہیں۔

سانپ کے پاس اگر ظاہر میں کچھ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے دفاع کے لئے اس کو ایسا زہر دیا ہے کہ جس سے وہ شیر کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انسان کو ٹپا کر رکھ دیتا ہے، بچھو اور شہد کی مکھیوں کو ڈنگ مارنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کاٹا دیا ہے یہاں تک

کہ چھڑکوا یا حساس آلہ دیا کہ وہ سینکڑوں میں انسان کی مضبوط کھال سے خون جاری کر دیتا ہے غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے جب حیوانات کو غضب کی قوت عطا کی تو دفاع کے آلات بھی عطا کر دیئے انسان کو عقل دی جس کے ذریعہ سے وہ اپنے دفاع کے لئے عجیب عجیب ہتھیار تیار کرتا ہے اور اس کو بروئے کار لاتا ہے جیسے تیز دھار آلے ہیں، گولیاں اور راکٹ اور میزائل ہیں، خلاصہ یہ کہ شریعت قوت غضب کی اصلاح کرتی ہے اس کو ختم نہیں کرتی۔

”والکبر“ اصل میں کبر کے معنی بڑائی کے ہیں یعنی اپنے آپ کو اس طرح بڑا سمجھنا کہ جس سے دل و دماغ میں خود پسندی، خود بینی اور عجب پیدا ہو جائے جس کے نتیجے میں آدمی دوسرے لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگ جائے اور حق کے ٹھکرانے پر اتر آئے، انسان میں چونکہ ذاتی اور حقیقی بڑائی نہیں ہے اس لئے اس کو کبر و تکبر اور شیخی جتلانے سے منع کیا گیا ہے۔ انسان کی حقیقت تو یہ ہے کہ :

مال للتراب وللعلوم وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم

اللہ تعالیٰ جل جلالہ چونکہ ذاتی کبریائی کے مالک ہیں وہ المستجمع لجميع صفات الکمال ہیں اس لئے کبریائی اور بڑائی ان کے ساتھ خاص ہے وہ الجبار المتکبر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے: ”الکبرياء ردائي والعظمة ازارى فمن نازعني فيهما قذفته النار“

اسی وجہ سے انسان کو میدان کبریائی میں قدم رکھنے کی کوشش کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کو تواضع اور عاجزی کی تعلیم دی گئی ہے اگر کسی انسان میں عطائی فضائل ہوں، اس پر وہ شکر تو کر سکتا ہے لیکن بڑائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا لوگ اگر اس کو بڑا سمجھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت ہے جیسے ایک دعائیں ہے ”اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيراً“ بہر حال استکبار اور ذلت و صغار دونوں منع ہیں تواضع میں توسط اور اعتدال ہے نبی پاک کی تعلیمات میں غصہ ٹھنڈا کرنے کا علاج بھی موجود ہے کہ غصہ میں مبتلا شخص غسل کرے یا وضو بنائے یا ٹھنڈا پانی استعمال کرے یا اعوذ باللہ پڑھے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہو تو لیٹ جائے یا اس کے عکس کرے کیونکہ حالت بدل دینے سے غصہ جاتا رہتا ہے۔ لہ

الفصل الاول

غصہ کرنے سے اجتناب کی تاکید

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبَ فَرَدَّ ذَلِكَ مَرَّارًا قَالَ لَا تَغْضَبَ. (رواه البخاري) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے

آپ نے فرمایا غصہ مت کرو اس شخص نے یہ بات کئی مرتبہ کہی اور آپ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ (بخاری)

توضیح: ”لا تغضب“ اس شخص کو آنحضرت ﷺ نے بار بار یہی فرمایا کہ ”غصہ“ نہ کر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص میں صبر کی کمزوری تھی اور غضب کا مادہ زیادہ تھا یہ شخص بار بار درخواست کر رہا تھا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت و نصیحت کریں مگر آنحضرت ﷺ نے بار بار تاکید کی کہ غصہ نہ کر کیونکہ درحقیقت غضب عقل کی مغلوبیت کا نام ہے اور جب عقل مغلوب ہو جائے تو یہ ایک برائی نہیں بلکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے جب عقل مغلوب ہو جائے تو پھر کیا رہ گیا؟ گویا اس شخص کے لئے بڑی نصیحت یہ تھی کہ غصہ نہ کر تم جب غصہ نہیں کرو گے تو دین اور دنیا کے فوائد پاؤ گے۔ ۱۔

غصہ کو قابو کرنے والا اصل پہلوان ہے

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا طاقتور اور پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچھاڑے بلکہ طاقتور اور پہلوان وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”یملك نفسه“ یعنی یہ کوئی کمال نہیں کہ کسی کو کشتی میں گرایا جائے یا پنچہ آزمائی میں غلبہ حاصل کیا جائے اور پہلوانی کا تمغہ اس کو مل جائے لیکن غصہ اور غضب کے وقت وہ شخص مغلوب الحال بن کر آپے سے باہر ہو جائے اور اول فول بکنے لگ جائے اور جنگ شروع کرے پہلوانی کی زور آزمائی میں تو وہ مضبوط رہا مگر غصہ کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ ۳۔

لگستان سعدی میں بابا سعدی رضی اللہ عنہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک پہلوان غصہ سے مغلوب ہو کر اول فول بک رہا تھا آنکھیں لال ہو گئیں تھیں گردن کی رگیں پھول گئیں تھیں اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا بابا سعدی نے پوچھا یہ شخص کون ہے اور اس کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ پہلوان ہے کسی نے غصہ میں ڈالا ہے اس لئے یہ کیفیت ہو گئی بابا سعدی نے فرمایا عجیب پہلوان ہے کہ پنچہ آزمائی میں تو ثابت قدم رہتا ہے لیکن زبان کی ذرا سی بات کے سامنے گر کر چت لیٹ گیا ہے۔

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ظاہری قوت کی بجائے باطنی قوت کو اصل قرار دیا ہے اور دنیوی قوت کی بجائے دین کی قوت کو اصل قرار دیا ہے ”الشديد“ سے مراد پہلوان ہے۔ ”بالصرعة“ صرعہ کشتی اور دھینکا کشتی کو کہتے ہیں۔ ۴۔

جنتی اور دوزخی لوگوں کی علامات

﴿۳﴾ وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟

كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّةَ إِلَّا أَخْبَرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؛ كُلُّ عُتْلٍ جَوَّازٍ مُسْتَكْبِرٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كُلُّ جَوَّازٍ زَنِيمٌ مُتَكَبِّرٌ ۱

ترجمہ: اور حضرت حارث بن وہب کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کیا میں جنتیوں کو بتلا دوں یعنی کیا میں یہ کہوں کہ کون لوگ جنتی ہیں؟ (توسنو) ہر وہ ضعیف شخص (جنتی ہے) جس کو لوگ ضعیف و حقیر سمجھیں (اور اس کی کمزوری و شکستہ حالی کی وجہ سے اس کے ساتھ جبر و تکبر کا معاملہ کریں، حالانکہ (حقیقت کے اعتبار سے وہ ضعیف و کمزور اللہ کے نزدیک اس قدر اونچا مرتبہ رکھتا ہے کہ) اگر وہ اللہ کے بھروسہ پر کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر دے۔ اور کیا میں تمہیں وہ لوگ بتلا دوں جو دوزخی ہیں؟ (توسنو) ہر وہ شخص جو جھوٹی اور لغو باتوں پر سخت گوئی کرنے والا جھگڑالو ہو، مال جمع کرنے والا بخیل ہو اور تکبر کرنے والا ہو۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ہر وہ شخص جو مال جمع کرنے والا حرام زادہ اور تکبر کرنے والا ہو۔

توضیح: ضعیف تو کمزور کو کہتے ہیں لیکن متضعف اس کو کہا جاتا ہے جو خود کمزور نہ ہو لیکن لوگ اس کو حقیر اور کمزور سمجھتے ہوں مطلب یہ کہ جو کمزور اور گناہ ہونہ گھمنڈ والا ہو نہ تکبر والا ہو یہ جنتی آدمی ہے، ۱۔ ”لو اقسامہ“ یعنی اگر وہ کسی بات پر قسم کھائے کہ یہ کام ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے جس طرح حضرت انس نے قسم کھائی تھی کہ اس کی پھوپھی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے پھر ایسا ہی ہوا۔ ۲۔

”عتل“ سخت سرکش جھگڑالو کہتے ہیں۔ ۳۔ ”جواظ“ اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ ”ای جمع و منع“ تکبر سخت متکبر مراد ہے پہلے تشریح ہو چکی ہے۔ ۴۔

”زنیہ“ بدنام اور ولد زنا کو زنیہ کہتے ہیں معروف بالشر کو بھی کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے ۱۔ عتِلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيهٌ ۲

تکبر کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا

﴿٤﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزَلٍ مِنْ كِبَرٍ ۱ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا وہ شخص (ہیشہ کیلئے) دوزخ میں داخل نہیں ہوگا

۱۔ اخرجه البخاری: ۶/۱۹۸ و مسلم: ۲/۵۳۶ ۲۔ البرقات: ۸/۸۲۶ ۳۔ البرقات: ۸/۸۲۶

۴۔ البرقات: ۸/۸۲۶ ۵۔ البرقات: ۸/۸۲۸ ۶۔ قلم: ۱۴ ۷۔ اخرجه مسلم: ۱۰/۵۱

جس کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ (مسلم)

توضیح: "لا یدخل" اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکل آئے گا کافر کی طرح ہمیشہ اندر نہیں رہیگا، اسی طرح جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ کبر اور تکبر سے یہاں کفر و شرک مراد ہے جیسا کہ آئندہ حدیث نمبر ۵ میں آرہا ہے کہ کبر "بطریق الحق و غمط الناس" کے معنی میں ہے۔ یعنی حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنا۔ ظاہر ہے جو آدمی حق کو ٹھکراتا ہے وہ مسلمان کہاں رہ سکتا ہے۔ اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں کبر سے کفر مراد نہیں بلکہ خود پسندی گھمنڈ اور غرور مراد ہے تو اس کا حاصل یہ نکلا کہ یہ شخص گناہ گار ہے دخول اولیٰ کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا البتہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ ۱۔

تکبر کی حقیقت و ماہیت

﴿وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجِئُكَ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ. (رواهُ مُسْلِمٌ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ (یہ سکر) ایک شخص نے عرض کیا کہ کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس عمدہ ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں (اور وہ اپنی اس پسند و خواہش کے تحت اچھا لباس پہنتا ہے اور اچھے جوتے استعمال کرتا ہے تو کیا اس کو بھی تکبر کہیں گے؟) آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل یعنی اچھا اور آراستہ ہے اور جمال یعنی اچھائی اور آراستگی کو پسند کرتا ہے اور تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ہٹ دھرمی کے ساتھ نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھا جائے۔ (مسلم)

توضیح: "ثوبہ حسنًا" سائل کا مطلب یہ تھا کہ اچھے کپڑے اور اچھا جوتا اور اچھا رہنا سہنا ہر مسلمان پسند کرتا ہے تو کیا یہ بھی تکبر کے دائرہ میں آتا ہے؟

آنحضرت ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں! یہ تو زینت و جمال ہے اور جمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کو ٹھکرائے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل جان کر دور بھگائے یعنی اصل تکبر اس خود پسندی اور غرور کا نام ہے جو انسان کو حق سے ہٹا دے اور راہ راست سے بھٹکا دے۔ ۳۔

"جمیل" باطنی خوبیوں اور اچھے صفات پر جمال کا لفظ بولا جاتا ہے گویا جمال کا تعلق باطنی خوبیوں سے ہے اس لئے اس

کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے "اللہ جمیل" کہہ سکتے ہیں لیکن حسن کا حلق ظاہری جسمانی اعضا کے تناسب سے ہے اس لئے اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوتا اور اللہ حسین کہنا جائز نہیں۔ ۱۔

تین بڑے بد بخت لوگ

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخُ زَانَ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ (رواهُ مُسْلِمٌ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تین شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی تعریف و ستائش کرے گا اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور نہ ان کی طرف (رحمت و عنایت کی نظر سے) دیکھے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زنا کار بڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ اور تیسرا تکبر کرنے والا مفلس (مسلم)

توضیح: "ثلاثة" یعنی تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا یہ تڑتے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اور ان سے ہم کلام ہوں لیکن ان کو رحمت کے اس میدان سے دور رکھا جائے گا۔ ۳۔ "شیخ زان" ان تینوں میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہیں کہ خود بوڑھے ہو چکے ہوں مگر پھر بھی زنا میں مبتلا ہو گئے بوڑھے زانی کا گناہ اس لئے بڑھ کر ہے کہ جوانی میں شہوت کا جنون اور ہيجان ہوتا ہے جوش و جذبہ اور مردی طاقت مجبور کرتی ہے تو اگر چہ جوانی میں بھی زنا کرنا گناہ ہے مگر کچھ مجبوری بھی ہے لیکن بڑھاپے میں قوت شہو یہ ماند پڑ جاتی ہے بڑھے گڈھے میں جنسی خواہش بھی غالب نہیں ہوتی قبر بھی قریب ہے ایسی حالت میں زنا کرنا صرف خباثت نفسی ہے نہ کہ غلبہ جنسی ہے۔ "وملك كذاب" جھوٹ بولنا ہر شخص کے لئے گناہ ہے لیکن بادشاہ کے لئے اوروں سے بڑھ کر گناہ اس لئے ہے کہ بادشاہ کی وجہ سے رعایا جھوٹ پر لگ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے وہ خود مختار ہوتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو باوجود خود مختار ہونے اور غیر مجبور ہونے کے بے ضرورت جھوٹ بولنا جھوٹ کے عام گناہ سے بڑھ کر خباثت ہے۔ "وعائل مستكبر" عائل صاحب عیال فقیر کو کہا جاتا ہے اب ایک شخص فقیر بھی ہے عیال دار بھی ہے اس مجبوری اور احتیاج کے باوجود وہ زکوٰۃ صدقات لینے سے انکار کرتا ہے اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اور یہ سب کچھ ایسے تکبر کی بنیاد پر کر رہا ہے جہاں تکبر کی گنجائش نہیں ہے اس لئے یہ گناہ اس قسم کے دیگر گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ سوال کرنے اور زکوٰۃ لینے سے اپنے آپ کو بچانا ایک اچھا عمل ہے لیکن اس طرح احتیاج کے باوجود احتیاج کو ازراہ تکبر وغرور چھپانا مزید گناہ ہے اس لئے اس کا

گناہ بڑھ کر ہے فقر و فاقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور زکوٰۃ انہیں فقیروں کا حق ہے پھر اس میں تکبر کرنا بہت برا ہے۔ ۱۔

بڑائی اور کبرائی صرف اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے

﴿۷﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِذَا رِئِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ وَفِي رِوَايَةٍ قَدْ خُفِّضَتْ فِي النَّارِ - (رواہ مسلم) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذاتی بزرگی میری چادر ہے اور صفاتی عظمت میری تہبند ہے پس جو شخص اس میں میرا مقابلہ کریگا تو میں اس کو آگ میں داخل کروں گا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اس کو آگ میں پھینک دوں گا۔ (مسلم)

توضیح: ”الکبریاء ردائی“ یعنی یہ میرا ذاتی حق ہے پس جو شخص اس میں میرا مقابلہ کریگا کہ میری ذاتی بلند یوں اور صفاتی عظمتوں میں دخل دیتا ہے تو میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ اس حدیث میں ایک لفظ الکبریاء کا ہے دوسرا العظمتہ کا ہے بعض علماء نے اس کو مترادف الفاظ قرار دیکر ایک ہی معنی پر حمل کیا ہے لیکن بعض دیگر علماء مثل ملا علی قاری اور علامہ طبری فرماتے ہیں کہ الکبریاء اس بڑائی کو کہتے ہیں جس کا تعلق ذات سے ہو اور مخلوق اس کو کما حقہ نہیں جانتی ہو اور عظمت اس بزرگی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت سے متعلق ہو اور مخلوق اس کو جانتی ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کائنات کے وجود سے ساری مخلوق جانتی ہے اسی فرق کے پیش نظر کبریا کی نسبت چادر کی طرف کر دی گئی اور عظمت کی نسبت تہبند کی طرف کر دی گئی ہے اور چادر بنسبت ازار اعلیٰ وارفع ہوتی ہے۔ ”رداء“ اور ”ازار“ کے الفاظ متشابہات میں سے ہیں اس کا ترجمہ مایلیق بشانہ سے ہوگا۔ ”نازعنی“ یعنی جو شخص میری ذاتی یا اضافی بڑائیوں میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے اور جھینا جھینا کرتا ہے تو میں اس کو دوزخ میں ڈالتا ہوں۔ ۳۔

یہ حدیث متشابہات کے قسم میں سے ہے سلف صالحین کے ہاں الفاظ کا وہی ترجمہ ہوگا جو ہے لیکن مایلیق بشانہ لگا کر حقیقت اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنی ہوگی۔ مگر متاخرین نے کچھ تاویلات سے کام لیا ہے لیکن سلف کے ہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔

الفصل الثانی

خود پسندی تباہی ہے

﴿۸﴾ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ - (رواہ الترمذی) ۴۔

تکبر کا بیان: حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کوئی شخص اپنے نفس کو برابر کھینچتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام سرکشوں یعنی ظالم اور متکبر لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے اور پھر جو چیز دنیا و آخرت کی آفت و بلا ان سرکشوں کو پہنچتی ہے وہی اس شخص کو بھی پہنچتی ہے۔ (ترمذی)

توضیح: ”یذہب بنفسه“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص مسلسل خود پسندی میں مبتلا رہتا ہے غرور و تکبر اس کو جہاں لیجانا چاہتا ہے لیجاتا ہے اس طرح وہ خود پسندی اور بڑائی میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ متکبرین اور سرکش لوگوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ معلوم ہوا خود پسندی اور غرور و تکبر بڑی تباہی ہے۔ ۱۔

قیامت کے دن متکبرین چیونٹیوں کی طرح ذلیل ہوں گے

﴿۹﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ أَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسْتَمَى بَوْلَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْثِيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عَصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْحَبَالِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ۱۔

تکبر کا بیان: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے اور وہ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چیونٹیوں کی طرح مردوں کی صورت میں ایک جگہ جمع کیا جائے گا اور ہر طرف سے ذلت و خواری ان کو پوری طرح گھیر لے گی پھر ان کو جہنم کے ایک قید خانہ کی طرف کہ جس کا نام بولس ہے ہانکا جائے گا وہاں آگوں کی آگ ان پر چھا جائے گی اور دوزخیوں کا نچوڑ یعنی دوزخیوں کے بدن سے بننے والا خون، پیپ ان کو پلایا جائے گا جس کا نام طینت الخبال ہے۔ (ترمذی)

توضیح: ”الذر“ چھوٹی چیونٹی کو الذر کہتے ہیں جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں وہ درحقیقت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں لہذا ایسے متکبرین کو قیامت کے روز ذلیل و خوار کر کے اتنا چھوٹا کر دیا جائے گا جس طرح زمین پر ریگنے والی چھوٹی سرخ قسم کی چیونٹیاں ہوتی ہیں یہ جزا و سزا اس کے فعل کے بالکل مناسب ہے ۱۔ ایک قصہ ہم نے سنا ہے کہ ہندوستان میں ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا کسی نے اس کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا کہ یہ اتنا خوبصورت کیسے ہے چنانچہ اس نے اس سے پوچھا کہ تیری شکل و صورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر مجھے تعجب ہو رہا ہے اس نوجوان نے بطور تکبر کہہ دیا کہ اگر تجھے تعجب ہو رہا ہے تو اس میں کیا تعجب ہے میری شکل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو بھی تعجب آتا ہے یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کے برابر چھوٹا کر دیا اور ذلیل کر کے رکھ دیا۔ (اللہ کی پناہ)

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ میدان حشر اور دوزخ میں مختلف احوال آتے ہیں عذاب اور سزا کی یہ صورت بھی کبھی آئے گی اور کبھی جسم بڑے بھی ہو جائیں گے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

”بولس“ باپر ضمہ اور فتحہ دونوں ہیں دوزخ کے اندر ایک خاص جیل خانہ اور خاص کوٹھڑی کا نام ہے اس کا لفظی لغوی مفہوم ناامیدی اور تحیر ہے شیطان کا نام ابلیس بھی اسی مادہ سے مشتق ہے۔ ۱۔ ”نار الانیار“ یعنی آگوں کی آگ یہ بطور مبالغہ اس آگ کی شدت کی طرف اشارہ ہے۔ ۲۔ ”عصارۃ“ دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ یعنی بنے والا خون اور پیپ اور کچ لہو پلایا جائیگا جس کا نام طینۃ النجبال ہے جو مفسد تلچھٹ ہے۔ ۳۔

غصہ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ

﴿۱۰﴾ وَعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) ۴

ترجمہ: اور حضرت عطیہ ابن عروہ سعدی کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا غصہ شیطانی اثر ہے (یعنی ناحق غصہ کرنا شیطان کے مشتعل کرنے اور اس کے فریب میں آجانے کا نتیجہ ہوتا ہے) اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے اس لئے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہئے کہ وضو کر لے۔ (ابوداؤد)

توضیح: ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ غضب خون کی گرمائش کا اثر ہے لہذا پانی کے پینے یا سر پر ڈالنے یا دیگر استعمال کی یہی خاصیت ہے لیکن اسلام کی نظر میں ٹھنڈک حاصل کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ آدمی وضو بنائے اور پھر دو رکعت نفل پڑھ لے، غصہ کے علاج میں سب سے عمدہ طریقہ تو اعوذ باللہ کا پڑھ لینا ہے، اگر اس سے نہ ہو تو پھر وضو بنانا ہے، اگر اس سے نہیں ہو تو پھر نماز پڑھنا ہے، ایک علاج یہ بھی ہے کہ حالت کو تبدیل کر دے جس طرح آنے والی حدیث میں ہے۔ ۵

غصہ ٹھنڈا کرنے کا ایک نفسیاتی علاج

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَالْأَفْلَیْضُ طَجِعَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجٍ) ۶

۴۔ المرقاۃ: ۸/۸۳۵ ۵۔ المرقاۃ: ۸/۸۳۵ ۶۔ المرقاۃ: ۸/۸۳۵

۷۔ اخرجه ابوداؤد: ۴/۲۵۰ ۸۔ المرقاۃ: ۸/۸۳۶ ۹۔ اخرجه احمد: ۵/۱۵۲ والترمذی:

ترجمہ: اور حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ اس وقت کھڑا ہو تو (فوراً) بیٹھ جائے اور اگر غصہ جاتا رہے تو خیر ورنہ پھر پہلو پر لیٹ جائے۔ (احمد ترمذی)

بدترین آدمی کی علامات

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَبُئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ وَنَسِيَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ يَبُئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدَى وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْأَعْلَى يَبُئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ سَهِيَ وَلَهِيَ وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى يَبُئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَنَى وَطَغَى وَنَسِيَ الْمَبْتَدَأَ وَالْمُنْتَهَى يَبُئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَحْتَلِ لِدُنْيَا الدِّينِ يَبُئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَحْتَلِ الدِّينَ بِالشُّبُهَاتِ يَبُئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ طَمَعَ يَقْوَدُهُ يَبُئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوَى يُضِلُّهُ يَبُئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ رَغِبَ يُذِلُّهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بِالْقَوِي وَقَالَ الْإِسْلَامِيُّ أَيْضًا هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، برا بندہ ہے وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانا اور تکبر کیا اور خداوند بزرگ و برتر کو وہ بھول گیا برا بندہ ہے وہ بندہ جس نے لوگوں پر جبر و جور کیا اور ظلم و فساد ریزی میں حد سے بڑھ گیا اور خداوند جبار و قہار کو بھول گیا جس کی قدرت و عزت سب سے بلند ہے۔ برا بندہ ہے وہ بندہ جو دین کے کاموں کو بھول گیا اور دنیا داری میں مشغول رہا اور اس نے مقبروں کو اور خاک میں مل جانے والے جسم کی بوسیدگی کو فراموش کر دیا۔ برا بندہ ہے وہ بندہ جس نے فتنہ و فساد برپا کیا اور حد سے متجاوز ہو گیا اور اپنی ابتدا و انتہا کو بھول گیا۔ برا بندہ ہے وہ بندہ جو دین کے ذریعہ دنیا حاصل کرے برا بندہ ہے وہ بندہ جو دین کو شبہات کے ذریعہ سے دھوکہ دیتا ہے۔ برا بندہ ہے وہ بندہ جس نے مخلوق سے طمع و امید قائم کی اور حرص و طمع اس کو دنیا داروں کے دروازے پر کھینچنے پھینچتی ہے اور جدھر چاہتی ہے لے جاتی ہے اور برا بندہ ہے وہ بندہ جس کو دنیا کی طرف اس کی رغبت و خواہش، حصول دنیا کی حرص اور کثرت مال و جاہ کی ہوس ذلیل و خوار کرتی ہے اور اس کے دین کی آبروریزی کرتی ہے۔ اس روایت کو ترمذی نے اور شعب الایمان میں بیہقی نے نقل کیا ہے اور دونوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کی اسناد قوی نہیں ہے نیز ترمذی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”تخیل“ یعنی جس نے عجب و تکبر اور غرور اختیار کیا اور بڑے بادشاہ کو بھول گیا وہ بدترین لوگوں میں سے ہے ”تجبر و اعتدای“ یعنی جس نے مظلوموں پر ظلم کیا اور اپنی قدر و قیمت سے تجاوز کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا خیال نہ کیا یہ بدترین آدمی ہے لے سہی“ یعنی حقوق واجبہ اور طاعات سے غافل رہا۔ ”ولہی“ اور لہو و لعب میں لگا رہا مطلب یہ ہے کہ دین کو بھولا اور دنیا کے لہو و لعب میں لگ گیا لے ”البلی“ قبر اور قبرستان کی ویرانی اور جسم کی ٹوٹ پھوٹ اور اس کا ریزہ ہونا بھول گیا۔ ۴

”مِخْتَلِ الدُّنْيَا“ یعنی دین کے ذریعہ سے دنیا کمائے اور دین کو دنیا کمانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے یا یہ مطلب ہے کہ صلحاء اور زہاد اور بزرگوں کا لبادہ اوڑھ کر اس دیندار شکل سے لوگوں کو دھوکہ دیکر مال کمائے اور پھر کھا کر اڑائے ختل اسی قسم کے فراڈ کا نام ہے۔ ۱۔

مِخْتَلِ الدِّينِ بِالشَّبَهَاتِ یہاں ختل فساد کے معنی میں ہے یعنی دین اسلام میں شکوک و شبہات ڈالکر اس میں فساد پیدا کرتا ہے اور اس طرح مال کماتا ہے۔ ۲۔ ”عبد طمع“ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر عبد کی اضافت طمع کی طرف کی جائے تو اس جملہ کا ترجمہ آسان ہو جائے گا یعنی لالچ اور طمع کا بندہ ہے ۳۔ ”يَقْوُودًا“ اضافت کی صورت میں یقودہ کا جملہ طمع کی صفت ہو جائے گا اور مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ اس طرح کی طمع و لالچ ہے کہ جہاں اس لالچی شخص کو کھینچ کر لیجانا چاہیگی وہیں پر لے جائے گی۔

”ہوی“ خواہش نفس کو کہتے ہیں اضافت کی صورت میں عبد کی اضافت ہوی کی طرف ہے اور یضلہ ہوی کی صفت ہے ای ”عَبْدُ طَمَعٍ وَعَبْدُ هَوًى“ دونوں جملوں میں مبالغہ ہے کہ یہ بندہ شدت طمع اور شدت خواہش نفس کی وجہ سے گویا خود مجموعہ طمع اور مجموعہ ہوی بن گیا مطلب یہ ہے کہ طمع اور لالچ اس شخص کو دنیا داروں کی طرف کھینچ کر لاتی ہے اور ان کے دروازوں میں گھمائی پھرتی ہے۔ ۴۔ ”عبد رغب یذلہ“ رغب حرص اور لالچ کو کہتے ہیں یعنی مرغوبات کا غلام ہے جس نے اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ۵۔

الفصل الثالث

غصہ پی لینا بہت ہی افضل عمل ہے

﴿۱۳﴾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ يَكْظُمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى۔ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) ۱۔

تَرْجُمَہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بندہ کسی چیز کا ایسا کڑوا گھونٹ نہیں پیتا جو خدا کے نزدیک غصہ کا گھونٹ پینے سے بہتر ہو جس کو وہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے پی جاتا ہے۔ (احمد)

توضیح: ”جرعة“ پانی کے گھونٹ کو جرعة کہتے ہیں ”غیظ“ غصہ اور غضب کو کہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے ﴿وَالكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ ۲۔ سب سے بھرا ہوا اور آدمی صبر کرے تو اس کو کظم کہا جاتا ہے علماء نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ ایک غلام سے کوئی کام خراب ہو گیا تو آقا بہت غصہ ہوا، غلام نے یہ آیت پڑھی ﴿وَالكَافِرِينَ الْغَيْظُ﴾ آقا نے جواب دیا کظمت غلام نے پڑھا ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾

۱۔ المرقات: ۸/۴۲۹ ۲۔ المرقات: ۸/۴۲۹ ۳۔ المرقات: ۸/۴۲۹

تو آقا نے کہا قد عفوتک غلام نے پڑھا ﴿وَاللّٰهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ آقا نے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا یہ صحابہ کے دور کا واقعہ ہے۔

کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے لئے کوئی شخص بطور ہدیہ چین سے ایک نہایت عمدہ آئینہ لایا تھا، شیخ عبدالقادر جیلانی کی لونڈی اس کو صاف کر رہی تھی کہ اچانک آئینہ گر گیا اور ٹوٹ گیا لونڈی بہت گھبرائی اور آکر فارسی کا ایک مصرعہ پڑھا۔

از قضا آئینہ چینی شکست

یعنی تقدیر الہی کی وجہ سے چین سے لایا ہوا آئینہ ٹوٹ گیا۔

شیخ نے فوراً دوسرا مصرعہ بنا کر جواب دیا۔

خوب شد اسباب خود بینی شکست

یعنی بہت اچھا ہوا کہ خود بینی اور خود پسندی کے اسباب ٹوٹ گئے

اس حدیث کے بعد ساتھ والی حدیث کی تشریح بھی اسی طرح ہے۔

﴿۱۴﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْإِسَاءَةِ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَاهُمْ اللَّهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عَذُوبُهُمْ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٍ قَرِيبٍ۔

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس ارشاد ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ اچھا ہی احسن کرنا برائی کو بھلائی کے ذریعہ دفع کرو کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ غصہ کے وقت صبر کرنا اور برائی کے وقت عفو و درگزر کرنا، اس ارشاد خداوندی کی مراد ہے، لہذا جب لوگ صبر و عفو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نفس اور مخلوقات کی آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ان کے دشمن اس طرح پست ہو جاتے ہیں جیسے وہ (دشمن نہ ہوں بلکہ) بہت قریبی دوست ہوں۔ اس روایت کو بخاری نے بطریق تعلیق نقل کیا ہے۔

غصہ ایمان کو بگاڑ دیتا ہے

﴿۱۵﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبْرُ الْعَسَلَ۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دادا (حضرت معاویہ ابن حیدۃ القشیری) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلواء شہد کو خراب کر دیتا ہے۔

توضیح: ”الصبر“ صبر ایک شیرہ کا نام ہے جس کو ایلواء کہتے ہیں سخت کڑوا ہے اس کے چند قطروں سے شہد خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں ایمان کے فساد سے کمال ایمان کا فساد مراد ہے اور یہ خطرہ بھی ہے کہ مکمل ایمان چلا جائے بعض دفعہ آدمی

پانچ منٹ کی بے صبری اور غصہ کی وجہ سے قتل جیسا بڑا جرم کر کے عمر بھر کے لئے جیل کی ذلتوں کو برداشت کرتا رہتا ہے اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ ۱

تکبر کی مذمت اور تواضع کی فضیلت

﴿۱۶﴾ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى لَوْ آهَوْنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ أَوْخُزِيرٍ ۚ

ترجمہ: اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر (خطبہ دیتے ہوئے) فرمایا لوگو! تواضع اور فروتنی اختیار کرو کیونکہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے لوگوں کے ساتھ تواضع اور فروتنی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے، چنانچہ وہ اپنی نظر میں تو حقیر ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظر میں بلند مرتبہ ہوتا ہے اور جو شخص لوگوں کے ساتھ تکبر و غرور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبہ کو گرادیتا ہے چنانچہ وہ لوگوں کی نظر میں تو حقیر ہوتا ہے لیکن اپنی نظر میں خود کو بلند مرتبہ سمجھتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے یا سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔

قدرت کے وقت معاف کرنے کی فضیلت

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ مَنْ أَعَزَّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ ۚ

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! تیرے بندوں میں سے کون بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزیز ہے؟ پروردگار نے فرمایا وہ بندہ جو قادر ہونے کے باوجود غفور و درگزر کرے۔

غصہ کو ضبط کرنے کی فضیلت

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ اعْتَدَلَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عَنْدَهُ ۚ

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کو بند رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس

کے عیوب کو ڈھانک لیتا ہے اور جو شخص اپنے غصہ کو ضبط کرتا ہے (اور انتقام لینے سے باز رہتا ہے) تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچائے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے عفو خواہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عفو خواہی کو قبول کرتا ہے۔

تین اشیاء باعث نجات اور تین باعث ہلاکت

﴿۱۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغَلِي وَالْفَقْرُ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوَى مُتَّبِعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ. (رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْكَحَادِيثَ الْخَمْسَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں آخرت میں ہلاک کرنے والی ہیں۔ جو چیزیں نجات دینے والی ہیں ان میں سے ایک تو باطن و ظاہر میں خدا سے ڈرنا ہے۔ دوسری چیز خوشی و ناخوشی میں حق بات کہنا ہے۔ تیسری چیز دولت مند کی فقیری و دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ اور جو تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں ان میں ایک تو خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جائے۔ دوسری چیز حرص و بخل ہے انسان جس کا غلام بن جائے۔ اور تیسری چیز مرد کا اپنے نفس پر گھمنڈ کرنا ہے اور یہ تیسری چیز ان سب میں بدترین خصلت ہے۔ مذکورہ بالا پانچوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

توضیح: ”تقوی اللہ“ یعنی ظاہراً اور باطناً اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ صاف رکھنا تقویٰ ہے ۱۔ ”القول بالحق“ یعنی حالات کیسے بھی ہوں واقعات جیسے بھی ہوں کوئی خوش ہو رہا ہو یا کوئی ناراض ہو رہا ہو زبان سے حق بات کہنا اور حق پر برقرار رہنا باعث نجات ہے۔ ۲۔

”والقصص“ یعنی خواہ آدمی مالدار ہو یا غریب ہو کچھ بھی ہو مگر وہ اپنے ہاتھ سے میانہ روی کو جانے نہیں دے رہا ہو ہر حالت میں افراط و تفریط سے پاک رہتا ہو اور اسراف و تبذیر اور اقتدار و کنجوسی سے دور رہتا ہو یہ باعث نجات بات ہے۔ ۳۔

”ہوی متبع“ یعنی ہر وقت اپنی خواہشات پورا کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہو اور اسی کی پیروی کر رہا ہو بس خواہش کو اس نے اپنا معبود بنا رکھا ہے جس طرف سے جو اشارہ ملتا ہے اس پر عمل کے لئے لپک کر جاتا ہے۔ ۴۔ ”وشح مطاع“ یعنی بخل و کنجوسی کا غلام بنا ہوا ہے جس میں بہت ممکن ہے کہ کسی وقت ایسا شخص زکوٰۃ اور واجبی حق کا انکار کر دے اور ہلاک ہو جائے۔ ۵۔

”اعجاب المرء“ یعنی خود پسندی کبر اور عجب خود بینی اور خود ستائی یہ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کا نام نہیں لیتی ہیں یہاں تک کہ اس کو تباہ کر دیتی ہیں اس لئے اس کو سب سے سخت بتایا گیا ہے۔ ۶۔

۱۔ اخرجه البيهقي: ۵/۴۵۲ ۲۔ البرقات: ۸/۴۵۵ ۳۔ البرقات: ۸/۴۵۵ ۴۔ البرقات: ۸/۴۵۵

۵۔ البرقات: ۸/۴۵۳ ۶۔ البرقات: ۸/۴۵۵ ۷۔ البرقات: ۸/۴۵۵

مورخہ ۲۰ ربيع الثانی ۱۴۱۸ھ

بَابُ الظُّلْمِ ظلم کا بیان

قال الله تعالى ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ۱

”الظلم“۔ ”هو وضع شئ في غير موضعه“ یعنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام کے بجائے دوسرے مقام میں رکھنے کا نام ظلم ہے ظلم کی اس تعریف کا یہ مفہوم ہر اس چیز کو شامل ہے جس میں تعدی اور تجاوز ہوا ہو لیکن شریعت کی روشنی میں ظلم کی تعریف میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ شرعی اصطلاحی ظلم وہ ہے جس میں امور شرعیہ کی حدود سے تجاوز کیا گیا ہو۔ عرف عام میں ظلم لوگوں کے ان حقوق میں تجاوز اور زیادتی کو کہتے ہیں جن کا تعلق لوگوں کے مال و جان اور عزت و آبرو سے ہو یعنی لوگوں کے مال و جان اور عزت و آبرو میں تجاوز اور زیادتی کرنے کا نام ظلم ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سابقہ اقوام کے واقعات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کافر قوموں پر اس وقت ہاتھ ڈالا ہے جب یہ قومیں شرک و کفر کے بعد ظلم پر اتر آئیں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ لوگو! میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے اور تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو میں تم پر بھی ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں۔ ۲

الفصل الاول

قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی صورت میں ہوگا

﴿عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا باعث ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”الظلم ظلمات“ یعنی ظلم کی پاداش میں ایسے اندھیروں میں مبتلا ہوگا جو اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے اور اس ظالم کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا ظلم کی یہ تاریکیاں ایک نہیں بلکہ مختلف شکلوں میں ہوں گی اور یہ ظالم اس میں بھٹکتا پھرتا ہوگا جبکہ مسلمانوں کے پاس ایمان کا نور ہوگا جس کی مدد سے وہ آسانی سے ادھر ادھر جاتے ہوں گے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کے جرم کے ضمن میں کئی دیگر جرائم کا بھی ارتکاب ہوتا ہے اس لئے قیامت میں ایک نہیں بلکہ کئی تاریکیاں بن جاتی ہیں۔ ۴

اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے پھر پکڑتا ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَمْلِكُ الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُقْلِعْهُ ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ (الاية) ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾ ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں اس کے بعد آنحضرت نے یہ آیت پڑھی ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ﴾ اور اس آیت کے آخری الفاظ یہ ہیں ﴿إِن أَخَذَهُ الِیْمَ شَدِیدٌ﴾ (بخاری و مسلم)

ظالم قوم ثمود کے علاقہ سے آنحضرت کا گزرنا

﴿۳﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحَجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا أَبَا كَيْنٍ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى اجْتَاَزَ الْوَادِيَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ جب مقام حجر سے گزرے تو (صحابہ سے) فرمایا کہ تم ان لوگوں کے مکانات (کھنڈرات) میں نہ گھسنا جنہوں نے (کفر اختیار کر کے) اور اپنی طرف بھیجے گئے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا کر) خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے الا یہ کہ تم رونے والے ہو مباد تم پر بھی وہی مصیبت نازل ہو جائے جو ان پر نازل ہوئی تھی اس کے بعد آنحضرت نے چادر سے اپنا سر ڈھانک لیا اور تیز تیز چل کر اس علاقہ سے گزر گئے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "الحجر" آنحضرت ﷺ ۹ھ میں جہاد کی غرض سے رومیوں کے مقابلہ کے لئے تبوک کی طرف روانہ ہوئے تھے آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا تیس ہزار نفوس قدسیہ پر مشتمل لشکر جبار تھا، راستہ میں آپ کا گزر قوم ثمود کے ان علاقوں پر ہوا جہاں قوم ثمود پر ایک ہولناک عذاب آیا تھا۔ "الحجر" اسی جگہ کا نام ہے جہاں قوم ثمود پر عذاب نازل ہوا تھا یہ ایک تاریخی وادی ہے جس کو وادی القرئی بھی کہتے ہیں۔ حجر تبوک سے کوئی چار سو میل مدینہ کی طرف واقع ہے ان علاقوں میں وہ چٹان بھی ہے جس سے ناقۃ صالحؑ نکلی تھی اس جگہ کو فج الناقۃ کہتے ہیں اور پورے علاقے کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں غزوۂ تبوک کے موقع پر آنحضرت ﷺ اسی راستے سے گئے تھے آپ نے قوم ثمود کے علاقوں میں پانی پینے سے منع کیا تھا بلکہ کسی بھی استعمال میں لانے سے منع فرمایا تھا چنانچہ جس نے اس پانی سے آنا گوندھا تھا آنحضرت ﷺ نے اس آٹے کے استعمال سے اس کو روکا تھا بلکہ حکم دیا کہ اونٹوں کو کھلا دو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس علاقہ میں عذاب کے اثرات اب بھی ہیں اس لئے روتے ہوئے جلدی جلدی ان علاقوں سے گزر جاؤ۔ ۳

آپ نے خود بھی سر پر چادر ڈال دی اور روتے ہوئے گزرے اس سے معلوم ہوا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اس کے اثرات صدیوں تک باقی رہتے ہیں شہود کی ہلاکت کئی ہزار سال پرانی تھی مگر اثرات اب بھی تھے۔ آج کل پاکستان میں جہاں آٹھ اکتوبر ۲۰۰۵ء کو ایک تباہ کن زلزلہ آیا ہے اس کو بھی عذاب الہی سے کوئی نہیں نکال سکتا، یہ بھی عذاب الہی ہے جس کے اثرات علاقوں اور انسانوں پر بلکہ ان جسموں پر بھی ہیں جن پر اس زلزلہ میں زخم لگے ہیں اب اس کے لئے اجتماعی توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے اس عذاب کے پیش نظر ہمارے مسلمانوں کو چاہئے کہ صبح و شام یا ہفتہ وار اجتماعی دعا کے ساتھ اجتماعی توبہ اور استغفار کریں اور گناہوں اور این جی اوز اور ان کے امداد سے اجتناب کریں۔ چند دنوں بعد مجھے ایک سفر پر سعودی عرب جانا ہے ۳۰ دن کا آزاد ویزہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں تبوک کا سفر کروں گا اور مدائن صالح کا معائنہ کروں گا۔

الحمد للہ میں اس سفر پر گیارہ دن صالح میں العلاء مقام پر رات گزاری اور صبح مدائن صالح، وادی شہود اور الحجر کے علاقہ میں جانا ہوا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا مشاہدہ کیا تباہ شدہ علاقوں میں عذاب کے اثرات چہروں پر محسوس کئے اور پھر غسل کرنے سے یہ اثرات زائل ہوئے۔ اس پتھر کو دیکھا جس سے حضرت صالح کی اونٹنی نکل آئی تھی اور پھر اس جگہ کو دیکھا جہاں اس اونٹنی کو ظالموں نے قتل کیا تھا قوم شہود کے سنگ تراش مکانات اور محلات دیکھے اور قرآن عظیم کی صداقت کے بڑے نشانات دیکھے واپسی پر میں نے اس سفر سے متعلق ایک کتابچہ لکھا جس میں ان علاقوں کے عجیب حالات اور عجیب واقعات سپرد قلم کئے ہیں اس کتاب کا نام ہے۔ قوم شہود کیسے تباہ ہوئی؟

قیامت کے دن ظالم سے ظلم کا بدلہ کس طرح لیا جائے گا؟

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَزْزٍ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ﴾

(رواہ البخاری)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی حق رکھتا ہو اور وہ حق خواہ (غیبت و برائی کرنے اور روحانی و جسمانی ایذا رسانی وغیرہ کی صورت میں) آبروریزی کا ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اس حق کو آج ہی کے دن (یعنی اسی دنیا میں) معاف کرا لے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے (یعنی قیامت کا دن کہ جس میں) وہ نہ تو درہم رکھتا ہو گناہ دینار (کہ جو اس حق کے بدلے کے طور پر دے سکے) اگر (اس نے اپنے حق کو معاف کر دیا تو بہتر ہے ورنہ پھر) ظالم کے اعمال نامہ میں جو کچھ نیکیاں ہوں گی تو ان میں سے اس کے ظلم کے برابر یا واجب حق

کے بقدر نیکیاں لے لی جائیں گی اور (مظلوم یا حق دار کو دیدی جائیں گی) اور اگر وہ کچھ بھی نیکیاں نہیں رکھتا ہوگا تو اس صورت میں اس مظلوم یا حق دار کے گناہوں میں سے (اس کے حق کے بقدر) گناہ لے کر ظالم پر لا دیئے جائیں گے۔ (بخاری)

توضیح: ”مظلومہ“ یعنی اگر کسی کے ذمہ کسی ظالم مظلوم کا ایسا حق باقی ہو جو اس نے مظلوم پر بصورت ظلم کیا تھا۔ ”من عرضہ“ یعنی اس حق کا تعلق خواہ مظلوم کی عزت و عظمت سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو کہ اس کو گالی دی ہو یا قول و فعل کے ذریعہ سے اس کو ایذا پہنچائی ہو۔ ۷

”اوشئی“ یعنی کسی کا مال چھینا ہو یا چرایا ہو یا دبا یا ہو۔ ”فلیتحللہ“ تو اس سے معافی مانگ کر قیامت سے پہلے ہر قسم کا حق معاف کرادے، اگر مالی معاملہ ہے تو معاوضہ ادا کرے یا ویسے معاف کرائے اگر زبانی معاملہ ہے تو معافی تلافی کرادے جس طرح بھی ہو مگر دنیا میں معاف کرادے ورنہ قیامت کے دن نہ دینا رہو ننگے نہ دراہم ہو ننگے وہاں یہ مظلوم ظالم سے اس کی نیکیاں وصول کرے گا اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر مظلوم کی برائیاں اور گناہ ظالم پر ڈالے جائیں گے جیسا کہ اگلی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ۷

قیامت کا سب سے بڑا فقیر

﴿وَعَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَدْرُونَ مَا الْبُفْلُسُ؟ قَالُوا الْبُفْلُسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْبُفْلُسَ مَنْ أُمِّي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ﴾ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم جانتے ہو بفلس کون ہے؟ بعض صحابہ نے جواب دیا کہ ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ تو درہم و دینار ہو اور نہ سامان و اسباب، چنانچہ آپ نے فرمایا میری امت مرحومہ میں مفلس شخص درحقیقت وہ ہے جو قیامت کے دن میدان حشر میں (دنیا سے) نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی تھی کسی پر تہمت لگائی تھی کسی کو ناحق مارا پیٹا تھا چنانچہ اس کی نیکیوں میں سے (پہلے) کسی ایک مظلوم و صاحب حق کو (اس کے حق کے بقدر) نیکیاں دی جائیں گی یہاں تک کہ اگر اس کے ان گناہوں کا فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقداروں اور مظلوموں کے گناہ (جو انہوں نے دنیا میں کئے ہوں گے) ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ (مسلم)

توضیح: ”الفلس“ دنیا کے عرف میں تو مفلس کا وہی تعارف تھا جو صحابہ کرام نے حضور اکرم کے سوال کے جواب

میں بتا دیا لیکن شارع کی نظر میں اصل اور حقیقی مفلس وہ ہے جو میدان محشر میں آخرت کا مفلس ہوگا کیونکہ اس کی کمائی کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے اس لئے آنحضرت نے اس کا بیان کیا۔

”فطرحت علیہ“ یعنی جب لوگوں کے مظالم کے مقابلہ میں ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر لوگوں کی برائیاں اور گناہ ظالم پر ڈالے جائیں گے۔ طرحت کے الفاظ سے معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن اعمال متجسد ہونگے اور ڈالے جانے کے قابل ہونگے، اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اعمال قیامت کے دن کاغذات اور رجسٹروں و دستاویزات کی شکل میں ہونگے دوسری صورت یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو قیامت میں ایک جسم عطا فرمائے گا تو پھر تو لٹا یا کسی پر ڈالنا ممکن ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں کا ترازو دنیا کے گڑھوں والے ترازو کی طرح نہیں ہوگا اس سے اعراض بھی تولے جائیں گے، ویسے اعراض تولے جانے کا اعتراض کسی زمانے میں ہوتا تھا آج کل تو جدید ٹیکنالوجی سے اعراض آسانی سے تولے جاسکتے ہیں، ہوائی جہاز کا ارتقاع و انخفاض عرض ہے تو لا جاتا ہے، موسم کی حرارت اور ہوا تولی جاتی ہے، قوت باصرہ اور سامعہ کو تولا جاتا ہے۔ اب تو یہ اعتراض کہ اعراض و کیفیات کیسے تولے جائیں گے مہمل سا ہو کر رہ گیا ہے۔

”ثم طرح فی النار“ معلوم ہوا حقوق العباد بندے کے معاف کرنے کے بغیر معاف نہیں ہو سکتے دوزخ میں جانا پڑیگا ہاں اگر اللہ تعالیٰ مظلوم کو عوض میں عطا یا دیدے اور اس کو راضی کر دے تو پھر ممکن ہے۔ بہر حال دوزخ میں یہ شخص دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے نہیں گیا بلکہ درحقیقت یہ مظالم اور حقوق اس کے اپنے کئے ہوئے جرائم ہیں جس کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا لہذا یہ حدیث قرآن کی آیت ﴿وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ سے متصادم و متعارض نہیں ہے۔

آخرت میں ہر ظالم سے حساب لیا جائیگا

﴿وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجُلْحَاءُ مِنَ الشَّاةِ الْقَرَنَاءِ﴾ (رواہ مسلم و ذکر حدیث جابر انقوا الظلم فی باب الإنفاق)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن حق داروں کو ان کے حقوق ادا کئے جائیں گے یہاں تک کہ بے سینگ بکری کا قصاص سینگ دار بکری سے لیا جائے گا (مسلم) اور حضرت جابر کی روایت ”اتقوا الظلم“ باب الانفاق میں ذکر کی جا چکی ہے۔

توضیح: ”الجلحاء“ یعنی بغیر سینگ والی مظلوم بکری کیلئے سینگ والی ظالم بکری سے قصاص اور بدلہ لیا جائیگا مطلب یہ ہے کہ جس حیوان نے دوسرے حیوان پر دنیا میں ظلم و زیادتی اور تجاوز و تعدی کی ہوگی اس ظالم سے بدلہ لیا جائے گا یعنی

اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا اتنا ظہور ہو جائے گا کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی عدل کا ظہور ہو جائیگا حالانکہ جانور غیر مکلف ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حیوان تو غیر مکلف ہیں ان سے قصاص و بدلہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ لے

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ﴿فَعَالٍ لِّمَا يَرِيدُ﴾ ۱ ہے ﴿لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾ ۲ کی صفت عالی سے متصف ہے وہ جہاں بھی بدلہ لے یا جس سے بھی بدلہ لے وہ مختار علی الاطلاق ہے جانوروں کے معاملہ میں اگر انسان نے حیوان پر ظلم کیا ہوگا اس سے بھی قصاص لیا جائے گا اور پھر جانوروں کے بارے میں فرمایا گیا: ”کُونُوا وَاتْرَابًا“ سب مٹی ہو جاؤ تو سب مٹی ہو جائیں گے اس موقع پر کہا فرمیں گے ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تَرَابًا﴾ ۳ اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث میں سینگ دار بکری سے ظالم انسان مراد ہے اور بے سینگ بکری سے مظلوم انسان مراد ہے اور اس طرح محاورہ بھی جاری ہے تو اس حدیث میں یہ واضح کیا گیا کہ قیامت میں ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، ظالم سے مظلوم کا پورا پورا حساب لیا جائے گا، فرض کر لو اگر غیر مکلف حیوان بھی ظالم بنا ہو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا تو اے انسان تم حساب سے کہاں بچ سکتے ہو؟ ۴

”جلحاء“ یہ وہ حیوان ہے جس کے سینگ پیدائشی طور پر نہیں ہوتے ہیں۔ ”القرنا“ یہ وہ حیوان ہوتا ہے جس کے بڑے بڑے سینگ ہوں۔ ۵

الفصل الثانی

إِمْعَةٌ نَهَبُوا، بَرَاءٌ كَابِدْلَهُ بَرَاءٌ نَحْبُ

﴿۷﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُونُوا إِمْعَةً تَقُولُونَ إِنَّا أَحْسَنُ النَّاسِ أَحْسَنًا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَظَنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّا أَحْسَنُ النَّاسِ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاؤُوا فَلَا تَظْلِمُوا۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ۶

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم امعہ نہ ہو یعنی یہ نہ کہو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں گے اور اگر لوگ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے بلکہ تم اپنے آپ کو اس امر پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرو اور اگر لوگ برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے۔

توضیح: "امعہ" امعہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا ہے بلکہ سوچے سمجھے بغیر یوں کہتا پھرتا ہے "انا مع فلان" دعوت کے بغیر کھانے پر دوسروں کے تابع بن کر جاتا ہے اور کہتا ہے "انا مع فلان" اپنا کوئی مقام نہیں رکھتا دوسروں کے کہنے پر دوسروں کی رائے کے تابع بن کر وقت گزارتا ہے۔ امعہ کی کچھ تفصیل توضیحات جلد چہارم باب الامارۃ میں گزر چکی ہے یہاں حدیث میں امعہ سے وہ شخص مراد ہے جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ لوگوں نے جو سلوک روار کھا میں ان کے ساتھ وہی سلوک کروں گا اگر لوگ میرے ساتھ اچھے رہے تو میں بھی اچھا رہوں گا اگر لوگ برے ہوئے تو میں بھی برائی کروں گا گویا اس شعر کو ہاتھ میں لئے کھڑا کہہ رہا ہے۔

فمن شاء تقویٰ فانی مقوم ومن شاء تعویجی فانی معوج

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس طرح امعہ نہ ہو بلکہ اگر لوگ احسان کریں تو تم احسان کرو اور اگر لوگ برائی کا معاملہ کریں تو تم بھلائی اور احسان کا معاملہ کرو اور "تخلقوا باخلاق اللہ" کا نمونہ بنو۔ "فلا تظلموا" اس جملہ کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کی برائی پر تم ظلم نہ کرو۔ پھر اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ برائی کرنے والوں سے اعتدال میں رہتے ہوئے بدلہ لو مگر ظلم و زیادتی نہ کرو یہ ادنیٰ مؤمن کا درجہ بتایا گیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ صرف برائی کا مت سوچو بلکہ معاف کرنے کا خیال بھی کرو یہ دوسرے درجہ کے متوسط مؤمن کا درجہ بتایا گیا ہے۔

تیسرا مطلب یہ ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرو یہ اعلیٰ مؤمن کا درجہ بتایا گیا ہے تو "فلا تظلموا" کے جملہ میں گویا تین قسم کے مسلمانوں کے تین درجات کا ذکر ہے۔ ادنیٰ، متوسط۔ اور اعلیٰ درجہ کے مؤمن۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خط

﴿۸﴾ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنْ اُكْتُبِي إِلَيَّ كِتَابًا تَوْصِيَنِي فِيهِ وَلَا تَكْثُرِي فَكَتَبَتْ سَلَامًا عَلَيْكَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنَ التَّمَسِّ رَضَى اللَّهُ بِسَخِطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُوَوَّنَةَ النَّاسِ وَمَنِ التَّمَسَّ رَضَى النَّاسُ بِسَخِطِ اللَّهِ وَكَفَاهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ" (رواه الترمذی)

ترجمہ: اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لکھا کہ آپ مجھ کو ایک نصیحت نامہ لکھ کر بھیج دیجئے اور وہ نصیحت نامہ طویل نہ ہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کلمات لکھ بھیج دیئے: تم پر سلامتی ہو! بعد ازاں میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضا مندی و خوشنودی کو مد نظر رکھتا ہے اور لوگوں کی خفگی و ناراضگی سے بے پرواہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی محبت کی طرف سے اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور جو شخص

لوگوں کی رضامندی و خوشنودی کو مد نظر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خفگی و ناراضگی سے بے پرواہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے اور سلامتی ہو تم پر۔ (ترمذی)

توضیح: "ولات کثری" یعنی طویل مضمون اور طویل الفاظ نہ ہوں بلکہ مختصر اور جامع نصیحت لکھ دو۔ ۱۔ "سخط الناس" یعنی لوگوں کی ناراضگی اور خفگی کو قبول کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی رکھا۔ ۲۔ "مؤنبۃ الناس" یعنی لوگوں کی محنت و مشقت اور ضروریات کے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ ۳۔ "وكله الى الناس" یعنی جو شخص خدا کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کریگا اللہ تعالیٰ اس شخص کو لوگوں کے حوالہ کر دیگا پھر لوگ اسکی بوٹیاں اڑا دیں گے۔ ۴۔

الفصل الثالث

لفظ ظلم کا مفہوم و مطلب

﴿۹﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا تَرَلْتُ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ شَقَّ ذَالِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ ذَاكَ إِيمَانُهُو الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ لُقْمَانَ لِإِبْنِهِ ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ وَفِي رِوَايَةٍ لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ إِيمَانُهُو كَمَا قَالَ لُقْمَانُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۵

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ نازل ہوئی تو اس سے رسول کریم ﷺ کے صحابہ کو بڑا ابو جھمبوس ہوا چنانچہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں ایسا کون شخص ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا ہے؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے (یعنی ظلم سے وہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو یعنی مطلق گناہ) بلکہ ظلم سے شرک مراد ہے۔ کیا تم نے لقمان کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے (مومن) بیٹے کو کی تھی (اور وہ یہ کہ) اے میرے بیٹے! خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کیونکہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ (آپ نے فرمایا) ظلم سے وہ مراد نہیں ہے جس کا تم نے گمان کیا ہے بلکہ اس سے وہ مراد ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ ۱۔ "شَقَّ ذَالِكَ" یعنی یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کا مطلب صحابہ کرام پر بہت گراں گزرا کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خیال کیا کہ ظلم کے لفظ سے مراد گناہ ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ گناہوں سے پاک کون ہو سکتا ہے اس لئے انہوں نے سوال کیا کہ "اینا لم يظلم" یہ انکی پریشانی کا بہت بڑا اظہار تھا۔ آنحضرت ﷺ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ظلم سے مراد کامل درجہ کا ظلم ہے جو شرک ہے

کیونکہ سورت لقمان کی ایک آیت میں ہے ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ لہٰذا یہاں اس ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے بلکہ ایک خاص قسم کا گناہ مراد ہے جو شرک ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ایمان کو کفر سے مخلوط نہیں کیا یعنی ایسا منافق نہیں رہا جس کی زبان پر تو ایمان ہو اور دل میں شرک پڑا ہوا ہو۔

بدترین شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا پر اپنی آخرت کو خراب کرے۔

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ (رواه ابن ماجه) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن مرتبہ کے اعتبار سے بدترین آدمی وہ ہوگا جو دنیا کے سبب آخرت کو ضائع کر دے۔ (ابن ماجہ)

توضیح: ”بد دنیا غیرہ“ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دنیوی فائدہ اور مقصد کے لئے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے تو یہ بھی سنگین جرم ہے لیکن یہ جرم اس وقت مزید سنگین ہو جاتا ہے جبکہ کسی دوسرے کی دنیا بنانے کے لئے ہو مثلاً ایک شخص اپنے مفادات کے لئے نہیں بلکہ دوسرے کے مفادات کے لئے کسی پر ظلم شروع کرتا ہے اور اس میں استعمال ہوتا ہے جس طرح کہ سرکاری وغیرہ سرکاری اداروں میں بہت سارے لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لئے عوام الناس پر ظلم کرتے ہیں یہ غیر کی دنیا بنانے کے لئے اپنی آخرت برباد کرنا ہے جس طرح آج کل پرویز مشرف امریکہ کو خوش کرنے کے لئے اپنے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔

قیامت میرا تین قسم کے دیوانی کیس ہونگے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَدَّوْا وِئْنَ ثَلَاثَةً دِيَوَانٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ إِلَّا شَرَّكَ بِاللَّهِ يَقُولُ عَزَّوَجَلَّ (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) وَدِيَوَانٌ لَا يَتُوبُهُ اللَّهُ ظَلَمَ الْعِبَادَ قِيَمَاتِهِمْ حَتَّى يَقْتَصَّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَدِيَوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ ظَلَمَ الْعِبَادَ قِيَمَاتِهِمْ وَبَيَّنَّ اللَّهُ فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ تَجَاوَزَ عَنْهُ ۝

ترجمہ: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا دفتر یعنی نامہ اعمال تین طرح کے ہیں ایک تو وہ نامہ اعمال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اور یہ نامہ اعمال وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا ہو (یعنی کفر و شرک کا گناہ جس نامہ اعمال میں ہوگا اس کی بخشش ممکن نہیں ہوگی) چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا شرک کو نہیں بخشتا۔ دوسرا نامہ اعمال وہ ہے جو اللہ

تعالیٰ یوں ہی نہیں چھوڑے گا اور یہ نامہ اعمال وہ ہے جس میں بندوں کے آپس کے مظالم درج ہیں، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے۔ اور تیسرا اعمال نامہ وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہوگی اور وہ اعمال نامہ وہ جس میں بندوں کا اللہ کے ساتھ ظلم کرنا ہے، یعنی ان کی طرف سے حقوق اللہ میں تقصیر و کوتاہی کا مرتکب ہونا درج ہے، چنانچہ یہ اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہوگا کہ چاہے وہ بندے کو اس کے عمل کے مطابق سزا دے اور چاہے اس سے درگزر و عفو کا معاملہ کرے اور اس کو سزا نہ دے۔

توضیح: ”دواوین“ یہ دیوان کی جمع ہے دیوان دفتر کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز لوگوں کے فیصلے تین قسم دفاتر میں ہونگے یہ دیوانی کیس تین الگ الگ سیکشنوں میں چلیں گے یہ دفاتر اور سیکشن و مراحل درحقیقت لوگوں کے اعمال نامے ہونگے۔ تو مختلف لوگوں کے مختلف اعمال نامے ہونگے جن کے الگ الگ جگہوں میں فیصلے ہونگے۔

پہلا دیوان شرک ہے جہاں سارے شرک کے ریکارڈ جمع ہونگے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ دوسرا حقوق العباد کا دیوان ہے جہاں ایک دوسرے پر مظالم کے ریکارڈ اور اعمال نامے ہونگے ان لوگوں کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریگا جب تک ان لوگوں کا پورا پورا بدلہ ایک دوسرے کو نہ دیا جائے ہاں اگر ان میں سے مظلوم کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنی طرف سے راضی کر دے اور اس کو اپنی جانب سے انعام دیدے اور وہ ظالم کو معاف کر دے تو ایسا ہو سکتا ہے۔

تیسرا دیوان حقوق اللہ کا ہے جہاں انسانوں کے اعمال کے وہ اعمال نامے ہونگے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا کہ ان انسانوں نے حقوق اللہ میں کوتاہیاں کی ہیں اس کا حکم اور عام فیصلہ اس طرح ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دیگا اور اگر سزا دینا چاہے تو سزا دیگا۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ۱

مظلوم کی بددعا سے بچو

﴿۱۲﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ ۝۳

ترجمہ: اور حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اپنے آپ کو مظلوم کی بددعاء سے بچاؤ (یعنی کسی پر ظلم نہ کرو کہ وہ تمہارے حق میں بددعا کرے) کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے صرف اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ صاحب حق کو اس کے حق سے باز نہیں رکھتا (یعنی ہر حق دار کو اس کا حق ضرور دیتا ہے)

توضیح: ”حقہ“ یعنی مظلوم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ظالم کی فریاد کرتا ہے تو درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی صاحب حق کا حق روکتا نہیں ہے اس لئے مظلوم کی بددعا فوراً لگتی ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا استقبال ہوتا ہے کسی نے کہا ہے ۴

بترس از آہ مظلومان کہ هنگام دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال می آید

یعنی مظلوموں کی آہ و فریاد سے ڈرو کیونکہ ان کی بددعا کی قبولیت کے لئے آسمان سے استقبال آتا ہے

ظالم کی مدد کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَوْسِ بْنِ شَرْحَبِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيَقْوِيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ ۚ

ترجمہ: اور حضرت اوس ابن شرحبیل سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی ظالم کی تقویت و تائید کیلئے اس کے ساتھ چلے یعنی اس کی موافقت و حمایت کرے اور وہ یہ جانتا ہو کہ (جس شخص کی مدد و تائید کر رہا ہے) وہ ایک ظالم انسان ہے تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یعنی وہ کمال ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔

توضیح: ”من مشی مع ظالم“ یعنی جس شخص نے کسی ظالم کے ظلم میں اس کی اس طرح تائید اور مدد کی کہ ظالم اپنے ظلم میں مضبوط ہو گیا اور یہ تائید کرنے والا جانتا ہے کہ یہ شخص ظالم ہے اس صورت میں یہ تائید کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کوئی شخص اہل سنت کے نزدیک اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو یہاں ”فقد خرج من الاسلام“ کا کیا مطلب ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ظالم کی نصرت و مدد کرنے والا اس ظالم کے ظلم کو حلال سمجھتا ہے تو حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے لہذا یہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا جس طرح آج کل مسلمان حکمران امریکہ کی بربریت میں ان کی مدد کو لازم سمجھتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حکم تشدیداً تغلیظاً تہدیداً اور زجراً و توبیخاً ہے۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ اسلام سے مراد کامل اسلام ہے تو یہ شخص کمال اسلام سے نکل جائے گا ویسے اسلام میں رہیگا۔

ظالم کے ظلم کی نحوست عام ہوتی ہے

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ إِنَّ الظَّالِمَ لَا يَصُحُّ الْإِنْفُسَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَلَى وَاللَّهِ حَتَّى تُحْبَرَى لَتَمُوتَ فِي وَكْرٍ هَازِلٍ لَظْلِمِ الظَّالِمِ۔ (رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثُ الْأَرْبَعَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۛ

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم حقیقت میں اپنے آپ

ہی کو نقصان پہنچاتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے (یہ سکر) فرمایا بیشک (ظالم اپنی ظالمانہ حرکتوں سے اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن اس کی نحوست دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے) یہاں تک کہ حباری اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کے سبب دبلا ہو کر مر جاتا ہے چاروں روایتوں کو یکہمتی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

توضیح: ”حباری“ ایک پرندہ کا نام ہے جس کو اردو میں سرخاب کہتے ہیں یہ پرندہ پانی کی تلاش میں بہت ماہر ہے اور سینکڑوں میل دور جا کر پانی حاصل کرتا ہے مگر ظالم کے ظلم کا اثر اتنا منحوس ہے کہ خشک سالی کی وجہ سے سرخاب بھی اپنے گھونسلے میں پیاسا مر جاتا ہے حالانکہ یہ پرندہ پانی حاصل کرنے میں اپنی نظیر آپ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کلام ایک شخص کے جواب میں ارشاد فرمایا وہ شخص کہہ رہا تھا کہ ظالم کے ظلم کا اثر صرف اس کے نفس تک خاص رہتا ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نقصان نہیں پہنچاتا؟ دیکھو حباری جیسا پرندہ پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے کیونکہ ظالم کے ظلم کے سبب بارش بند ہو جاتی ہے تو پانی ختم ہو جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شاید کوئی حدیث سنی ہوگی جس کا مضمون بیان کیا ہے۔ لہ

مورخہ ۱۵ جمادی الاول ۱۴۱۸ھ

باب الامر بالمعروف امر بالمعروف کا بیان

نوٹ: امر بالمعروف کی بحث کا مقام اس لکھی ہوئی تاریخ سے پہلے تھا مگر بوجہ اہتمام اس بحث کو مؤخر کر کے لکھ دیا گیا اب ششماہی امتحان کے بعد اس کو پڑھایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ تحریر بھی جاری ہے

قال الله تعالى ﴿كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾ ۱۔

”الامر بالمعروف“ یہاں اس عنوان پر سب سے پہلے شارحین کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ قرآن وحدیث میں تقریباً ہر جگہ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کا لفظ جوڑ دیا گیا ہے یہاں صاحب مشکوٰۃ نے عنوان باندھتے ہوئے اس لفظ کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ۲۔

جواب: اس کا ایک جواب یہ ہے کہ معروف ماعرفہ الشرع کے معنی میں ہے جو منکر کو بھی شامل ہے، چنانچہ علامہ ابن اثیر نے نہایہ میں لکھا ہے کہ طاعات اللہ اور تقرب الی اللہ اور احسان الی الناس اور ہر وہ چیز جس کی طرف شرع نے بلایا ہے یا منع کر دیا ہے سب کو معروف کا لفظ شامل ہے۔

تفسیر: جہاں یہ ہے کہ احب الصلین کو یہاں ذکر کیا گیا ہے اور دوسرے مقابل نہی منکر کو فہم سامع کی بنیاد پر چھوڑ دیا گیا ہے اور اس طرح فصیح کلام میں ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وجعل لکم سرا بیل تقیکم المحر﴾ ۳۔ یہاں والبر کو فہم سامع پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ۴۔

تینینہ: جہاں یہ ہے کہ شاید بعض ناخین اور لکھنے والوں سے لکھنے میں یہ لفظ رہ گیا ہے اور پھر اسی طرح رواج چل پڑا یہ جواب زیادہ واضح ہے بہر حال یہ لفظ شناسا اور جانے پہچانے کے معنی میں ہے تو جس کو شریعت نے معروف کہا ہے شرعاً وہی معروف ہے اور جس کو شریعت نے منکر قرار دیا ہے شرعاً وہی منکر ہے اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ امر بمعروف کے تحت ادنیٰ سے ادنیٰ نیکی سے لیکر اعلیٰ سے اعلیٰ تک نیکی داخل ہے اسی طرح المنکر کے تحت بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ داخل ہے اس میں کسی تخصیص کی گنجائش نہیں ہے امر اور نہی میں ایک پہلو شریعت کا ایجابی پہلو ہے اور دوسرا سلبی پہلو ہے اول کو مامورات اور اوامر کہتے ہیں اور دوسرے کو نواہی اور منہیات کہتے ہیں۔ ایک پہلو نرم ہے دوسرا گرم ہے جس طرح بجلی میں ایک گرم تار ہوتا ہے اور ایک ٹھنڈا تار ہوتا ہے دونوں کو ملا کر بجلی روشن ہو جاتی ہے دونوں کو ملائے بغیر روشنی نہیں آتی

نہ گرم تارا کیلئے مفید ہے نہ ٹھنڈا مفید ہے دونوں میں تلازم ہے امر اور نہی کی بھی یہی حیثیت ہے اس کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا ہے جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں۔

اب نتیجہ یہ نکلا کہ امر معروف سنن و مستحبات کو بھی شامل ہے اور فرائض اور واجبات کو بھی شامل ہے اور منکر مکروہات کو بھی شامل ہے اور حرام قطعی کو بھی شامل ہے۔

مثال کے طور پر معروف کو لیجئے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا اور مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا معروف کا ایک ادنیٰ درجہ ہے اور کلمہ شہادت کا اقرار کرنا اور کفار کو توحید کی طرف دعوت دینا امر معروف کا ایک اعلیٰ درجہ ہے یا مثال کے طور پر منکر کو لیجئے کہ جس طرح بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا کھڑے ہو کر الٹے ہاتھ سے پانی پینا جس طرح منکر کا ادنیٰ درجہ ہے اور اس سے منع کرنا نبی عن المنکر ہے اسی طرح کفر و شرک اور بدعت و زندقہ بھی منکر کا اعلیٰ درجہ ہے اور اس سے روکنا بھی نبی عن المنکر ہے۔

گویا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں میں ایک ابتدائی اور ادنیٰ درجہ ہے اور ایک انتہائی اور اعلیٰ درجہ ہے اب جو شخص معروف یا منکر کے جس درجہ میں محنت اور کام کریگا وہ اسی کے مطابق ثواب پایگا وہ اگر کسی کو مکروہات سے منع کرتا ہے تو اس کے مناسب ثواب ملیگا اور اگر کفر سے روکتا ہے تو اس کے مطابق ثواب پائے گا اسی طرح معاملہ معروف کا بھی ہے اور دونوں کے الگ الگ درجے ہونگے، ظاہر ہے کہ جتنا بڑا کام کیا اتنا بڑا مقام ملیگا ایسا تو نہیں ہوگا کہ کام تو کیا چھوٹا سا اور بڑے ثواب ملنے کی امید میں انتظار کرنے لگا ایسا نہیں ہوگا "لایقاس الملوک بالحدادین" اسی طرح جس شخص نے معروف کا کام کیا اور اس کی دعوت دیدی لیکن منکر کو نہیں چھیڑا بلکہ اس کو مکمل طور پر چھوڑا تو اس کو منکر سے منع کرنے کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اس میں کام ہی نہیں کیا تو ثواب کہاں سے ملے گا اور کیوں ملیگا؟ جو کیا اسی کا ثواب ملے گا۔

نیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں میں تلازم ہے اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ جمالے کہ صرف معروف کا حکم کروں گا منکر خود بخود ختم ہو جائیگا اور یہ شخص اپنے بیانات اور مکتوبات میں نشر کرتا رہتا ہے کہ معروف کو کرتے رہنا اور منکر کو نہ چھیڑنا ایسا عقیدہ رکھنا غلط ہے کیونکہ یہ نیا فلسفہ اور نئی ایجاد ہے اور نئی شریعت ہے اس کے لئے العیاذ باللہ نئے نبی اور نئے قوانین و قواعد کی ضرورت ہے۔ کیونکہ قرآن وحدیث کے پرانے قوانین میں تو ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے جس میں تلازم کی طرف اشارہ ہے اب اگر کسی شخص کی حکمت عملی سے نبی عن المنکر کے بغیر کہیں منکر کا ازالہ ہو گیا تو یہ حکمت عملی شریعت کے کسی حکم کو موقوف یا منسوخ نہیں کر سکتی ہے نیز نبی عن المنکر کی ضرورت کو ختم کرنے کے لئے یہ فرضی مثال بیان کرنا کہ معروف کی مثال روشنی کی طرح ہے اور منکر اندھیرا ہے جب روشنی آئے گی اندھیرا خود ختم ہو جائیگا یہ مفروضہ غلط ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن وحدیث کے متواتر حکم کو ان مثالوں سے نہ توڑا کرو ﴿فلا تضرہوا اللہ الامثال﴾ ۱۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعریف

اب آئیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرعی اصطلاحی تعریف سمجھ لیجئے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ لفظ ”امر“ اور لفظ ”نہی“ کا شرعی مفہوم کیا ہے چنانچہ اصول فقہ کی تمام کتابوں مثلاً اصول الشاشی، نور الانوار اور حسامی وغیرہ میں اصول فقہ کے علماء نے امر اور نہی کی تعریفات اس طرح لکھی ہیں۔

① الامر هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء "افعل" (اصول الشاشی نور الانوار)

② الامر امرته اذا كلفته ان يفعل شيئاً (مفردات القرآن)

③ الامر طلب الفعل وموجبه عند الجمهور الالتزام والنهي قول القائل لغيره على سبيل

الاستعلاء لا تفعل (حسامی)

ان تمام تعریفات کا خلاصہ یہ نکلا کہ امر آڈر کے معنی میں ہے جس میں غیر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو اور اس کو کرنا ہوگا اس میں رضا کارانہ طور پر کام کرنے کی اپیل و التماس اور درخواست نہیں ہوتی ہے بلکہ دونوں الفاظ میں حکم ہوتا ہے کہ یہ کام کرو اگر نہیں کیا تو سزا کے لئے تیار ہو جاؤ اور ان تمام تعریفات سے معلوم ہو گیا کہ آج کل تبلیغی حضرات امر کے مفہوم کو التماس اور اپیل و درخواست کے معنی میں سمجھ بیٹھے ہیں، کرتے ہیں التماس اور ثواب لیتے ہیں ”امر“ کا ”فیما عجب الہم“۔

امر کا صیغہ تقریباً ۲۵ معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن شریعت نے اپنی شرعی اصطلاح میں امر کا جو مفہوم فراہم کیا ہے وہ وہی مفہوم ہے جو اوپر اصول فقہ کی کتابوں میں درج ہے جس میں آرڈر کا مفہوم پڑا ہے اور چونکہ امر کا یہ مفہوم قوت نافذہ اور طاقت کا تقاضا کرتا ہے اسی وجہ سے نزول قرآن کے وقت تیرہ سال تک اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں ”تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر“ کے الفاظ اور اس اصطلاح کو قرآن میں بالکل ذکر نہیں فرمایا، جب مسلمانوں اور پیغمبر اسلام ﷺ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور آسمان سے جہاد کا حکم آگیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی اصطلاح کو بیان فرمایا، آپ کو کسی بھی مکی سورت میں یہ اصطلاح اور یہ الفاظ نہیں ملیں گے یہ سب مدنی سورتوں میں ہے۔

گویا اسلامی حدود اور سزائیں، تعزیرات اور جہاد، اوامر اور نواہی یہ سب ایک عنوان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مختلف نام ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن جلد ۱ صفحہ نمبر ۱۵۰ پر لکھتے ہیں کہ اگرچہ امر معروف اور نہی منکر پچھلی امتوں میں تھی جس کی تفصیل قرآن وحدیث میں ہے مگر اول تو ان امتوں میں جہاد کا حکم برے پیمانے پر نہ تھا اس لئے ان کا امر زبان اور دل سے ہو سکتا تھا امت محمدیہ میں اس کا تیسرا درجہ ہاتھ کی قوت سے امر معروف کا بھی ہے جس میں جہاد کی تمام اقسام بھی داخل ہیں۔

(معارف القرآن ج ۱ ص ۱۵۰) ۱۔

حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی اس تشریح سے معلوم ہوا کہ امر اور نہی کے مفہوم میں جو اعلیٰ اور بلند درجہ ہے وہ جہاد ہے چنانچہ جہاد کے حکم کے آنے کے بعد ہی اسلام نے امر اور نہی کی اصطلاح کو اپنایا ہے۔ چند تفاسیر سے چند عبارتیں نقل کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ امر و نہی اور جہاد میں کیا نسبت ہے۔

① علامہ جصاص رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے ”فان الجہاد ضرب من الامر بالمعروف والنہی عن المنکر“ یعنی جہاد مقدس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک اعلیٰ قسم ہے (ج ۳ ص ۱۱۹)

② علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں ”فجعل الله الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فرقاً بین المؤمنین والمنافقین فدل علی ان اخص اوصاف المؤمنین الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ورأسها الدعاء الی الاسلام والقتال علیہ۔“ (قرطبی ج ۴ ص ۴۷) ۷

③ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ”کنتم خیر امة اخرجت للناس“ کے تحت لکھا ہے۔ قال ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ”کنتم خیر الناس للناس تأتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم حتی یدخلوا فی الاسلام وقال ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نحن خیر الناس للناس نسوقہم بالسلاسل الی الاسلام“ (ترمذی ج ۱ ص ۳۹۱) ۷

④ علامہ روح المعانی نے کنتم خیر امة کے تحت حضرت ابن عباس کی تفسیر کو اس طرح نقل کیا ہے۔ وعن ابن عباس ان المعنی تأمروہم ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وتقاتلونہم علیہا ولا الہ الا اللہ ہوا عظم المعروف وتنہون عن المنکر والمنکر هو التکذیب وهو انکر المنکر۔

⑤ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ امر معروف اور نہی منکر تو دوسری امتوں میں بھی تھی پھر یہ امت کیوں خیر الامم قرار دیدی گئی؟

اس سوال کا جواب علامہ رازی رحمہ اللہ نے اس طرح دیا ہے: (عربی عبارت کو نقل کر رہا ہوں)۔

جوابی: قال القفال رحمہ اللہ تفضیلہم علی الامم انما حصل لاجل انہم یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر بأکد الوجوہ وهو القتال لانہ القاء النفس فی خطر القتل واعرف بالمعروف واللسان وبالید واقواہا ما یکون بالقتال لانہ القاء النفس فی خطر القتل واعرف بالمعروف واللسان الحق والایمان بالتوحید والنبوۃ وانکر المنکر الکفر باللہ فکان الجہاد فی الدین محملاً لا عظم المضار لغرض ایصال الشخص الی اعظم المنافع فوجب ان یکون الجہاد اعظم العبادات، ولما کان الجہاد فی شرعنا اقویٰ منہ من سائر الشرائع لاجرم صار ذالک موجبا لفضل هذه الامۃ من سائر الامم۔ (تفسیر کبیر ج ۸ ص ۱۱۱، ۱۱۲) ۷

① شاہ عبدالقادر عظیمیؒ نے آیت کنتم خیر امة کے تحت امر معروف کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے:

یہ امت ہر امت سے بہتر ہے اس دو صفت میں امر معروف یعنی جہاد اور ایمان یعنی توحید کی تقید (تاکید) اس قدر اور دین میں نہیں (موضح القرآن ص ۱۰۳)

شاہ عبدالقادر آیت ولتكن منكم امة کے تحت امر معروف سے متعلق اس طرح لکھتے ہیں: معلوم ہوا مسلمانوں میں فرض ہے ایک جماعت قائم رہے جہاد کرنے کو اور دین کا تقید رکھنے کو تا خلاف دین کوئی نہ کرے۔

مندرجہ بالا لکھی جانے والی تمام عبارات کا خلاصہ یہ نکلا کہ امر کے شرعی اصطلاحی مفہوم میں دعوت کے ساتھ جہاد کا مفہوم پڑا ہے جو امر کا اصل اور بنیادی مفہوم ہے اور اسی جہاد کی وجہ سے یہ امت خیر الامم بنی ہے لہذا امر کے مفہوم سے جہاد کو خارج نہیں کیا جاسکتا بلکہ جہاد کے بغیر امر کا مفہوم مکمل ہی نہیں ہو سکتا، تبلیغی جماعت کے لوگ یا تو خود دھوکہ میں پڑے ہیں یا دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔

امر بالمعروف کا حکم

امر بالمعروف کرنے کا حکم فرض کفایہ کے درجہ میں ہے اگر مسلمانوں کی ایک جماعت یہ کام کر رہی ہو تو باقی مسلمانوں کا ذمہ ساقط ہو جائے گا ہاں اگر کسی شخص کو کسی خاص منکر کا علم ہو اور دوسروں کو نہ ہو اور وہ شخص اس منکر کے ازالہ پر قادر بھی ہو تو اس وقت امر بالمعروف کرنا اس کے لئے فرض عین ہو جائے گا۔ اسی طرح امر بالمعروف اس وقت بھی فرض عین ہو جاتا ہے جب کوئی شخص کسی کو برائی سے روکدے اور سامنے سے وہ شخص منع ہونے سے مکمل انکار کر دے اب براہ راست اس منکر کی نہی اس شخص پر فرض ہو جائے گی۔

امر بالمعروف کے باب میں ہر آدمی پر دو چیزیں لازم اور واجب ہیں۔ پہلی چیز تو امر معروف اور نہی منکر کرنا واجب ہے اور دوسری چیز اس پر خود عمل کرنا واجب ہے اگر کوئی شخص خود عمل نہیں کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شخص امر اور نہی کے فریضہ کو ترک کرے، ایک نیک کام اگر نہ کر سکا دوسرا تو کرے البتہ ایسے شخص کی دعوت اور وعظ میں تاخیر نہیں ہوگی مگر کرنا لازم ہے۔

عارفین کا کلام ہے "انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال" بابا سعدی نے اس نظریہ کو غلط قرار دیا ہے کہ عمل نہ کرنے والا وعظ ہی نہ کرے، کہا کہ

باطل است آنچه مدعی گوید خفته را خفته کے کند بیدار

یعنی مدعی کا یہ کہنا غلط ہے کہ سو یا ہوا شخص کسی سوئے ہوئے کو بیدار نہیں کر سکتا ہے دیکھو دیوار پر لکھی ہوئی عبارت سے لوگ نصیحت لیتے ہیں۔

اس بحث کے بعد یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ امر اور نہی کرنے والے شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ امر اور نہی کو پہچانتا ہو

اور اس کے پاس اس کا علم ہو ورنہ وہ معروف کو منکر اور منکر کو معروف بنادے گا اور نقصان اٹھائے گا یہی وجہ ہے کہ ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ﴾ میں من تبعیض کے لئے ہے کیونکہ ہر آدمی اس کا اہل نہیں ہے ہاں علماء نے لکھا ہے کہ جو طبقہ جن اوامر و نواہی سے مناسبت رکھتا ہو ان کو اسی شعبہ کے دائرہ میں امر اور نہی پر مامور کیا جائے چنانچہ حکام کے لئے حدود و تعزیرات کا شعبہ سنبھالنا چاہئے وہ اس کو نافذ کریں اور علماء کے ذمہ شریعت کے دقیق مسائل ہیں وہ انکی دعوت دیں اور عام نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا عوام کے ذمہ ہے یعنی واضح موٹے موٹے احکام کو عوام بیان کریں تفصیلات میں نہ جائیں۔

بعض علماء نے ان ذمہ داریوں کو اس طرح ترتیب کے ساتھ تقسیم کیا ہے کہ حکام کے لئے امر باللسان ہے یعنی نیزہ کی نوک پر دعوت دیکر منکرات سے لوگوں کو باز رکھے اور علماء کے لئے امر باللسان ہے اور عوام الناس کے لئے دل سے برامانے کا درجہ ہے اس کے بعد یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر آمر اور داعی کے سامنے فرض حکم آگیا تو اس کی دعوت فرض ہے اور اگر واجب ہے تو دعوت بھی واجب ہے اور اگر حکم استجابی ہے تو دعوت بھی مستحب ہے اور سنت کی دعوت بھی سنت ہے ہاں اگر خوف فتنہ ہو تو پھر امر معروف ترک کیا جاسکتا ہے۔

امام غزالی نے احیاء علوم میں امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی جو بحث کی ہے وہ سرکاری محکمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بحث ہے جسے دوسرے الفاظ میں "حسبہ" کہا گیا ہے آج کل ۲۰۰۵ء میں صوبہ سرحد میں جو حسبہ ایکٹ مجلس عمل کی حکومت نے تیار کیا ہے وہ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ ہے بہر حال کوئی مانے یا نہ مانے ہمارا کام بتانا تھا۔

مسافر راستہ دیکھے نہ دیکھے چراغ رہ گزر جلتا رہیگا

کوئی اس خیر کو مانے نہ مانے خطیبوں کا خطاب ہوتا رہیگا

مزید تفصیل اس باب کی حدیث نمبر ۱ کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

مورخہ ۱ جمادی الاول ۱۴۱۸ھ

الفصل الاول

جس نے برائی دیکھی وہ اسے مٹا دے

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔

(رواہ مسلم)

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی

خلاف شرع امر کو دیکھے تو اس کو چاہئے کہ اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بدل ڈالے اور اگر وہ ہاتھوں کے ذریعہ اس امر کو انجام دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان کے ذریعہ اس امر کو انجام دے اور اگر زبان کے ذریعہ بھی اس امر کو انجام دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر دل کے ذریعہ اس امر کو انجام دے اور یہ (آخری درجہ) ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے (مسلم)

توضیح: ”من رأى منكم“ پہلی چیز تو برائی کا اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے جب تک کوئی شخص کسی منکر کو دیکھتا نہیں اس وقت تک اس کی طرف برائی کا ازالہ متوجہ نہیں ہوتا اور جب اس نے برائی کو دیکھ لیا تو قدرت کی صورت میں ہاتھ سے اس کا ازالہ کرنا اور مٹانا فرض ہے بشرطیکہ کسی بڑے فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ ”منكم“ کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ان حضرات پر ہے جو معروف اور منکر کو جانتے ہیں اور وہ لوگ متفق علیہا اور مختلف فیہا مسائل میں فرق کر سکتے ہوں وہ ناسخ اور منسوخ کو پہچانتے ہوں اور کئی و مدنی نصوص میں فرق کر سکتے ہوں ”ولتكن منكم امة“ میں من تبعیضیہ سے بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

بہر حال قوت سے نافذ کرنے والے احکامات کا تعلق حکمرانوں سے ہے اور دقیق مسائل پر مشتمل اوامر و نواہی کا تعلق علماء سے ہے اور عام فہم مسائل کی ذمہ داری عوام الناس پر ہے مثلاً اس طرح کے سطحی مسائل جن کو عوام الناس جانتے ہوں مثال کے طور پر یہ کہنا کہ شراب حرام ہے اور نماز پڑھنا فرض ہے روزہ فرض ہے سود کھانا حرام ہے اس سے زیادہ فلسفے بیان کرنا اور دو دو گھنٹے بیان کرنا عوام کے لئے جائز نہیں ہے جس طرح جہاں اہل تبلیغ کرتے ہیں۔ لہ ”فلیغیرہ ببیدۃ“ یعنی ہاتھ ڈالکر برائی کو روک دے اور اس کے خلاف مسلح جدوجہد کرے یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس میں قوت بازو استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جو درحقیقت جہاد کرنے اور اس کے علاوہ منکرات کے دفاع کو شامل ہے بیدار زور بازو کی طرف اشارہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منکر اور برائی کا ازالہ ہو جائے فقط ازالہ مقصود ہے خواہ وہ زبان سے ہو یا کسی اور حکمت سے ہو لہذا نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے یہ ان حضرات کی غلط سوچ کا نتیجہ ہے کیونکہ یہاں ”بیدار“ کا لفظ موجود ہے اگر ہاتھ سے روکنے اور يد کا لفظ مذکور نہ ہوتا تو پھر ان کی بات سنی جاسکتی تھی لیکن جب ہاتھ سے روکنے کی تصریح موجود ہے تو اس کے بعد دوسرا معنی لینا حدیث سے اعراض یا اس پر اعتراض کے مترادف ہے جس میں تحریف کا خطرہ ہے۔

کیونکہ پیغمبر اسلام ﷺ نے منکر کے ازالہ کے تین درجات بتائے ہیں جس میں پہلا درجہ ازالہ بالید ہے اب ازالہ بالید کے درجہ کو اپنی کمزوریوں کے پردوں میں چھپانا اور اس میں تاویل پس کرنا اور اس کے لئے مثالوں کو بیان کرنا اور قصوں سے اس کی افادیت کو کم کرنا یہ دین کا کام نہیں نہ دین کی کوئی خدمت ہے ﴿فلا تضر بواللہ الامثال﴾ ۱ تبلیغی جماعت کو چاہئے کہ دین کے تابع ہو جائیں دین کو اپنا تابع نہ بنائیں۔ ۲

”فبلسانہ“ زبان سے منکر کے ازالہ کا مطلب یہ ہے کہ حق کو کھول کر بیان کیا جائے واضح الفاظ میں زبان سے حق کا

اعلان کیا جائے اور پھر اس حق کو دوسروں تک پہنچایا جائے اس میں زبان سے تہدید و تغلیظ بھی ہو موقع محل کے مناسب گرمی بھی ہو اور نرمی بھی ہو ترغیب بھی ہو اور ترہیب بھی ہو، اس فریضہ کو آج کل علماء کرام تدریس کے ذریعہ سے پورا کر رہے ہیں مساجد میں تقریر اور جراند و رسائل میں تحریر کے ذریعہ سے پورا کر رہے ہیں، جماعت تبلیغ کے احباب چلوں اور گشتوں کے ذریعہ پورا کر رہے ہیں اور دین اسلام کے مجاہدین میدان جہاد میں کفار و اغیار پر مجاہدانہ لٹکرا اور جہادی اشعار کی یلغار سے پورا کر رہے ہیں مگر یاد رکھنا چاہئے امر بالمعروف کے ساتھ بھی عن المنکر بھی لازم ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے کہ آدمی پہلے زبان کے ذریعہ سے نرمی سے سمجھائے اگر نہیں مانا تو پھر سختی کرے اور اگر قدرت و طاقت ہو تو پھر ہاتھ ڈال کر منع کر دے مثلاً شراب کو ضائع کر دے اور طبل باجے کے آلات کو توڑ ڈالے۔

زجاجة المصابیح میں لکھا ہے کہ اگر امر کرنے والے امر کی غائب رائے ہو کہ لوگ اس کی بات کو قبول کر لیں گے اور منکر سے باز آجائیں گے تو اس وقت نہی عن المنکر واجب ہے اور اگر گمان یہ ہو کہ لوگ نہیں مانیں گے گالیاں دیں گے بلکہ مار دیں گے تو اس وقت نہی عن المنکر ترک کرنا افضل ہے اسی طرح اگر بڑے فتنہ کے اٹھنے کا خطرہ ہو تو اس وقت بھی نہی عن المنکر ترک کرنا جائز ہے اور اگر داعی اور امر کرنے والا آدمی تمام مشقتوں کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر نہی عن المنکر کرنا افضل ہے اور آدمی مجاہد ہے، علامہ زندگی عظیم نے لکھا ہے کہ امر بالید حکام کا کام ہے امر باللسان علماء کا کام ہے اور امر بالقلب عوام الناس کا کام ہے۔

”فبقلبہ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس منکر سے نفرت ہو اس کے مرتکب پر غصہ ہو اور دل میں پکارا رہا ہو کہ جب موقع ملیگا تو میں ہاتھ سے اس منکر کو ختم کر دوں گا یہ ادنیٰ درجہ ایمان ہے اگر یہ جذبہ بھی دل میں نہیں تو پھر دل میں کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا

”اضعف الايمان“ یعنی ایمان کے ثمرات کا یہ کمزور ثمرہ ہے اور ایمان کے حوالے سے یہ آدمی آخری درجہ کا مسلمان ہے اس کے بعد وہ مسلمان نہیں رہیگا کیونکہ جو شخص برائی اور بھلائی میں فرق نہیں مانتا وہ اپنی شریعت اور قرآن و حدیث کے اوامر اور نواہی کا انکار کرتا ہے اور یہ کفر ہے کیونکہ حرام سے نہی واجب ہے مکروہات سے نہی مستحب ہے۔ یہ شخص ایمان میں کمزور تر اس لئے قرار دیا گیا کہ اس نے قوت کے پہلے دو درجوں کو نظر انداز کیا ہے فتاویٰ عالمگیری میں امر بالمعروف کے لئے پانچ شرائط ہیں۔ ۱۔

- ۱۔ داعی کا عالم ہونا ۲۔ رضاء الہی اور اعلیٰ کلمۃ اللہ مقصود ہونا ۳۔ جس کو دعوت دے رہا ہے اس پر شفقت و نرمی کرنا ۴۔ ہر مشقت پر صبر کرنا ۵۔ داعی جو کہتا ہو اس پر خود عمل بھی کرتا ہو۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنا اجتماعی عذاب کو دعوت دینا ہے

﴿وَعَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْلُ الْمُذْهَبِ فِي حُدُودِ﴾

اللَّهُ وَالْوَاقِعُ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَمْتَمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا يَمْرُؤُا بِالنَّاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَأَذُّوْا بِهِ فَأَخَذَ نَاسًا فَبَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَكَتُوهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَذُّيْتُمْ بِي وَلَا بَدَلِي مِنَ النَّاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَيَّ يَدِيهِ أُنْجُوهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكَتُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ۔ (رواہ البغاریؒ)۔

ترجمہ: اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا خدا کی مقرر کردہ حدود میں غفلت اور سستی کرنے والے اور ان حدود میں گر پڑنے والے یعنی گناہ کا ارتکاب کرنے والے کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو قرعہ ڈال کر کشتی میں بیٹھے ہوں چنانچہ ان میں سے بعض لوگ کشتی کے نیچے کے حصے میں بیٹھ گئے اور بعض لوگ اوپر کے حصے میں بیٹھ گئے پھر جو لوگ کشتی کے نیچے حصے میں ہوں وہ جب پانی لینے کے لئے اوپر کے حصے میں آئیں تو اس حصے میں بیٹھے ہوئے لوگ اس شخص کے آنے جانے کی وجہ سے تکلیف محسوس کرنے لگیں لہذا نیچے کے حصہ والوں میں سے ایک شخص یہ کرے کہ کلباڑا لے کر کشتی کی سطح کو توڑنا شروع کر دے پس اوپر کے لوگ اس کے پاس آئیں اور ان سے کہیں کہ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس پر وہ شخص یہ جواب دے کہ جب میں اوپر جاتا ہوں اور تم لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوں تو تم تکلیف دنا گواری محسوس کرتے ہو اور میں پانی حاصل کرنے پر مجبور ہوں ایسی حالت میں یا تو لوگ اس شخص کے ہاتھ کو روکیں تاکہ اس کو بھی اور خود اپنے آپ کو بھی بچائیں یا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اور پھر اس کو بھی ہلاکت میں ڈالیں اور خود بھی ہلاک ہو جائیں۔ (بخاری)

توضیح: "المداھن" جو شخص منکر کو دیکھ رہا ہو مثلاً زنا ہو رہا ہو، شراب پی جا رہی ہو، چوریاں ہو رہی ہوں، ڈاکے پڑ رہے ہوں، خیانتیں ہو رہی ہوں، رقص و سرور کی مجلسیں سجائی جا رہی ہوں اور یہ شخص اس کے روکنے پر قدرت بھی رکھتا ہو مگر کسی کی رعایت کی وجہ سے یا طمع و لالچ کی وجہ سے کچھ نہیں کر رہا ہو بلکہ سب کو خوشی خوشی برداشت کر رہا ہو یہ مدہنت ہے جو حرام ہے اور یہ شخص مداہن ہے اور اسی کے لئے یہ وعید ہے۔

مدہنت کے مقابلہ میں مدارات ہے وہ اس نرمی کا نام ہے کہ کوئی شخص اپنے حقوق سے دست بردار ہوتا ہے شر اور ضرر سے بچنے کے لئے شرافت نفس کے تحت لوگوں کی ایذا میں برداشت کرتا ہے اور نرم برتاؤ رکھتا ہے اسی کو کہا گیا ہے کہ "دارھم مادمت فی دارھم" یعنی جب تک ان کے گھر میں اور پڑوس میں ہواں سے نبھائے رکھو اور اسی سے متعلق کہا گیا ہے کہ ۔

آسائش دو گیتی تفسیر ایں دو حرف است بادوستاں ملطف بادو شمنائں مدارا

اسلام میں مدارات جائز ہے اور مدہنت حرام ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ مسلمان کو ریشم کی مانند ہونا چاہئے کہ ریشم بہت ہی نرم ہے لیکن اگر کوئی توڑنا چاہتا ہے تو ٹوٹتا نہیں ہے یعنی حق بات کہو مگر لہجہ ریشم کی طرح نرم رکھو اور حق کو چھوڑو نہیں ریشم کی طرح اس پر مضبوط رہو۔

خلاصہ یہ کہ مدہانت میں شخصی اور ذاتی مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے اور مدارات میں شریعت اور اس کے قواعد کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں دین کا عمومی فائدہ ہے۔ ۱۔

”استہمو اسفینۃ“ یعنی مکان اور سیٹ پکڑنے کے لئے قرعہ ڈالا۔ یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ سمندری جہاز میں بیٹھنے کے لئے مختلف حصے ہوتے ہیں اور سب میں راحت و آسائش کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے سب سے اوپر والا حصہ عرشہ کہلاتا ہے جو سب سے زیادہ عمدہ ہوتا ہے پہلے زمانہ میں جہاز میں بیٹھنے کے اعتبار سے ٹکٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا تمام درجات کا ٹکٹ ایک قیمت کا ہوتا تھا اس لئے اس زمانہ میں اچھی اور بری جگہ کی تقسیم میں نزاع کو ختم کرنے کے لئے قرعہ ڈالنا پڑتا تھا تاکہ گلہ شکوہ نہ رہے آج کل قیمت اور ٹکٹ کا اعتبار ہے اگر مہنگا ٹکٹ لیا ہے تو اچھی جگہ ملے گی جس کو فرسٹ کلاس کہتے ہیں ورنہ سیکنڈ اور تھرڈ کلاس میں بیٹھنا ہوگا اور دکھے کھانے ہو گئے اس حدیث میں قرعہ اندازی کا جو ذکر ہے وہ اسی پس منظر کی روشنی میں ہے۔ ۲۔

”فی اسفلھا“ قدیم زمانہ میں سمندری جہاز کا قانون یہ تھا کہ پانی اوپر عرشہ میں ملتا تھا لہذا نیچے بیٹھنے والے اوپر چڑھ کر پانی حاصل کر کے نیچے لاتے تھے بسا اوقات ان گزرنے والوں کی وجہ سے وہاں کے لوگ تکلیف محسوس کرتے تھے تو وہ ان سے کہتے تھے کہ ہم پر نہ گزرو ہم کو تنگ نہ کرو خود اپنے پانی کا بندوبست کر لو۔ اس حدیث میں ہے کہ فرض کر لو اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی اور نیچے والوں نے کلباڑی لیکر جہاز کے نچلے حصے کو توڑنا شروع کر دیا تاکہ سمندر سے پانی حاصل کریں اب اگر اوپر والوں نے اس منکر کو روکنے کی کوشش کی تو سب بچ جائیں گے لیکن اگر انہوں نے منع نہیں کیا تو سوراخ سے پانی اندر آ کر جہاز پانی سے بھر جائے گا اور پھر غرق ہو جائے گا یہ مثال ہے امر معروف اور نہی منکر کی اگر منکر پر انکار معاشرہ میں ہوگا تو معاشرہ بچ جائے گا لیکن اگر منکر کا انکار ختم ہو گیا تو اجتماعی عذاب کی آمد سے سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا لہذا مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کریں ورنہ سب تباہ ہو گئے۔ ۳۔

بے عمل و اعظا کا برا انجام

﴿۳﴾ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَيَتَنَدَّبُ أَقْتَابَهُ فِي النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاكَ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانٌ مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ كُنْتُ أُمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيَهُ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَتِيَهُ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس

کو آگ میں ڈال دیا جائیگا اور آگ میں پہنچتے ہی اس کی آنتریاں فوراً باہر نکل پڑیں گی اور وہ آنتریوں کو اس طرح پیسے گا جس طرح گدھا اپنی چکی کے ذریعہ آٹے کو پیتا ہے چنانچہ (اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر) دوزخی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے فلاں شخص! تمہارا یہ کیا حال ہے؟ تم تو ہمیں نیک کام کی تلقین و نصیحت کیا کرتے تھے اور برے کام سے منع کرتے تھے وہ شخص جواب دے گا کہ بے شک میں تمہیں نیک کام کی تلقین کیا کرتا تھا مگر خود اس نیک کام کو نہیں کرتا تھا اور تمہیں برے کام سے منع کرتا تھا مگر خود اس برے کام سے باز نہیں رہتا تھا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "فتندلق" اندلاق پھٹنے اور جلدی جلدی باہر نکلنے کے معنی میں ہے یعنی اس بے عمل و اعظ کو جب دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا تو آگ میں اس کی آنتریاں پھٹ کر فوراً باہر آ جائیں گی۔ "اقتاب" یہ جمع ہے اس کا مفرد قتب ہے قاف پر کسرہ اور تا پر فتح ہے آنتوں کو کہتے ہیں لیکن لغت کے امام ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ اقباب پیٹ کے اندر آنتوں سمیت تمام اشیاء کو کہا جاتا ہے اور آنتوں کے لئے اقباب کا لفظ بولا جاتا ہے اس فرق سے حدیث کا مفہوم زیادہ وسیع ہو گیا اور مطلب واضح ہو گیا۔ "لفیطن" یہ مضارع معلوم کا صیغہ ہے آنا پینے کے معنی میں ہے یعنی یہ شخص آنتوں کے گرد گھوم گھوم کر ان کو روندنا ہوا پیتا رہیگا۔ "کطحن الحمار" یہاں طحن مصدر ہے جو مضاف الی الفاعل ہے اور مفعول مخذوف ہے اور "برحاکہ" میں با اسعانت کے لئے ہے، اصل عبارت اس طرح ہے "کطحن الحمار الدقیق باستعانة الرحی" (طبری) ۷

علامہ طبری فرماتے ہیں کہ یہاں تشبیہ المركب بالمركب ہے جس کو تمثیل کہتے ہیں جس میں ایک ہیئت کے ساتھ دوسری ہیئت کی تشبیہ دی جاتی ہے، یہاں رہٹ پر باندھا ہوا گدھا یا چکی کے ساتھ باندھا ہوا گدھا اور اس کا گھومنا اور چکی کا چلنا اور آٹے کا پینا یہ ایک کیفیت اور ہیئت ہے اور امر معروف کر کے بدل و اعظ کا دوزخ میں جانا اور پیٹ سے تمام اشیاء کا نکل کر ڈھیر ہو جانا اور اس شخص کا اس پر گھوم گھوم کر روندنا اور آنتوں وغیرہ کا پس جانا یہ دوسری کیفیت ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ بہر حال اس شخص کو یہ سزا عمل نہ کرنے کی وجہ سے ملے گی اس وجہ سے نہیں کہ اس نے دعوت کیوں دی ہے۔ ۷

الفصل الثانی

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروور نہ اجتماعی عذاب کے لئے تیار ہو جاؤ

﴿عَنْ حَدِيثَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَنْبَعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مَنْ عِنْدَهُ ثُمَّ لَتَنْدَعَنَّ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ﴾ (رواه الترمذی) ۷

ترجمہ: حضرت حذیفہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم یقیناً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو گے یا عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ (ترمذی)

توضیح: ”عذاباً“ اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم امر معروف اور نہی منکر کرتے رہو ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیگا پھر تم اس عذاب کے رفع ہونے کے لئے دعائیں مانگو گے لیکن دعا قبول نہیں ہوگی، اس حدیث کا دوسرا مطلب خود بزار اور طبرانی کی ایک حدیث سے واضح ہو جاتا ہے وہ مطلب اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حضور اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا دو باتوں میں سے ایک بات کا ہونا ضروری ہے یا تم یقیناً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے یا ان دونوں فریضوں کے ترک کرنے پر یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر تمہارے برے لوگوں کو مسلط کر دیگا پھر تمہارے نیک لوگ (برے لوگوں کی ہلاکت کے لئے) دعا کریں گے مگر ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ (طبرانی اوسط) ۱۔

گناہ سے نفرت نہ کرنا اس میں شرکت کی مانند ہے

﴿وَعَنِ الْعُزْزِ بْنِ عَمِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكِرْ هَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا﴾

(رواۃ ابوداؤد) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت عرس بن عمیرہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب زمین پر گناہ کئے جائیں تو جو شخص ان گناہوں کو برا جانے وہ اس شخص کی مانند ہے جو وہاں موجود نہ ہو اور جو شخص وہاں موجود نہ ہو لیکن وہ ان گناہوں کے وقوع کو جانتا ہو اور وہ ان گناہوں کو برا نہ جانے تو وہ اس شخص کی مانند ہوگا جو وہاں موجود ہو۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”کمن شہدھا“ ظاہر ہے جو شخص کسی گناہ کا سنا ہے اور اس کے منہ میں رال پکتا ہے کہ کاش میں بھی اس میں ہوتا اور لطف اٹھاتا اور تفریح کا سامان ہو جاتا اور مزے اڑاتا تو اس شخص نے گناہ سے موافقت کر لی نفرت نہ کی یہ اگرچہ اس گناہ سے ہزاروں میل دور ہو اس کو اس گناہ میں شریک سمجھا جائے گا لیکن ایک شخص مثلاً گناہ کی مجلس اور اس کے علاقہ میں ہے گناہ کا مشاہدہ کر رہا ہے مگر دل سے اس سے نفرت کر رہا ہے اور اس کو برا مان رہا ہے یہ شخص ایسا ہے گویا اس نے نہ گناہ کیا ہے اور نہ اس کو دیکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ایمان کا ادنیٰ آخری درجہ دل سے برامانے کا ہے، جس نے براماننا کامیاب رہا جس نے برانہ ماننا کام ہو گیا قرب و بعد کا اعتبار نہیں ہے۔

ہمت نہ ہارو ابھی گناہوں کے مٹانے کا وقت ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرُونَ هَذِهِ الْآيَةَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَصُرُّكُمْ مِنْ ضَلٍّ إِذَا هَتَدَيْتُمْ} فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوا وَهُوَ يُوْشِكُ أَنْ يَعْتَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ (رواه ابن ماجة والترمذی وصححه وثی رواية ابن داود إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعتَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ وفي أخرى له ما من قوم يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا يُوْشِكُ أَنْ يَعْتَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ وفي أخرى له ما من قوم يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ مَن يُعْمَلُ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ (ایک دن) انہوں نے فرمایا لوگو! تم اس آیت کو پڑھتے ہو {یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم لا یضربکم الخ} یعنی اے مومنو! تم اپنے نفسوں کو لازم پکڑ لو جو شخص گمراہ ہو گیا ہے وہ تم کو ضرر نہیں پہنچائے گا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو چنانچہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ کسی خلاف شرع امر کو دیکھیں اور اس کی اصلاح و سرکوبی کے لئے کوشش نہ کریں اور لوگوں کو اس سے باز نہ رکھیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس روایت کو ابن ماجہ اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے نیز ابوداؤد کی روایت میں یوں ہے کہ جب لوگ کسی کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے اور ابوداؤد ہی کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس قوم میں گناہ و معاصی کا ارتکاب ہونے لگے اور اس قوم کے لوگ ان کی اصلاح و سرکوبی کی قدرت رکھتے ہوں لیکن اس کے باوجود وہ اس اصلاح و سرکوبی کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ ابوداؤد ہی کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس قوم میں گناہ و معاصی کا ارتکاب ہونے لگے اور اس قوم میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جو گناہ و معاصی کا ارتکاب نہیں کرتے (لیکن اس کے باوجود وہ اپنے میں سے گناہ گار لوگوں کو گناہوں سے باز نہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب میں گرفتار کریگا)۔

توضیح: "هذه الآية" اس آیت کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر لوگ گمراہ ہو جائیں تو تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے نفس کی فکر کرو گمراہ لوگ تم کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے بشرطیکہ تم ہدایت پر رہو۔ شاید حضرت صدیق اکبر سے کچھ لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ اب امر اور نہی کا وقت نہیں رہا لہذا ہم اس کو ترک کر کے اپنی فکر میں بیٹھنا چاہتے ہیں تاکہ خود گمراہی سے بچ جائیں۔ اس پر حضرت صدیق اکبر نے عوام کو عمومی خطاب کر کے سمجھا دیا، شاید آپ نے جمعہ کے خطبہ یا کسی اور عام مجمع میں یہ بات کہی ہے۔ آپ کے اعلان کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس آیت کے

ارشاد کے مطابق تم امرِ نبوی کے عمل کو ترک کر دو ابھی تو تمہیں آگے بڑھنا ہے اور دنیا پر چھا جانا ہے حضور اکرم ﷺ کے ارشاد کے مطابق اس وقت اگر امرِ نبوی کو ترک کرو گے تو قریب ہے کہ تم پر عمومی اور اجتماعی عذاب آجائے کیونکہ ہاتھ کی قدرت کے باوجود اور افراد کی کثرت کے باوجود امرِ نبوی کو ترک کرنا موجب ذلت ہے۔ ۱۔

”ان یعمہم اللہ“ یعنی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ عمومی اور اجتماعی عذاب نازل کر دے۔ اس عمومی عذاب کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کافر اقوام آ کر مسلمانوں پر قابض ہو جائیں اور ان کو طرح طرح کی ذلتوں میں ڈال دیں چنانچہ آج کل ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ امرِ نبوی کے مصداق میں پہلا مصداق جہاد ہے۔ عذاب کی دوسری صورت یہ ہے کہ جب بھی عن المنکر بند ہو جائے گی تو یہی منکر اور معصیت اتنی عام ہو جائے گی کہ تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، گناہ کا اس طرح عام ہو جانا خود ایک عذاب ہے مثلاً قتل عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، رشوت و خیانت عام ہو جائے، جھوٹ اور خلاف وعدگی عام ہو جائے تو شریف انسان کے لئے زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا یہی عذاب ہے۔ ۲۔ ”ہم اکثر“ یعنی گناہ کے نہ کرنے والے گناہ کرنے والوں سے زیادہ ہوں یعنی خیر غالب ہو مغلوب نہ ہو، اچھے لوگوں کے ہاتھ میں قدرت و اختیار ہو اور پھر بھی عن المنکر نہیں کر رہے ہوں تو سب کو عام عذاب گھیر لیگا۔ ۳۔

قدرت کے باوجود منکر سے نہ روکنا باعث عذاب ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يُقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا۔ (رواہ ابوداؤد وابن ماجہ) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس قوم کا کوئی شخص گناہ و معاصی کا ارتکاب کرتا ہو اور اس قوم کے لوگ اس پر قدرت رکھتے ہوں کہ (ہاتھ یا زبان کے ذریعہ) اس گناہ کی اصلاح و سرکوبی کریں اور اس شخص پر قابو پائیں لیکن اس کے باوجود اس کی اصلاح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرتا ہے قبل اس کے کہ وہ مریں۔ (ابوداؤد ابن ماجہ)

مورخہ ۱۸ جمادی الاول ۱۴۱۸ھ

امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا وقت کب تک ہے؟

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَصُرُّكُمْ مِّنْ ضَلٍّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) فَقَالَ

أَمَّا وَاللَّهُ لَقَدْ سَأَلَتْ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلِ انْتَبِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتُمْ شُعْطًا مَطَاعًا وَهَوًى مُشْتَبِعًا وَدُنْيَا مُؤْتَرَةً وَاجْتَابَ كُلُّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ
وَرَأَيْتُمْ أَمْرًا لَا بَدَلَكَ مِنْهُ فَعَلَيْكَ نَفْسُكَ وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِّ فَإِنَّكُمْ أَتَاكُمْ الصَّبْرُ فَمَنْ صَبَرَ
فِيهِمْ قَبِضَ عَلَى الْجُمُرِ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ
خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ ۱)

ترجمہ: اور حضرت ابو ثعلبہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ کی تفسیر میں منقول ہے کہ انہوں نے کہا جان لو خدا کی قسم! میں نے رسول کریم ﷺ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا (کہ کیا میں اس آیت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے باز رہوں؟) تو آپ نے فرمایا کہ (ہرگز نہیں) تم اس فریضہ کی ادائیگی سے باز نہ رہو (بلکہ نیکوں کا حکم دیتے رہو، یہاں تک کہ جب تم بخل کو دیکھو کہ لوگ اس کی اتباع کرنے لگے ہیں جب تم خواہشات نفس کو دیکھو کہ لوگ اس کے غلام بن گئے ہیں جب دنیا کو دیکھو کہ لوگ اس کو آخرت پر ترجیح دینے لگے ہیں جب تم دیکھو کہ ہر عقل مند اور کسی مسلک کا پیروکار اپنی ہی عقل اور اپنے ہی مسلک کو سب سے اچھا اور پسندیدہ سمجھنے لگا ہے اور جب تم کسی ایسی چیز کو دیکھو کہ جس کے علاوہ تمہارے لئے کوئی چارہ کار نہ ہو تو تم اپنے آپ کو لازم پکڑو (یعنی اپنی ذات کو گناہوں سے محفوظ رکھو) اور عوام کے معاملات سے کوئی تعلق نہ رکھو کیونکہ تمہارے سامنے آخر زمانہ میں ایسے دن آنے والے ہیں جن میں صبر کرنا ضروری ہوگا لہذا جس شخص نے ان دنوں میں صبر کر لیا اس کی حالت یہ ہوگی کہ گویا اس نے اپنے ہاتھ میں انگارے لے لیے اور ان دنوں میں جو شخص دین و شریعت کے احکام پر عمل کرے گا اس کو ان پچاس لوگوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا جو اس شخص جیسے عمل کریں۔ صحابہ نے (یہ منکر) عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ان پچاس لوگوں کے عمل کا اعتبار ہوگا جو ان کے زمانہ سے تعلق رکھتے ہو گئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا نہیں بلکہ تم سے پچاس آدمیوں کا اجر و ثواب۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: ”لا یضرکم من ضل“ اس آیت سے متعلق سوال حضرت ابو ثعلبہ سے بھی ہوا تھا، سائل کا مقصد یہ تھا کہ شاید امر و نہی کا زمانہ ختم ہو گیا اب ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر گھر میں جا کر چپ چاپ بیٹھنا چاہئے، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح جواب دیا جس طرح صدیق اکبر نے دیا تھا کہ میں نے اس آیت سے متعلق آنحضرت ﷺ سے خود سوال کیا تھا آپ نے فرمایا کہ اب تو امر و نہی کا وقت ہے ہاں جب پانچ کام شروع ہو جائیں گے تو پھر تم اپنے کو بچاؤ اور عوام کو رہنے دو وہ پانچ کام یہ ہیں۔ ❶ جب تم نے دیکھا کہ لوگ بخل و کنجوسی کی اتباع کرنے لگے ہیں ❷ جب خواہشات نفسانیہ کو دیکھو کہ لوگ اس کے غلام بن گئے ہیں۔ ❸ جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کے غلام بن کر اس کو دین پر ترجیح دیں گے۔ ❹ جب تم دیکھو کہ ہر عقلمند اپنی رائے پر گھمنڈ کرے گا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نظر انداز کرے گا۔ ❺ اور جب تم نے دیکھ لیا کہ اب

گناہ میں خود مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا گناہ سر پر ایسے منڈلا رہا ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہو گیا ہے تو اب عوام کا معاملہ ان پر چھوڑ دو اس لئے کہ اب امر و نہی کی دعوت کا وقت نہیں رہا جان بچانے کے لئے جہاں ہو سکے بھاگ نکلو کیونکہ اب کیچڑ ہی کیچڑ ہے پھسلنے کا خطرہ ہے۔ ل

ع چون گل بسیار شد پیلان بلغترند

آنحضرت کا جامع اور طویل خطبہ

﴿۹﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ حِفْظُهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ وَكَانَ قِيَمًا قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوهٌ خَصِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَغْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَازِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ وَذَكَرَ أَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدَرَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَلَا غَدْرَ أَكْبَرُ مِنْ غَدْرِ أَمِيرِ الْعَامَّةِ يُغَرِّزُ لَوَاءَهُ عِنْدَ اسْتِهِ قَالَ وَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ وَفِي رِوَايَةٍ إِنْ رَأَى مُنْكَرًا أَنْ يُغَيِّرَهُ فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ قَدَرَأَيْنَاهُ فَمَنَعَتْنَا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ نَتَكَلَّمَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى فَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ مُؤْمِنًا وَيَحْنِي مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ كَافِرًا وَيَحْنِي كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ مُؤْمِنًا وَيَحْنِي مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ كَافِرًا وَيَحْنِي كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا قَالَ وَذَكَرَ الْغَضَبَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْئِ فَاحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ بَاطِنِي الْغَضَبِ بَاطِنِي الْفَيْئِ فَاحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى وَخِيَارُكُمْ مَنْ يَكُونُ بَاطِنِي الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْئِ وَشِرَارُكُمْ مَنْ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَاطِنِي الْفَيْئِ قَالَ اتَّقُوا الْغَضَبَ فَإِنَّهُ جَمْرَةٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ لَا تَرُونَ إِلَى إِنْتِفَاحِ أَوْدَاجِهِ وَحُمْرَةِ عَيْنَيْهِ فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُضْطَجِعْ وَلْيَتَلَبَّدْ بِالْأَرْضِ قَالَ وَذَكَرَ الدَّيْنَ فَقَالَ مِنْكُمْ مَنْ يَكُونُ حَسَنَ الْقَضَاءِ وَإِذَا كَانَ لَهُ الْفَحْشُ فِي الطَّلَبِ فَاحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ سَيِّئَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْمَلٌ فِي الطَّلَبِ فَاحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى وَخِيَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَحْسَنَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجْمَلٌ فِي

الطَّلَبِ وَشَرُّكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ آسَاءَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهُ الْفَحْشُ فِي الطَّلَبِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِ النَّجْلِ وَأَطْرَافِ الْحَيَّطَانِ فَقَالَ أَمَّا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا قِيَمًا مَطْطَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا قِيَمًا مَطْطَى مِنْهُ۔ (رواہ الترمذی) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) عصر کے بعد رسول کریم ﷺ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبہ میں آپ نے ایسی کوئی ضروری بات نہیں چھوڑی جو قیامت تک پیش آسکتی ہے آپ نے ان باتوں کو ذکر فرمایا اور یاد رکھنے والے نے ان کو یاد رکھا اور بھولنے والا اس کو بھول گیا۔ آپ نے اس وقت جو کچھ فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ: دنیا بڑی شیریں اور ہری بھری ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں خلیفہ بنایا ہے۔ لہذا وہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو، پس خبردار! تم دنیا سے بچنا اور عورتوں کے فتنے سے بچ کر رہنا۔ آنحضرت نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لئے ایک نشان کھڑا کیا جائیگا جو دنیا میں اس کی عہد شکنی کے بقدر ہوگا اور کوئی عہد شکنی امیر عامہ کی عہد شکنی سے زیادہ بڑی نہیں، چنانچہ اس کا نشان اس کی مقعد کے قریب کھڑا کیا جائے گا (تاکہ اس کی زیادہ فضیحت و رسوائی ہو) حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی کوئی خوف و ہیبت حق بات کہنے سے باز نہ رکھے جب کہ وہ حق بات سے واقف ہو اور ایک روایت میں اس جگہ ”ولا یمنعن احدامنکم هیبة الناس ان یقول بحق“ کے بجائے یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی خلاف شرع امر کو دیکھے تو اس کو روکے، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ ہم نے خلاف شرع امر کو دیکھا اور لوگوں کے خوف سے ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکے (اس کے بعد حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ) حضور نے یہ بھی فرمایا جان لو! آدم کی اولاد کو مختلف جماعتوں اور متضاد اقسام و مراتب کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے چنانچہ ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو مومن پیدا کیا جاتا ہے جو ایمان کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے وہ کفر ہی کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو مومن پیدا کیا جاتا ہے وہ ایمان ہی کی حالت میں رہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے وہ کفر ہی کی حالت زندگی میں گزارتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ (اس موقع پر) حضور نے غضب و غصہ کی قسموں کو بھی ذکر کیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا بعض آدمی بہت جلد غضبناک ہو جاتے ہیں لیکن ان کا غضب و غصہ جلد ہی ختم بھی ہو جاتا ہے چنانچہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا بدل بن جاتا ہے اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو غصہ دیر میں آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے لہذا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلد فرو ہو جاتا ہے جبکہ تم میں بدترین شخص وہ ہے جس کو جلد غصہ آئے اور دیر میں جائے (اس کے بعد) حضور نے فرمایا تم غصہ سے بچو کیونکہ وہ غصہ ابن آدم کے قلب پر ایک دکھتا ہوا انگارہ ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں لہذا جب کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اب غصہ آیا ہی چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ فوراً پہلو پر لیٹ جائے اور زمین سے چٹ جائے۔

اور ابوسعید نے کہا کہ حضور ﷺ نے قرض کا بھی ذکر کیا چنانچہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ (قرض کی) آدھنگی میں تو اچھے رہتے ہیں لیکن اپنا قرض وصول کرنے میں سختی کرتے ہیں اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرض ادا کرنے میں تو برے ثابت ہوتے ہیں لیکن کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں اچھے ثابت ہوتے ہیں چنانچہ ان کی ان دونوں خصلتوں میں سے ہر ایک دوسری کا بدل ہو جاتی ہے لہذا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو کسی کا قرض ادا کرنے میں بھی اچھے ہوں اور کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی اچھے ہوں اور تم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو کسی کا قرض ادا کرنے میں بھی برے ہوں اور کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی برے ہوں۔ حضور نے اپنے خطبہ میں یہ نصیحتیں فرمائیں یہاں تک کہ جب سورج کا اثر صرف کھجوروں کی چوٹیوں اور دیواروں کے کناروں پر رہ گیا تو آپ نے فرمایا یاد رکھو! اس دنیا کا جو زمانہ گزر چکا ہے اس کی بہ نسبت اب صرف اتنا زمانہ باقی رہ گیا ہے جتنا کہ آج کے دن کے گزرے ہوئے حصہ کی بہ نسبت یہ آخری وقت (یعنی جس طرح آج کے دن کا قریب قریب پورا حصہ گزر چکا ہے اب بہت قلیل عرصہ باقی رہ گیا ہے)۔ (ترمذی)

توضیح: ”خطیباً“ آنحضرت کی زندگی کے طویل خطبوں میں سے یہ ایک خطبہ ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو بیان کیا ہے اور انسانوں کے مختلف طبائع اور معاملات و نفسیات اور ان کی ابتداء و انتہاء کو بیان کیا ہے۔

”فلم یدع شیئاً“ یعنی قیامت تک آنے والے دین سے متعلق اہم اہم امور کو بیان کیا ان میں سے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ ۱۔ ”حلوۃ“ یعنی دنیا ایک میٹھی لذیذ خوبصورت اور شیرین چیز ہے۔ ۲۔ ”خصرة“ ای ناعمة طریۃ یعنی سرسبز و شاداب تر و تازہ گلزار و سبزہ زار ہے۔ عرب سبزہ زار کو بہت پسند کرتے ہیں دنیا کو سبزہ زار قرار دیا کیونکہ سبزہ سبز طریح الزوال ہوتا ہے تو دنیا بھی اسی طرح ہے۔ ۳۔ ”مستخلفکم“ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عارضی طور پر دنیا کی چیزوں کا مالک بنایا ہے اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ۴۔ ”غدا امیر العامة“ اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک ظالم، غاصب، متغلب حاکم آجائے اور کسی کی جائز حکومت پر قبضہ جمالے، نہ شوری اور مشورہ ہو، نہ کسی کی مرضی ہو بلکہ زبردستی اقتدار پر قابض ہو جائے ایسے غدار کی دہر میں لمبا جھنڈا قیامت کے روز نصب کیا جائے گا کیونکہ اس نے عوام کے عام امیر المؤمنین کی خلافت پر قبضہ کر لیا اور غدار کی دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک باغی شخص بغاوت کا جھنڈا بلند کر کے اور عوام الناس کے متفقہ امیر کے خلاف بغاوت کا اعلان کرے۔ ۵۔

”خلقوا“ اس میں انسان کی تخلیق اور انجام کو ہدایت و ضلالت کے اعتبار سے چار طبقات پر تقسیم کیا گیا ہے۔ ۱۔ کامیاب انسان ۲۔ ناکام انسان ۳۔ ابتدا میں کامیاب انتہاء میں ناکام ۴۔ ابتدا میں ناکام انتہاء میں کامیاب۔

”وذکر الغضب“ اس میں انسان کے غصہ کے مختلف حالات بیان کئے گئے ہیں انسان کے توازن اور بگاڑ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ۱۔ ایک وہ شخص ہے کہ بہت جلدی غصہ ہو جاتا ہے لیکن جلدی راضی ہو جاتا ہے یہ برابر برابر ہے۔ ۲۔

فاحداہما بالآخری" کا یہی مطلب ہے۔ ۱۲ اسی طرح ایک شخص بہت دیر سے غصہ ہوتا ہے مگر غصہ کے بعد دیر تک غصہ باقی رہتا ہے یہ بھی برابر برابر ہے۔ ۱۳ ایک شخص ایسا ہے کہ بہت دیر سے غصہ ہوتا ہے لیکن بہت جلدی راضی ہوتا ہے یہ سب سے عمدہ صفت کا آدمی ہے۔ ۱۴ ایک شخص ایسا ہے کہ بہت جلدی غصہ ہو جاتا ہے اور پھر راضی ہونے کا نام نہیں لیتا ہے یہ شخص بدترین صفت والا ہے۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے قرض اور دین کا ضابطہ بیان فرمایا اور اس میں بھی لوگوں کے چار طبقات بنائے۔ ۱۵ ایک شخص ایسا ہے کہ اگر وہ مدیون ہے تو بہتر طریقہ پر قرض ادا کرتا ہے لیکن قرض لینے میں دوسرے کے ساتھ سختی کرتا ہے فحش کا مطلب یہی ہے کہ سختی کرتا ہے اور غلیظ انداز اختیار کرتا ہے یہ بھی برابر برابر ہے۔ ۱۶ ایک وہ شخص ہے کہ قرض دینے میں تو اچھا نہیں ہے لیکن مانگنے میں بہت نرم اور اچھا ہے یہ بھی برابر برابر ہے۔ ۱۷ ایک وہ شخص ہے کہ دین ادا کرنے میں بھی اچھا اور نرم ہے اور قرض مانگنے میں بھی بہت نرم اور اچھا ہے یہ بہترین خصلت کا آدمی ہے۔ ۱۸ ایک وہ شخص ہے کہ قرض دینے میں بہت برا ہے اور اگر اس کا کسی پر قرض ہو تو مانگنے میں بھی بہت برا ہے یہ بدترین آدمی ہے اب غروب آفتاب کا وقت ہو چکا تھا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہے بس اتنی باقی ہے جتنا پورے دن کا ایک ذرہ وقت ابھی باقی ہے۔ ۱۹

گناہ کی کثرت سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَن يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يُعْذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ۔ (رَوَاهُ ابوداؤد)

ترجمہ: اور حضرت ابوالبختری نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں سے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا لوگ اس وقت تک ہرگز ہلاک و برباد نہیں ہوں گے جب تک کہ ان سے بہت زیادہ گناہ اور برائیاں صادر ہونے لگیں۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”یُعْذِرُوا“ یہ اعذار باب افعال سے ہے اور سلب مأخذ کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے اتنے گناہ کئے کہ اب ان کی طرف سے عذر معذرت بھی ختم ہو گئی اب یہ لوگ خود اپنے آپ کو صاحب عذر نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کوڑا رسید ہوتا ہے۔ اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لوگ اپنے گناہوں کی خود بھی معذرت نہیں کرتے بلکہ گناہ کا اقرار بھی کرتے ہیں اور کھل کر سرعام گناہ بھی کرتے ہیں تو ہلاک ہو جاتے ہیں۔

اس جملہ کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ عذر و اعذار پیش نظر رکھ کر باطل تاویل میں کرنے لگتے ہیں اور گناہ کو قانونی شکل دیتے ہیں یہ علمی غلطی ہے جس سے آدمی گمراہ ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے کیونکہ اس طرح گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور اس میں قومیں غرق ہو جاتی ہیں۔ ۲۰

قدرت کے باوجود منکر کو نہ روکنا اجتماعی عذاب کو دعوت دینا ہے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْلَى لَنَا أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيِّنَ ظَهَرٍ أَنِيهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوا فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ. (رواه في شرح السنة) ۱

ترجمہ: اور حضرت عدی بن عدی کندی کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے ایک آزاد کردہ غلام نے بیان کیا کہ اس نے میرے دادا حضرت عمیر کندی سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بعض افراد کے اعمال بد کے سبب اس کے اکثر افراد کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا ہاں اگر اس قوم کے لوگ یہ دیکھیں کہ ان کے درمیان بعض افراد کی وجہ سے خلاف شرع امور کا ارتکاب ہو رہا ہے اور وہ ان خلاف شرع امور کی اصلاح و سرکوبی نہ کریں بشرطیکہ وہ اس اصلاح و سرکوبی کی قدرت رکھتے ہوں اور اس صورت حال میں قوم کے اکثر لوگ مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ عام و خاص سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ (شرح السنہ)

بنی اسرائیل نہی عن المنکر کے چھوڑنے سے خنزیر بن گئے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّاءُ وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَءِيلَ فِي الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ عَنْهَا وَهُمْ عَلِمَآؤُهَا فَلَمْ يَنْتَهُوا فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَآكَلُوهُمْ وَشَارِبُوهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَأْطِرُوا وَهُمْ أَطْرًا. (رواه الترمذی وأبو داود وفي روايته قال كلاً والله)

لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذَنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْضُرُنَّ عَلَى الْحَقِّ قَضْرًا أَوْ لَيَطْرِقَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بنی اسرائیل جب گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے ان کو روکا اور جب وہ باز نہ آئے تو ان کے وہ علماء بھی ان کی مجلسوں کے ہم نشین بن گئے اور ان کے ہم نوالہ وہم

پیالہ ہو گئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو خلط ملط کر دیا اور ان کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے دل کے ساتھ ملا دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان کے ذریعہ لعنت فرمائی اور یہ لعنت اس لئے کی گئی تھی کہ ان لوگوں نے گناہ کئے اور حد سے تجاوز کیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول کریم ﷺ جو اس وقت تکلیف لگائے بیٹھے تھے سیدھے بیٹھ گئے چنانچہ فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم اس وقت تک عذاب الہی سے نجات نہیں پاسکو گے جب تک کہ ظالموں کو ان کے ظلم سے اور فاسقوں کو ان کے گناہوں سے نہیں روکو گے۔ (ترمذی، ابوداؤد) اور ابوداؤد کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا (تمہارا یہ گمان ہے کہ سکوت و مدامت کے باوجود تمہیں عذاب الہی سے نجات مل جائے گی تو) ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ خدا کی قسم تمہارے لئے ضروری ہے کہ لوگوں کو نیکی کی راہ اختیار کرنے کا حکم دو اور ان کو برائی کی راہ سے روکو، ظالم کا ہاتھ پکڑو اس کو حق کی طرف مائل کرو اور اس کو حق و انصاف کی راہ پر قائم کرو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے دل کے ساتھ خلط ملط کر دیگا اور پھر تم پر لعنت فرمائے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر (ان کے گناہوں کی وجہ سے) لعنت فرمائی تھی۔

توضیح: ”فضرب اللہ“ یعنی جب علماء نے بنی اسرائیل کو خوب منع کیا مگر وہ لوگ گناہوں سے باز نہیں آئے تو علماء بھی ان کے ساتھ گناہوں میں شریک ہو گئے اس سے ان پر اجتماعی عذاب آگیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ ﴿فضرب اللہ قلوب بعضهم﴾ ۷ کا مطلب یہی ہے کہ سب ملکر گناہ میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے دلوں کو سیاہ کر دیا اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط ہو گئے پھر ان کے دل اجتماعی طور پر سخت کر دیئے گئے جس سے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے اب وہ اس قابل نہیں رہے کہ حق کو قبول کر سکیں اس لئے مسخ ہو کر کچھ تو خنزیر بن گئے اور کچھ لنگور بن گئے۔ اس بیان کے بعد آنحضرت ﷺ اہتمام کے ساتھ بیٹھ گئے اور مزید ارشادات کو مجمع کے سامنے بیان فرما دیا جس میں یہ ارشاد تھا کہ خدا کی قسم! تمہیں ظالم کا ہاتھ پکڑ کر منکر سے روکنا ہوگا ورنہ تمہارے دل بھی ان کے دلوں کی طرح ہو جائیں گے ”تأطروہم اطراً“ یہ لفظ ضرب اور نصر دونوں سے آتا ہے اطراً اس کا مصدر ہے روکنے اور منع کرنے کے معنی میں ہے یعنی تم پر لازم ہے کہ گناہ گاروں اور اہل ظلم اور فساد کرنے والوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر گناہ سے روک دو، اگر وہ باز نہیں آئے تو تم ان سے الگ ہو جاؤ اور کنارہ کشی اختیار کرو نہ ان کے پاس بیٹھا کرو نہ ان کو کھلاؤ نہ ان سے کھاؤ نہ پیو نہ پلاؤ۔

ایک روایت میں ہے ”ولتأطرنہ علی الحق اطراً“ اس کی تشریح بھی ساتھ لگی ہوئی ہے ”ای لتقصرنہ علی الحق قصر“۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ”ای لتمنعن الظالم باللسان عند العجز عن اخذ الید بالید علی الحق ای علی اجبارہ علی الحق وانکارہ علی الباطل اطراً ای منعاً ظاہراً لیس فیہ لومة لائم“۔ ۳

بے عمل واعظ اور بے عمل عالم کیلئے وعید

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِى بِي رَجُلًا تَقْرُضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِضٍ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِئِيلُ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا مُرُوءُ النَّاسِ بِالْبَيْرِ وَيَنْسُونَ أَنْفُسَهُمْ۔ (رواه في شرح السنة والبيهقي في شعب الإيمان وفي رواية قال خطباء من

أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَقْرَءُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُونَ) ۱

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کترے جارہے ہیں، میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء و واعظ اور مشائخ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کرتے تھے مگر خود اپنی ذات کو فراموش کر دیتے تھے۔ اس روایت کو بغوی نے شرح السنہ میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ اور بیہقی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت جبریل نے جواب دیا یہ لوگ آپ کی امت کے وہ واعظ و خطیب ہیں جو اس چیز کو کہتے تھے جس کو خود نہیں کرتے تھے جو کتاب اللہ کو پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔

توضیح: "تقرض" کاٹنے کے معنی میں ہے ۲۔ "شفاہہم" اس سے ہونٹ مراد ہے یہ بے عمل عالم اور واعظ کے لئے شدید وعید ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے "ویل للجاهل منه وللعالم سبع مرات" ۳۔ اور حدیث میں ہے "اشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه۔ ایک شاعر نے کہا ۴۔

فساد کبیر عالم متہتک وا کبر منه جاہل متہتک

یہود نے خیانت کی تو خزیر بن گئے

﴿۱۴﴾ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْزًا وَلَحْمًا وَأُمِرُوا أَنْ لَا يَخُونُوا وَلَا يَدْخِرُوا الْغَدِ فَخَانُوا وَادْخَرُوا وَرَفَعُوا لِغَدٍ فَمُسْغُوا قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ۔ (رواه الترمذی) ۵۔

ترجمہ: اور حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر) آسمان سے روٹی

اور گوشت کا خوان اتارا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ نہ تو وہ اس میں خیانت کریں اور نہ آنے والے دن کے لئے ذخیرہ کریں لیکن انہوں نے خیانت کا ارتکاب بھی کیا اور ذخیرہ بھی کیا کہ آنے والے دن کے لئے اٹھا رکھا چنانچہ ان کو بندر اور سور کی صورتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ (ترمذی)

”فخانو“ خیانت کی صورت یہ تھی کہ ادنیٰ کی جگہ اعلیٰ کو اجازت کے بغیر لے لیا یا دوسروں کی چیز کو اٹھا لیا ”قردة وخنزیر“ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی شکلیں مسخ ہو کر بندروں میں تبدیل ہو گئیں اور جوانوں کی شکلیں خنازیر میں تبدیل ہو گئیں۔ ل

الفصل الثالث

دین کی وجہ سے ظلم برداشت کرنے کی فضیلت

﴿۱۵﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ تُصِيبُ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ سُلْطَانِهِمْ شِدَائِدٌ لَا يَنْجُو مِنْهُ إِلَّا رَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَجَاهَدَ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَقَلْبِهِ فَذَاكَ الَّذِي سَبَقْتُ لَهُ السَّوَابِقِ وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَسَكَتَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ الْحَيْرَ أَحَبَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ بِطَاطِلٍ أَبْغَضَهُ عَلَيْهِ فَذَاكَ يَنْجُو عَلَى إِبْطَالِهِ كُلِّهِ ل

ترجمہ: حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میری امت کو آخری زمانہ میں اپنے حکمرانوں کی طرف سے (دینی یا دنیاوی) سختیاں اور بلائیں جھیلنا پڑیں گی اور اس وقت ان بلاؤں سے نجات کی راہ پانے والا ایک شخص تو وہ ہوگا جو خدا کے دین کو سمجھے گا چنانچہ وہ شخص خدا کے دین کو سر بلند کرنے کے لئے اپنی زبان اپنے ہاتھ اور اپنے دل کے ذریعہ جہاد کرے گا پس یہ وہ شخص ہوگا جو کمال ایمان، ثواب اور دنیا و آخرت کی سعادتوں تک پہلے پہنچے گا اور ایک شخص وہ ہوگا جو خدا کے دین کو تو سمجھے گا مگر پہلے شخص سے ایک درجہ کم چنانچہ وہ شخص دین کی تصدیق کرے گا اور اس کو اچھا جانے گا اور ایک شخص وہ ہوگا جو خدا کے دین کو (تھوڑا بہت) سمجھے گا چنانچہ وہ سکوت اختیار کرے گا چنانچہ اس شخص کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جب کسی کو نیک کام کرتے دیکھے گا تو اس کو دوست رکھے گا اور کسی غلط کام کو کرتے دیکھے گا تو اس سے نفرت کرے گا اور وہ شخص بھی پوشیدہ طور پر نیکی و بھلائی کے تئیں محبت اور گناہ و برائی کے تئیں نفرت رکھنے کے سبب نجات پائے گا۔

توضیح: ”سلطانہم“ یعنی وقت کے ظالم بادشاہ کی طرف سے اہل حق اور اہل خیر و ایمان کو سخت دینی اور دنیوی اذیتیں پہنچیں گی جیسے یزید اور حجاج بن یوسف سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، ہلا کو خان اور چنگیز خان کی طرف سے پہنچی

اور آج تک عرب و عجم کے ظالم حکمرانوں کی طرف سے حق اور اہل حق کے خلاف طاقت استعمال ہو رہی ہے، آج حکومت وقت کی ساری فوجی صلاحیتیں حق اور نظام حق اور علماء حق اور مدارس و مساجد کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں رحمان بابا نے صحیح کہا ہے۔ ۷۔

پہ سبب وہ ظالمانو حاکمانو اور او کوراو پینور دریاوارہ یودی

”عرف ذین اللہ“ یعنی خود بھی کامل عارف و عالم ہے اور دوسروں کو بھی کمال دین پر لا رہا ہے پہلے خود دین کے اصول اور جزئیات اور اس کے قواعد اور فروعات کو جانتا ہے پھر اسی کی روشنی میں دوسروں کو راہ راست پر لاتا ہے اور چلاتا ہے گویا کامل عالم، عامل، عارف باللہ ہو گا تب جا کر وقت کے ان فتنوں سے بچ سکے گا وہ بھی اس لئے کہ وہ جہاد بالبدن، جہاد باللسان اور جہاد بالقلب کرتا ہو گا تینوں طریقوں سے دین حق کی خدمت کر رہا ہو گا۔ ۷۔

”سبققت له السوابق“ یعنی دینی اور دنیوی سعادتوں اور برکتوں تک سب سے پہلے پہنچ جائیگا، اس کے بعد دوسرے درجہ کا آدمی وہ ہے جو دین کو سمجھے گا اور اس کی تصدیق کریگا اور زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا لیکن ہاتھ سے نہی عن المنکر کی طاقت نہیں ہو گی اس لئے وہ دوسرے درجہ کا مسلمان ہو گا اور دوسرے نمبر پر کامیاب ہو گا، تیسرا وہ آدمی ہے جو دین کو تو تھوڑا بہت سمجھے گا یعنی زیادہ عالم نہیں ہو گا وہ جب نیکی کو دیکھے گا تو اس کو دل سے پسند کریگا اور جب برائی کو دیکھے گا تو اس کو دل سے برا جانے لگا مگر ہاتھ اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھے گا یہ شخص بھی اپنے اس قلبی جذبہ کی وجہ سے کامیاب رہیگا ۷۔ ”علی ابطانہ“ یعنی اسی قلبی پوشیدہ جذبہ کی وجہ سے وہ بھی کامیاب رہیگا۔ یہ حدیث گویا اس حدیث کی طرح ہے جو آس باب کی پہلی حدیث ہے جس میں ”من رأى منكرا فليغيره بيده الخ“ تین درجے بیان کیے گئے ہیں۔ ۷۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ دین کی حمایت بھی ضروری ہے

﴿۱۶﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَقْلِبْ مَدِينَتَهُ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا قَالَ يَارَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فَلَا تَأْكُلْهُ يَعْصِكَ ظَرْفَةً عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ أَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطٍ ۵

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو جہاں کے حالات اس طرح کے ہیں ان کے باشندوں سمیت الٹ دو۔ حضرت جبرئیل نے عرض کیا کہ میرے پروردگار! اس شہر میں تیرا وہ

فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ کے لئے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے؟ آنحضرت فرماتے ہیں کہ (جب جبریل نے یہ کہا تو) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس شہر کو پہلے اس شخص پر اور پھر اس کے سارے باشندوں پر الٹ، دو کیونکہ میری خوشنودی اور میرے دین کی محبت میں اس شخص کے چہرہ کا رنگ (شہر والوں کے گناہوں کو دیکھ کر) ایک ساعت کے لئے بھی نہیں بدلا۔

توضیح: ”ان اقلب“ یہ صیغہ باب ضرب سے ہے امر کا صیغہ ہے ہمزہ وصلیہ۔ ہے الٹ دیئے کے معنی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو اس کے باشندوں سمیت الٹ دو۔ یہ قصہ سابقہ اقوام میں سے کسی قوم کا ہے جو فسق و فجور میں آلودہ تھی جس پر ان کی ہلاکت کا فیصلہ کیا گیا۔ لے ”طرفۃ عین“ یعنی اس عابد و زاہد بندہ نے ایک گھڑی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، شہر کو الٹ دینے سے یہ بھی مر جائے گا حالانکہ یہ بے گناہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ بعض دفعہ نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو عذاب سے بچاتا ہے فساق و فجار کو چاہئے کہ وہ اچھے لوگوں کی قدر کریں اور ان کو اپنی بقاء کا ذریعہ سمجھیں۔ ۲

”اقلبھا علیہ وعلیہم“ اس جملہ میں بڑا مبالغہ ہے کہ پہلے اس عابد پر شہر الٹ دو اس کے بعد فساق و فجار پر الٹ دو۔ ۳ ”لہم یتمعرو“ یعنی گناہوں کے اس طوفان بدتمیزی میں اس شخص کے چہرہ پر غصہ و غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کبھی بل تک نہیں آیا تم معر باب تفعّل سے ہے چہرہ کے اس تغیر کو کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی مکروہ کام کا مشاہدہ کرے ۴ ”ساعة“ معلوم ہوا اگر کوئی شخص ایک بار بھی منکر کرے تب بھی بچ سکتا ہے مگر اس شخص کے ایمان کا پارہ گویا ختم ہو چکا تھا اور اب اس میں برائی سے نفرت کا نام تک نہیں تھی، دینی حمیت اور حمایت میں اس کی رگ غیرت کبھی پھڑکتی نہ تھی، اس لئے یہ شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دوسروں کی نسبت زیادہ مستحق ہوا۔ ۵

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی عبادت کے ساتھ انسان سے اپنے دین کی حمایت بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ایک انسان محض تاجر کی طرح ذہنیت رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف لینے کی فکر میں لگا رہے اور دینے کی کوئی فکر نہ ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ﴿ان تنصروا اللہ ینصرکم﴾ ۱ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا پہلے تم اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت و حمایت کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے انعام وصول کرو۔ اس حدیث میں مذکور یہ شخص اللہ تعالیٰ سے لینے کی فکر میں محض تاجر بن کر بیٹھا تھا اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مٹ جانے کا نہ اس کو درد تھا، نہ غم تھا، نہ فکر تھی، انگلی کٹائے بغیر شہید کے رتبہ کا امیدوار بنا بیٹھا تھا۔ یہ دودھ پینے والا مجنون تھا خون دینے والا مجنون نہ تھا لیلیٰ کا حصول اس کو مقصود نہ تھا بلکہ صرف دودھ پینا مقصود تھا۔

بہر حال اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حمایت چاہتا ہے، عبادت کے ساتھ حمایت بڑی چیز ہے آج کل اس کی بہت کمی آئی ہے لوگ مصیبت اٹھائے بغیر اور میدان مقابلہ میں اترے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ۷

وکل یدعی وصلاً بلیلی و لیلی لا تقر لہم بذالک

حکایت:

بطور مثال کسی نے یہ حکایت بیان کی ہے کہ ایک شخص تھا اس کے تین بیٹے تھے دو بہت نیک تھے ایک آزاد خیال تھا ایک دن کسی نے ان بیٹوں کے باپ کو گریبان سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا ان کے بیٹوں میں ایک عابد بیٹا ان پر گزرا اور دیکھا کہ کوئی شخص اس کے باپ کو مار رہا ہے، اشراق کا وقت تھا بیٹا چپ چاپ مسجد چلا گیا اور نماز پڑھنی شروع کی، کچھ دیر بعد دوسرا بیٹا آیا اور باپ کو اسی حالت میں دیکھا تو کہنے لگا یہ شخص اچھا نہیں کر رہا ہے جو میرے باپ کو مار رہا ہے اتنا کہہ کہ وہ بھی مسجد کو چلا گیا اور نماز پڑھنی شروع کی، کچھ دیر بعد آزاد خیال بیٹا آ گیا اس نے جب دیکھا کہ باپ کو ایک شخص گریبان سے پکڑ کر مار رہا ہے تو اس بیٹے نے فوراً اس شخص پر حملہ کر دیا اور باپ کو اس سے چھڑا لیا باپ نے گھرا کر فیصلہ کیا کہ میرا صرف یہی ایک بیٹا ہے جس نے مجھے دشمن سے چھڑا یا باقی دو میرے بیٹے نہیں اور میرے مال سے محروم ہیں۔

بالکل یہی نقشہ ہے جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنحضرت کے گریبان میں فساق فجار نے ہاتھ ڈالا ہے اور آپ کی سنتوں اور طریقوں کو مٹا رہے ہیں بلکہ دین کا خاتمہ کر رہے ہیں اور یہ خاموش تماشا بنے بیٹھے ہیں ان سے حضور اکرم ﷺ کتنے ناخوش ہو گئے یہ ظاہر ہے۔ ان کے نسبت جو لوگ نہی عن المنکر کرتے ہیں حضور اکرم ﷺ ان سے کتنے خوش ہو گئے یہ بھی ظاہر ہے۔

ایک کمزور آدمی کی صاف گوئی پر مغفرت

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَا لَكَ إِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَبِّرَ فَلَمْ تُنْكِرْهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُلْقِي حُجَّتَهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ خِفْتُ الدَّاسَ وَرَجَوْتُكَ.

(رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ بزرگ و برتر قیامت کے دن بندہ سے سوال کرتے ہوئے فرمائے گا کہ تجھ کو کیا ہوا تھا کہ جب تو نے کسی خلاف شرع کام کو دیکھا تو (زبان و ہاتھ کے ذریعہ) اس کی بیخ کنی کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ (اللہ اس بندے کو معاف کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو سوال کے ساتھ ہی) اس کو وہ تاویل و دلیل سکھائی جائے گی چنانچہ وہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! میں لوگوں کے ظلم و زیادتی سے ڈرتا تھا اور تیری طرف سے عفو و درگزر اور مغفرت و بخشش کی امید رکھتا تھا، تینوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

توضیح: ”فیلقى حجتہ“ لقی یا لقی تلقیۃ“ باب تفعیل سے مجہول کا صیغہ ہے پھینکنے کے معنی میں ہے جیسے ”وما

یلقھا الا الذین صبروا یعنی اس شخص کو حجت و دلیل اور بچنے کے لئے تاویل فراہم کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کرنا چاہیگا تو اس کو جواب دینے اور تاویل کرنے اور دلیل پیش کرنے کا ڈھنگ سمجھا دیگا تو وہ کہہ دیگا:

اے میرے مولا! تیرے بندوں سے ڈرتا تھا اور تیری وسیع رحمت اور مغفرت پر نظر رکھتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیگا کہ واقعی لوگوں سے ڈرنا ایک طبعی مجبوری ہے پھر اس شخص نے صاف صاف الفاظ میں سیدھا سیدھا جواب دیدیا جس کا حقیقت کے ساتھ گہرا تعلق تھا تو رحمت حق جوش میں آئی کیونکہ

رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید لہ

لعل رحمة ربی حین یقسبہا تأتی علی حسب العصیان فی القسم

قیامت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسان کی شکل میں آئیں گے

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْمَعْرُوفَ وَالْمُنْكَرَ خَلِيقَتَانِ تُنْصَبَانِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَّا الْمَعْرُوفُ فَيُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ وَيُوعِدُهُمُ الْحَيَاةَ وَأَمَّا الْمُنْكَرُ فَيَقُولُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَّا الزُّوْمَا (رواه أحمد والنسائي في شعب الإيمان) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے قیامت کے دن مشروع عمل اور غیر مشروع عمل کو (آدمیوں کی شکل و صورت میں) پیدا کیا جائے گا اور ان کو (ان) لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا (جنہوں نے ان اعمال کو دنیا میں اختیار کیا ہوگا) چنانچہ مشروع عمل اپنے لوگوں کو خوشخبری سنائے گا اور انجام کی بھلائی کا وعدہ دیگا جب کہ غیر مشروع عمل اپنے لوگوں سے کہے گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ لیکن وہ لوگ اس سے جدا ہو جائیں گی طاقت نہیں رکھیں گے بلکہ اس سے چٹے رہیں گے۔ (احمد، بیہقی)

توضیح: ”خلیقتان“ ای مخلوقتان یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں قبر میں اور قیامت کے روز آدمیوں کی شکل میں پیدا ہو کر آئیں گے یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کے سارے نیک اور بد اعمال مراد ہوں۔ ملا علی قاری نے دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ۷ ”فتن نصبان“ یعنی لوگوں کے سامنے ظاہر کئے جائیں گے معروف اچھے اور خوبصورت انسان کی شکل میں ہوگا اور منکر برے اور بد صورت انسان کی شکل میں ہوگا معروف اچھے انجام کی خوش خبری دیگا اور اچھے

عواقب کا وعدہ کریگا اور برا عمل الیکم الیکم یعنی میرے پاس سے دور ہو جاؤ دور بھاگو کی آواز دیگا مگر لوگ اس برے عمل سے چمٹ جائیں گے اور دور نہیں ہو سکیں گے لہذا اس برے عمل کے برے عواقب سے ان لوگوں کو دو چار ہونا پڑیگا اور اچھے عمل والے جنت الفردوس میں خوشی خوشی جائیں گے اور عیش و عشرت کے ساتھ مزے آڑائیں گے۔ اے اللہ تعالیٰ بندہ فقیر فضل محمد بن نور محمد کو ایمان و یقین کی دولت سے دنیا سے شہادت کی موت عظیم سرمایہ کے ساتھ اٹھالے اور جنت الفردوس نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین۔

الحمد للہ آج بروز ہفتہ ۲۸ ذوالقعدہ ۱۴۱۶ھ مطابق ۳۱ دسمبر ۲۰۰۵ء کو میں اس تحریر سے فارغ ہوا اس وقت میں کراچی میں ہوں تاہم اس جلد کا اکثر حصہ میں نے حرمین شریفین میں لکھا ہے۔

اللهم تقبله مني اللهم تقبله مني اللهم تقبله مني اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك
وعظيم سلطانك وصلي الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين۔

مورخہ ۵ رجب الثانی ۱۴۱۸ھ

کتاب الرقاق

رقاق کا بیان

قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد (الحشر) ۱

وقال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا (تحریم) ۲

”رقاق“ جمع ہے اس کا مفرد رقیق ہے جس طرح صغار جمع ہے اس کا مفرد صغیر ہے اور کبار جمع ہے جس کا مفرد کبیر ہے رقاق بھی جمع ہے اس کا مفرد رقیقہ ہے دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے یعنی دل کو نرم کرنے والی باتیں، یہاں رقاق سے وہ کلمات مراد ہیں جس کے سننے سے آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے اور دل دنیا سے بے رغبت ہو کر آخرت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ۳

رقاق کے نام سے احادیث کی کتابوں میں طویل ابواب ملتے ہیں ان ابواب میں محدثین وہ احادیث بیان کرتے ہیں جن سے دل متاثر ہو جاتا ہے اور موم کی طرح نرم پڑ جاتے ہیں صاحب مشکوٰۃ نے بھی عام محدثین کے اتباع کرتے ہوئے کتاب الرقاق کو ذکر فرمایا ہے اور اس میں فضل الفقراء سے لے کر کتاب الفتن تک آٹھ ابواب رکھے ہیں رقاق کے عنوان کے تحت تو خالص رقاق ہی سے متعلق ۷۴ احادیث درج فرمائی ہیں اور پھر آٹھ ابواب کے مختلف عنوانات کے تحت رقاق اور حکمت و موعظت پر مبنی احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ اکٹھا فرمایا ہے اگر کوئی انسان سینہ میں پتھر کے بجائے گوشت کا دل رکھتا ہے تو وہ ان احادیث کے پڑھنے سننے سے پانی پانی ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس پر کسی چیز کا اثر محال ہوگا، ایک شاعر کہتا ہے۔

لا ينفع الوعظ قلبا قاسيا ابدا وهل يلين بقول الواعظ الحجر

یعنی سنگ دل انسان کو کبھی بھی نصیحت فائدہ نہیں دیتی کیا کسی واعظ کے وعظ سے پتھر نرم ہو سکتا ہے؟ نہیں

الفصل الاول

دو قابل قدر نعمتیں

﴿عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَغْبُوءٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ

النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ۔ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں کہ ان کے معاملہ میں بہت سے لوگ فریب اور ٹوٹا کھائے ہوئے ہیں (اور وہ دو نعمتیں) تندرستی اور فراغت ہیں۔ (بخاری)

توضیح: ”مغبون“ یہ غبن یغبن باب نصرہ نصر سے ہے نقصان اور خسارہ کے معنی میں ہے خاص کر تجارتی معاملات کے خسارہ پر بولا جاتا ہے۔ یہ صیغہ باب سماع سے بھی آتا ہے جو غلطی اور دھوکہ کھانے کے معنی میں ہے یہاں دونوں معنی صحیح ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جسمانی صحت اور اوقات کی فراغت کی قدر نہیں کرتے ہیں اور ان دونوں نعمتوں کے بارے میں دھوکہ غلطی اور خسارہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحت بدن کے وقت بدن سے جسمانی کام نہیں لیتے ہیں کہ اس کو عبادت میں لگا دیں اور مصائب و مشاغل سے فارغ اوقات میں کام نہیں کرتے ہیں کہ کمال حاصل کریں اور فرصت کو غنیمت نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو کام میں لائیں پھر جب جسمانی اعتبار سے بیمار ہو جاتے ہیں اور اوقات کے اعتبار سے دنیوی مشاغل میں پھنس کر گرفتار ہو جاتے ہیں تب ان کو بدن کی صحت اور اوقات کی فرصت کی قدر آ جاتی ہے جیسے عقلاء نے کہا ہے: ”الْبِعْثَةُ إِذَا فُقِدَتْ عُرِفَتْ“ لیکن اب گذرے ہوئے حالات و لمحات پر کف افسوس ملنے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا کیونکہ مناسب موقع پر اس نے نہ عبادت کی اور نہ آخرت بنائی اور نہ دنیا کا کام کیا اب پشیمانی سے کیا حاصل ہوگا۔

”الآن قد ندمت ولم ينفع الندم“ ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ اہل جنت جنت میں کسی چیز پر افسوس و حسرت نہیں کریں گے مگر صرف ان لمحات پر افسوس کریں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر گذرے ہوئے۔ ۲۔

دنیا و آخرت کی مثال

﴿۲﴾ وَعَنِ الْمُسْتَوْدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يُجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت مستورد بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم! آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ وہ انگلی کیا چیز لے کر واپس آئی ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”واللہ“ یہاں قسم مبالغہ کے طور پر آئی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے ۳۔ ”ما الدنیا“ میں لفظ مافی کے معنی میں ہے۔ ۴۔

”فی الآخرۃ“ اس میں ”فی“ کا لفظ مقابلہ اور بدلیت کے معنی میں ہے ”الیوم“ دریا اور سمندر کو کہتے ہیں۔ لہٰذا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور ساز و سامان آخرت کی دائمی نعمتوں کے مقابلہ میں ایسا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی دریا اور سمندر میں ڈبو کر ڈال دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ سمندر کے کثیر پانی کے مقابلہ میں اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا ہے اسی طرح دنیا کی کمتر اور حقیر نعمتیں ہیں جو زوال پذیر بلکہ سریع الزوال ہیں آخرت کی دائمی اور کثیر المقدار نعمتوں کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تمثیل بھی سمجھانے کے لئے ہے ورنہ عارضی اور فانی دنیا کی حقیقت دائمی آخرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا انسان کو چاہئے کہ وہ دنیا کی فانی نعمتوں پر آخرت کی دائمی نعمتوں کو قربان نہ کرے بلکہ ہر لمحہ یہ سوچتا رہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں فصل اگانا ہے اور وہاں آخرت میں پھل کھانا ہے۔ ۷

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

”یرجع“ اس کی ضمیر اصح کی طرف لوٹتی ہے اور اس کی طرف مذکر اور مؤنث دونوں کی ضمیر لوٹائی جاسکتی ہے ایک نسخہ میں ”ترجع“ مؤنث کے ساتھ ہے وہ نسخہ زیادہ بہتر ہے۔ ۸

دنیا ایک بے حیثیت چیز ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَدْيٍ أَسَاكَ مَيْتٍ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدَرِّهِمْ فَقَالُوا أَمَّا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْعٍ قَالَ فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ

(رواہ مسلم)

ترجمہ: اور حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ بکری کے ایک ایسے مردہ بچہ کے پاس سے گزرے جس کے کان بہت چھوٹے تھے یا کٹے ہوئے تھے یا اس کے کان تھے ہی نہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ تم میں ایسا کوئی شخص ہے جو اس کو ایک درہم کے عوض پسند کرے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو اس کو کسی بھی چیز کے عوض لینا پسند نہیں کرتے! آنحضرت نے فرمایا خدا کی قسم! یہ دنیا خدا کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ بے وقعت و کمتر ہے جیسا کہ تمہاری نظر میں یہ مردہ بچہ ذلیل و حقیر ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”جدی“ بکری کے چھوٹے بچے کو جدی کہتے ہیں ”اساک“ کاف پر شدہ بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جس کے کان بالکل کے ہوئے ہوں یا بالکل نہ ہوں یا چھوٹے چھوٹے ہوں، یہ اس کے بے حقیقت اور ذلت و حقارت کی طرف اشارہ ہے خصوصاً جبکہ وہ بچہ مرا ہوا مردار بھی ہو۔ ۵

آنحضرت نے اس مثال سے دنیا کی حقارت اور بے ثباتی اور بے حیثیت و بے حقیقت ہونے کی طرف انسانوں کو متوجہ فرمایا ہے کہ مقصود زندگی آخرت ہے اس کو فراموش نہیں کرنا چاہئے اور دنیا کی محبت سے اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ ایک حدیث میں ہے ”حب الدنيا رأس كل خطيئة“ اور ایک قول ہے کہ ”ترك الدنيا رأس كل عبادة“ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار شخص کا ہر کام خود غرضی اور لالچ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اہل اللہ اور اہل معرفت نے کہا ہے کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ گئی تو پوری دنیا کے اولیاء اللہ اور مرشدین اس کو راہ راست پر نہیں لاسکتے ہیں اور جس شخص نے دنیا کو دل سے نکال دیا تو پوری دنیا کے مفسدین اس کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہ

دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ ہے

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ." (رواهُ مُسْلِمٌ) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”سِجْنُ الْمُؤْمِنِ“ اس حدیث کے دو مفہوم بیان کئے گئے ہیں پہلا مفہوم یہ ہے کہ دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ کی طرح ہے مطلب یہ ہے کہ مؤمن کے لئے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو عظیم نعمتیں اور بڑا ثواب اور اجر عظیم تیار کیا ہے اس کے مقابلے میں مؤمن کے لئے دنیا کی زندگی قید خانہ کی طرح ہے اگرچہ وہ دنیا میں آسائش کی زندگی گزارتا ہو اسی طرح کافر کے لئے آخرت میں جو قسم قسم کے عذاب تیار کئے گئے ہیں اس کے مقابلے میں کافر کے لئے دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ جنت میں رہ رہا ہو اگرچہ اس کو یہاں تکلیف بھی ہو اور مصیبت میں پڑا ہو اسی حقیقت کے پیش نظر ایک دفعہ ایک غریب یہودی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے نانا جان کا یہ قول کہ دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے میری اور آپ کی حالت پر کیسے صادق آسکتا ہے کیونکہ تم گھوڑے پر سواری کرتے ہو عیش عشرت کی زندگی گزارتے ہو اور میں مصائب اور آلام اور تکالیف و بیماری سے بھرپور زندگی گزارتا ہوں؟

اس کے جواب میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مندرجہ بالا حدیث کا یہی مفہوم بیان فرمایا کہ آخرت کے مصائب کے مقابلے میں تم یہاں دنیا میں جنت میں ہو۔ اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ ہے کیونکہ ہر لمحہ مؤمن اس دنیا میں احتیاط کے ساتھ گزارتا ہے قدم قدم پر اس کے لئے پابندیاں ہیں اور وہ انتہائی پابندی کی زندگی گزارتا ہے گویا یہ دنیا اس کے لئے قید خانہ ہے اور وہ اس میں قیدی کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے اس کے برعکس کافر اس دنیا میں کسی

اس کے برعکس اگر کوئی کافر نیک کام کرتا ہے مثلاً خدمت خلق میں لگا رہتا ہے، فلاحی اور رفاہی کاموں میں مدد کرتا ہے، اصلاح بین الناس کی کوشش کرتا ہے، عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چونکہ کافر کا عقیدہ اور ایمان نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ آخرت کے بدلہ سے محروم ہے، ہاں! ان کے اچھے کام پر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو بدلہ دیتا ہے مثلاً جسمانی صحت دیتا ہے فراخ رزق دیتا ہے حکومت دیتا ہے اور دنیا کی عارضی نعمتوں سے اس کو لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے اور جب مرجاتا ہے تو آخرت میں اس کو سوائے سزا اور عذاب کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ رہ گیا وہ مؤمن جو دنیا میں گناہ کرتا ہے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ سزا کے طور پر دیتا ہے اور آخرت کے لئے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ لے

جنت اور دوزخ کن کن چیزوں میں پوشیدہ ہیں؟

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِبَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَ مُحِبَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ عِنْدَ مُسْلِمٍ "حُفَّتْ" بِدَلِّ "مُحِبَّتِ") ۷۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا دوزخ کی آگ شہوتوں یعنی خواہشات و لذات سے ڈھانکی گئی ہے اور جنت تختیوں اور مشقتوں سے ڈھانکی گئی ہے اس روایت کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے لیکن مسلم کی روایت میں حجت (یعنی ڈھانکی گئی ہے) کے بجائے حفت (یعنی گھیری گئی ہے) کا لفظ ہے۔

توضیح: "حجت" یہ حجاب سے ہے پردے کے معنی میں ہے ایک نسخہ میں حفت کا لفظ ہے وہ ڈھانپنے کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح جنت اور دوزخ کی حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے اسی طرح ان تک پہنچنے کے اسباب میں بھی بڑا فرق ہے کیونکہ ہر ایک کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں ان پردوں کو پار کرنا ہوگا تو دوزخ جن پردوں میں ڈھانکی گئی ہے لے وہ انسان کی خواہشات ہیں جن کو دوسرے الفاظ میں آزاد زندگی کہتے ہیں جب انسان حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے اور نفس و خواہشات کے مطابق آزاد زندگی گزارتا ہے زنا اور شراب و کباب میں لگا رہتا ہے نہ عبادت پر آتا ہے اور نہ کسی گناہ سے اجتناب کرتا ہے تو گویا وہ دوزخ کے دبیز اور خوبصورت پردوں میں سفر کرتا ہے جو نہی یہ پردے ختم ہو جاتے ہیں سامنے دوزخ اور اس کی آگ ہے اس میں یہ انسان گرفتار ہو جاتا ہے گویا ان پردوں میں دوزخ کی آگ ڈھانپی گئی ہے۔

اسی طرح جنت کا معاملہ ہے کہ وہ امور تکلیفیہ شرعیہ میں ڈھانپی گئی ہے قدم قدم پر شرعی پابندیاں ہیں، حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی حد بندیاں ہیں عبادات و ادا امر شرعیہ کی مشقتوں کو برداشت کرنا ہے اور نواہی و خواہشات سے اجتناب کرنا ہے نفس پر یہ چیزیں شاق ہیں برفانی ہواؤں میں بخ بستہ پانی کے ساتھ صبح سویرے نماز کے لئے وضو بنانا کتنا مشکل ہے مشقتوں کے انہیں پردوں کے پیچھے جنت ہے جو نہی یہ پردے طے ہو جائیں گے سامنے سے جنت نمودار ہو جائے گی۔

خلاصہ یہ کہ ظاہر بین اور ظاہر پرست بے عقل اور غلت پسند لوگ ظاہری چہل پہل سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور حقیقت پسند اور عقلمند لوگ سنجیدگی کے ساتھ مستقبل پر گہری نظر رکھتے ہیں اور حقیقت کو پالیتے ہیں۔

فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجليك ام حمار

مال و زر کے لالچی غلام نہ بنو

﴿۷﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّهْمِ وَعَبْدُ الْخَبِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخَطَ تَعَسَّ وَانْتَكَسَ وَإِذَا يَشِيكَ فَلَا أَنْتُقِشَ طُوْنِي لِعَبْدٍ أَخِذْ بِعَيْنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشَعَفَ رَأْسُهُ مُغْبِرَةً قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ. (رواه البخاري) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جو دینار کا غلام ہو، درہم کا غلام ہو اور چادر کا غلام ہو کہ جب اس کو (مال و دولت اور لباس فاخرہ) ملے تو خوش اور راضی ہو، اور اگر نہ ملے تو ناراض و ناخوش ہو ایسے شخص کی اس مذموم خصلت کی وجہ سے گویا حضور نے مکرر بد دعا فرمائی کہ ہلاک ہو ایسا شخص اور ذلیل و سرنگوں ہو۔ اور (دیکھو) جب اس شخص کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو کوئی اس کو نہ نکالے، (اس کے بعد طالبان دین اور زاهدان دنیا کا بھی ذکر فرمایا جو آخرت کی فلاح حاصل کرنے اور دین کو سر بلند کرنے کے لئے محنت و مشقت اور جہاد کے ذریعہ اللہ کی راہ میں مشغول رہتے ہیں چنانچہ آپ نے فرمایا) سعادت و خوش بختی ہے اس بندے کے لئے جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کھڑا ہے اس کے سر کے بال پر اگندہ اور قدم غبار آلود ہیں، اگر اس کو لشکر کی (اگلی صفوں کے آگے) نگہبانی پر مامور کیا جاتا ہے تو پوری طرح نگہبانی کرتا ہے، اور اگر اس کو لشکر کے پیچھے رکھا جاتا ہے تو لشکر کے پیچھے ہی رہتا ہے اور اگر وہ لوگوں کی محفلوں میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اس کو شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی اور اگر کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔ (بخاری)

توضیح: ”تعس“ عین پر کسرہ ہے ناکام و نامراد کے معنی میں ہے مراد بد دعاء ہے یعنی درہم و دینار کا غلام ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا غلام وہ لالچی انسان ہے جو ناجائز طریقہ سے مال اکٹھا کرتا ہے اور ناجائز راستوں میں خرچ کرتا ہے اور اس کے شرعی حقوق ادا نہیں کرتا ۲۔ ”الخبیصۃ“ منقش سیاہ چادر اور کپڑے کو خمیصہ کہتے ہیں خواہ ریشمی ہو یا اون سے بنا ہو، ریاکار، متکبر، عیش پرست لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں علامہ حریری کہتے ہیں۔ ۳

لبست الخبيصة ابغى الخبيصة

وانشبت شص في كل شيصة

”ان اعطی“ یہ جملہ اس شخص کے لالچی اور خود غرض اور مطلب پرست ہونے کی وضاحت اور مظہر ہے۔ ۱۔
 ”وانتکس“ انتکاس سرنگوں ہونے کے معنی میں ہے ذلیل ہونا مراد ہے اس جملہ میں آنحضرت نے اس لالچی شخص کے لئے مکرر بد دعا فرمائی ہے ۲۔ ”واذا شیک“ شوکۃ کانٹے کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے جب اس کے پاؤں میں کانٹا چھ جائے تو خدا کرے کہ اندر ہی رہے ۳۔ ”فلا انتقش“ انتقاش پاؤں میں چھبے ہوئے کانٹے کو نکالنے کے لئے ٹٹولنے اور تلاش کرنے کے معنی میں ہے یہ صیغہ معروف و مجہول دونوں طرح پڑھا گیا ہے معروف کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص اس کانٹے کے نکالنے پر خود قادر نہ ہو، اور مجہول کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے پاؤں سے یہ کانٹا نہ نکالا جائے کوئی شخص اس کی مدد نہ کرے مراد یہ ہے کہ ایسے نامراد کی کسی صورت میں مسلمان مدد نہ کریں، اس نامراد شخص کے مقابلے میں آنحضرت نے ایک کامیاب اور بامراد شخص کا تذکرہ بھی فرمایا ہے ۴۔ ”طوبی“ یعنی سعادت اور خوش بختی نصیب ہو یا جنت میں درخت طوبی اس شخص کے نصیب میں ہو ۵۔ ”لعبد“ یعنی جو شخص خالص اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو درہم و دنانیر کا بندہ نہ ہو ۶۔ ”بنان“ عنان لگام کو کہتے ہیں ۷۔ ”فی سبیل اللہ“ اسی طریق الجہاد، یعنی مبارک ہو وہ شخص جو ہر وقت جہاد کے لئے تیار کھڑا ہو گھوڑے کی لگام ہاتھ میں تھامے ہوئے اپنے امیر کے حکم کے سننے کے انتظار میں ہو کہ کب حکم ملتا ہے اور یہ مجاہد دشمن پر جھپٹتا ہے ۸۔ ”اشعث“ پراگندہ غبار آلود بالوں والے شخص کو اشعث کہتے ہیں ۹۔ ”مغبرة قدامہ“ یعنی جس کے پاؤں غبار آلود ہوں مطلب یہ کہ مکمل محنت و مشقت کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے عیش و راحت کا نام و نشان نہیں چاہتا گمنام زندگی گزارتا ہے اطاعت امیر کا پابند ہے جہاں حکم ہوتا ہے وہاں کو در جاتا ہے گویا وہ اللہ جل جلالہ کے راستے میں ایک شوریدہ سرمست درویش ہے رنگ و نسل اور خطہ و وطن کا پابند نہیں جیسا کہ کسی نے کہا ہے: ۱۰۔

درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی گھر اس کا نہ دلی نہ صفا ہاں نہ سرقند

”فی الحراستہ“ حراسہ چوکیداری کو کہتے ہیں یہاں مجاہدین کے لشکر کی چوکیداری مراد ہے اور وہ بھی مقدمۃ البحیش کی چوکیداری جو سب سے زیادہ نازک اور حساس چوکیداری ہے کیونکہ اس میں دشمن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ۱۱۔ ”الساقۃ“ لشکر کے آخری حصہ کو ساقہ کہتے ہیں، ان دونوں جگہوں میں زیادہ مشقت ہوتی ہے لشکر کا پہلا حصہ جنگ میں پہلے داخل ہو جاتا ہے اور لشکر کا پچھلا حصہ سب سے آخر میں جنگ سے باہر آتا ہے۔ یہ مرد مجاہد دونوں حالتوں میں امیر کی اطاعت کرتا ہے اور مشقت برداشت کرتا ہے یہاں ایک فنی سوال ہے وہ یہ کہ شرط اور جزا میں مغایرت ضروری ہے یہاں شرط اور جزا دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شرط اور جزا دونوں جب ایک ہی چیز ہوں تو جزا سے کامل جزا مراد لی جاتی ہے عبارت اس طرح ہوگی ان کان فی الحراستہ کان کاملاً فی الحراستہ۔ اس طرح شرط اور جزا میں تغایر آجائے گا۔

۱۔ المرقاۃ: ۱/۱۲ ۲۔ المرقاۃ: ۱/۱۲ ۳۔ المرقاۃ: ۱/۱۲ ۴۔ المرقاۃ: ۱/۱۲

۵۔ المرقاۃ: ۱/۱۳ ۶۔ المرقاۃ: ۱/۱۳ ۷۔ المرقاۃ: ۱/۱۳ ۸۔ المرقاۃ: ۱/۱۳

۹۔ المرقاۃ: ۱/۱۳ ۱۰۔ المرقاۃ: ۱/۱۳ ۱۱۔ المرقاۃ: ۱/۱۳

اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ مخلص مجاہد ہے نام و نمائش کا شوقین نہیں اس کو کسی جگہ چوکیداری پر لگا دو تو مجاہدین کی چوکیداری کرتا ہے اور اگر لشکر کے بالکل آخر میں ضعفاء، عورتوں اور بچوں کے پاس حفاظت کے لئے مقرر کر دو تو وہاں بھی رہتا ہے گناہ مسکین صرف اجر و ثواب کا طلب گار ہے یہ مطلب حدیث کے آخری حصہ سے بہت مناسب ہے مگر کسی شارح نے یہ مطلب نہیں لکھا ہے۔ ۱۔

”لعمریہ“ یعنی گناہ مسکین ہے نہ اس کو چھٹی ملتی ہے نہ اس کی سفارش چلتی ہے نہ اس کی بات کو کوئی سنتا ہے بس پورے ثواب کو سمیٹ لیتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ ۲۔

مورخہ ۶ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ

مالداری بذات خود بُری چیز نہیں ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزَيْنَبَهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحْضَاءُ وَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ؟ وَكَأَنَّهُ حَمْدُهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ هَذَا يُنْبِئُكَ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبْطًا أَوْ يَلْمُ إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرِ أَكَلْتُ حَتَّى امْتَدَدْتُ خَاصِرَ تَأَهَا اسْتَقْبَلْتُ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطْتُ وَبَالَثْتُ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلْتُ وَإِنَّ هَذَا الْمَالُ خَضِرٌ تُلَوُّهُ مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ اپنی وفات کے بعد تمہارے بارے میں مجھے جن چیزوں کا خوف ہے ان میں سے ایک چیز دنیا کی تزئینت اور زینت ہے جو تم کو حاصل ہوگی، یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا بھلائی اپنے ساتھ برائی بھی لائے گی؟ حضور خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے چہرہ مبارک سے پسینہ پونچھا اور پھر فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے سوال کیا تھا؟ گویا آپ نے سائل کے سوال کی تحسین فرمائی اور اس کے بعد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اپنے ساتھ برائی نہیں لاتی (آپ نے اس کی مثال کو یوں بیان فرمایا کہ) موسم بہار جو سبزہ اگاتا ہے وہ جانور کو اس کا پیٹ پھلا کر مارتا ہے یا مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے کیونکہ یہ کھانے والے جانور نے اس سبزہ کو اس طرح کھایا کہ اس کی دونوں کوکھیں پھول گئیں تو وہ سورج کے سامنے بیٹھ گیا اور پھر پتلا گوبر اور پیشاب کر کے چراگاہ کی طرف چلا گیا اور سبزہ چرنے لگا اور حقیقت یہ ہے

کہ دنیا کا یہ مال وزر بڑا سبز، تروتازہ اور نرم و دلکش ہے لہذا جو شخص دنیا کے مال وزر کو حق کے ساتھ حاصل کرے اور اس کو اس کے حق میں خرچ کرے تو وہ مال وزر اس کے حق میں بہترین مددگار ثابت ہوتا ہے اور جو شخص اس مال وزر کو حق کے بغیر یعنی ناجائز طور پر حاصل کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا رہتا ہے اور شکم سیر نہیں ہوتا اور وہ مال وزر قیامت کے دن اس کے بارے میں (اس کے اسراف اور اس کی حرص و طمع کا) گواہ ہوگا (بخاری و مسلم)

توضیح: ”أولياتي الخیر بالشر“ اس شخص کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے مال کو ”الخیر“ کے نام سے یاد کیا ہے سورت عادیات میں ہے ”وانه لحب الخیر لشدید“ جب دنیا کا مال خیر ہے تو یہ باعث خوف اور باعث شر اور باعث ضرر کیسے بنتا ہے؟ لے ”فسکت“ وحی کے نزول کے انتظار میں آپ خاموش ہو گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سوال کا جواب آجائے ”الرحضاء“ بخاری کی وجہ سے چہرہ پر جو پسینہ آتا ہے اس کو حضاء کہتے ہیں شاعر ساحر ابو طیب مثنوی کہتے ہیں۔ ۷

لم تحك نائلك السحاب وانما حمت به فصبيها الرضاء

حدیث میں جس پسینہ کا ذکر ہے یہ وحی کی شدت کی وجہ سے آیا کرتا تھا (قال) یعنی حدیث کے راوی ابو سعید خدری نے کہا (وكانه حمداً) یعنی آنحضرت نے اس شخص کے سوال کو پسند کیا کیونکہ یہ سوال علمی تھا جو امت کے لئے فائدہ مند تھا (انہ) یہ ضمیر شان ہے۔ ۷

”أولياتي الخیر بالشر“ یعنی آنحضرت نے فرمایا کہ بھلائی برائی کو نہیں لاتی یعنی بنفسہ مال اگرچہ زیادہ ہو یہ اپنی ذات کے اعتبار سے برائی نہیں لاتا ہے اس میں اگر برائی آتی ہے تو وہ عارض اور خارج کی وجہ سے آتی ہے کہ آدمی حد اعتدال سے نکل کر بخل اور حرص و لالچ اور اسراف میں پڑ جائے پھر مال نقصان کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ موسم بہار بہترین گھاس اور بہترین سبزہ اگاتا ہے جو فی نفسہ خیر ہی خیر ہے لیکن اس عمدہ گھاس کو اگر کوئی جانور حد اعتدال سے زیادہ کھالے تو اس عارض کی وجہ سے ہلاکت آتی ہے جس سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو یہ ہلاکت اور ضرر عارضی خارجی ہے اسی حقیقت کو آنحضرت ﷺ نے اس طرح بیان فرمایا ”وان حمای نعبت الربیع“ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادہ سے موسم بہار میں جب زمین طرح طرح کی گھاس پیدا کرتی ہے اور چوپائے اس کے کھانے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور گھاس کو عمدہ جان کر حد اعتدال سے زیادہ کھا جاتے ہیں تو بد مضمی کی وجہ سے ان کے پیٹ پھول جاتے ہیں بلکہ آنتیں پھٹ جاتی ہیں اور جانور حقیقتہً مر جاتے ہیں یا اگر واقعہً مرتے نہیں تو قریب الموت ہو جاتے ہیں تو جس طرح یہاں موسم بہار کا کوئی قصور نہیں بلکہ حد اعتدال سے زیادہ گھاس کھانے والے حیوان کا قصور ہے اسی طرح معاملہ دنیا کے مال اور انسان کا ہے اگر

انسان مال کو اس طرح جمع کرتا ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کرتا اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا یا کثرت مال کی وجہ سے انتہائی عیش و عشرت اور عیاشی و غفلت کی زندگی گزارنے لگتا ہے جو اس طرح وہ اخلاق رذیلہ میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے گا یہاں تصور مال کا نہیں بلکہ اس کے غلط استعمال کا ہے۔ ۱۔

”ما یقتل حبطاً“ حبط ہلاکت کے معنی میں ہے مگر وہ ہلاکت جو کسی چیز کے کھانے سے پیٹ میں بد ہضمی پیدا ہونے کی وجہ سے ہو اور کھانے والا فوراً مر جائے ۲۔ ”او یلم“ الم یلم قریب ہونے کے معنی میں ہے یعنی ہلاکت کے قریب ہو جائے ۳۔ ”الا آکلۃ الخضر“ علامہ طبری فرماتے ہیں آکلۃ منصوب ہے اور یہ یقتل کے لئے مفعول بہ ہے اور استثنا مفرغ ہے عبارت اس طرح ہے ان مما ینبت الربیع ما یقتل آکلۃ الا آکل الخضر، ملا علی قاری اس طرح عبارت نکالتے ہیں ان مما ینبت الربیع ما یقتل او یلم کل آکلۃ الا آکلۃ الخضر اس عبارت کو مستثنیٰ متصل پر بھی حمل کیا جاسکتا ہے۔ علامہ طبری نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ استثنا منقطع ہے جو لکن کے معنی میں ہے، نیا کلام ہے، یہ بہت آسان ہے۔ ۴۔

”اکلت“ ای الماشیۃ الاکلۃ اکلت یعنی کھانے والے سبزہ خور جانور نے سبزہ کھالیا۔ ۵۔ ”امتدت“ امتداد سے ہے یعنی زیادہ گھاس کھانے سے دونوں کو کھ پھول گئیں ۶۔ ”خاصرة“ کوکھ کو کہتے ہیں ۷۔ ”عین الشمس“ جانور کا پیٹ جب زیادہ گھاس کھانے کی وجہ سے پھول جاتا ہے تو وہ دھوپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے تاکہ دھوپ کی حرارت سے پیٹ کے اندر سب کچھ ہضم ہو جائے۔ ۸۔ ”فشططت“ گوبر اور پاخانہ جب نرم اور پتلا ہو کر دست بن کر آتا ہے تو اس کو شطط کہتے ہیں ۹۔ ”ثم عادت“ یعنی جب پیٹ خالی ہو جاتا ہے تو دوبارہ گھاس چرنے کے لئے جانور جاتا ہے۔

علامہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال اس لالچی شخص کی ہے جو ناجائز اور حرام طریقہ سے مال جمع کرتا ہے اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے یہ زہریلی گھاس کی طرح ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ”ما یقتل حبطاً“ یہ مال اس شخص کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دوسری مثال اس میانہ رو شخص کی ہے جس کو ”الا آکلۃ الخضر“ سے آنحضرت ﷺ نے بیان فرمایا ہے یہ مال زہریلی گھاس کی طرح نہیں ہے بلکہ موسم سرما کی گھاس کی طرح ہے جو کھانے کے قابل ہے اگرچہ حرص و لالچ کی وجہ سے اس شخص نے اس کے جمع کرنے میں حد اعتدال سے تجاوز کیا اور اسراف کیا لیکن بہت جلد یہ شخص متنبہ ہوا اور توبہ کی اور حرص سے باز آ گیا جس طرح اس جانور کی مثال ہے جس نے گھاس زیادہ کھالیا مگر جلدی اپنا علاج بھی کیا تو بخ گیا۔ ۱۰۔

علامہ طبری اس حدیث کی مثال کے بارے میں ایک اور تشریح بھی کر کے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے چار مثالیں نکل سکتی ہیں، پہلی مثال تو اس کافر کی ہے جو دنیا کی زہریلی گھاس کھا کر ہلاک ہو جاتا ہے دوسری مثال اس ظالم مسلمان کی ہے جو

۱۔ المرقات: ۹/۱۵ ۲۔ المرقات: ۹/۱۵ ۳۔ المرقات: ۹/۱۵ ۴۔ المرقات: ۹/۱۵ ۵۔ المرقات: ۹/۱۵

۶۔ المرقات: ۹/۱۵ ۷۔ المرقات: ۹/۱۵ ۸۔ المرقات: ۹/۱۵ ۹۔ المرقات: ۹/۱۵ ۱۰۔ المرقات: ۹/۱۵ ۱۱۔ المرقات: ۹/۱۵ ۱۲۔ المرقات: ۹/۱۵ ۱۳۔ المرقات: ۹/۱۵

گناہوں میں آلودہ ہو کر ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے تیسری مثال میانہ رو مسلمان کی ہے جو کبھی گناہ کبھی نیکی کرتا ہے مایقتل حبطاً میں پہلی مثال کی طرف اشارہ ہے اویلہ میں دوسری مثال کی طرف اشارہ ہے اور آکلۃ الخضر میں تیسری مثال کی طرف اشارہ ہے اور چوتھی مثال اگرچہ اس حدیث میں نہیں ہے مگر دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے دنیا کو ترک کیا اور عقبیٰ اختیار کیا جس کو سابق بالحدیث کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ ۱۔

امام غزالی رحمہ اللہ نے دنیا اور اس میں بسنے والے انسانوں کی مثال ایک سمندری جہاز سے دی ہے جو سمندر میں محسوس ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لئے ایک جزیرہ کے پاس لنگر انداز ہو جاتا ہے۔ جہاز کا مالک اس میں سوار لوگوں سے کہتا ہے کہ اس خشک جزیرہ میں اتر جاؤ اور قضائے حاجت وغیرہ ضروریات سے فارغ ہو کر جلدی واپس آ جاؤ تاکہ آگے سفر جاری رہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جزیرہ میں اترنے والے انسان تین قسموں پر تقسیم ہو جاتے ہیں ایک طبقہ تو جہاز کے مالک کے اعلان کے مطابق جزیرہ میں صرف ضرورت اور قضاء حاجت کی حد تک ٹھہر کر جلدی جلدی واپس جہاز کی طرف آ گیا اور جہاں چاہا خالی جہاز میں عمدہ جگہوں پر بیٹھ گیا۔ دوسرے طبقے نے جزیرہ سے عمدہ عمدہ پتھر وغیرہ اشیاء اکٹھی کیں اس میں دیر بھی ہو گئی اور کندھوں پر بوجھ لاد کر آنا بھی مشکل ہو گیا اور دیر سے آ کر جب دیکھا تو جہاز میں خالی جگہ نہیں تھی تو کناروں میں سلاخوں اور گنڈوں پر بیٹھ گیا اور اپنا بوجھ اپنے سروں پر رکھ دیا بہت ہی تکلیف میں رہے مگر جہاز میں بیٹھ گئے اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا بنا جنہوں نے جزیرہ کی خوشنما چیزوں کو دیکھا اور اس میں لگ گئے اور کہنے لگے کہ ہم یہیں پر رہیں گے جہاز میں بیٹھنے اور اگلے سفر کی ہمیں ضرورت نہیں یہ کہہ کر ان سے جہاز چلا گیا اور یہ لوگ کچھ وقت تک اس جزیرہ میں خوش رہے لیکن جب ضروریات زندگی ختم ہو گئیں تو یہ لوگ اس جزیرہ میں نہایت درد و کرب کے ساتھ مگر ہلاک ہو گئے۔ اس حدیث میں پہلی مثال زاہد مؤمن کی ہے دوسری مثال میانہ رو گناہگار مسلمان کی ہے اور تیسری مثال کافر کی ہے۔

بہر حال حدیث کا جتنا حصہ گذرا ہے اس کا مطلب و خلاصہ یہ نکلا کہ مال خیر ہے اور خیر شر کو نہیں لاتی ہے مگر کبھی کبھی اس مال کو غلط طریقہ سے حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے حقوق کو نظر انداز کیا جاتا ہے جو انسان کو ہلاک کرتا ہے جس طرح زہریلی گھاس جانور کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو مال صالح ہونا چاہئے زہر آلود نہیں ہونا چاہئے۔ اسی طرح کبھی کبھی مال صالح ہوتا ہے مگر حد اعتدال سے زیادہ استعمال کرنے سے نقصان کر دیتا ہے جس طرح عمدہ گھاس ہوتی ہے مگر اس کو جب جانور زیادہ کھاتا ہے تو اس سے بد ہضمی پیدا ہوتی ہے اور دست آنے لگتے ہیں تو دنیا جب زیادہ ہو جائے تو یہ بھی انسان کو دستوں میں مبتلا کر دیتی ہے، ایک اللہ والے نے کہا کہ دنیا کی مثال زہریلے سانپ کی ہے اگر سانپ کا منتر جانتے ہو تو سانپ قابو میں ہوگا ورنہ ڈنگ مار کر ہلاک کر دے گا۔ اور اس سانپ کا منتر یہ ہے کہ دنیا کا مال جائز طریقہ سے حاصل کیا جائے اور جائز طریقہ پر استعمال کیا جائے۔

”وان هذا المال“ اس جملہ سے آنحضرت نے دنیا کی محبت میں لوگوں کے مختلف احوال بیان فرمائے ہیں چنانچہ فرمایا کہ یہ دنیا زیب و زینت کے اعتبار سے سرسبز و شاداب، دلکش اور مٹھنی ہے۔ طبعا ہر آدمی کو پسند ہے پس جس نے اس کو خرچ اور جائز طریقہ پر حاصل کیا اور جائز طریقہ پر خرچ کیا تو یہ ایک صالح انسان کے اچھے مقاصد کے لئے بہترین معاون اور مددگار ہے اور جس شخص نے اس مال اور دنیا کو ناجائز طریقہ سے حاصل کیا اور ناجائز کاموں میں خرچ کیا تو یہ اس کے لئے وبال جان ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی ایک لاعلاج بیماری میں مبتلا ہو جائے گا وہ دنیا کا غلام بن کر اس کا چوکیدار بن جائے گا اور اس کی مثال جوع البقر والے مریض کی ہو جائے گی جو کھا تارہتا ہے مگر بھوک ختم نہیں ہوتی یا استقاء کے مریض کی طرح ہو جائے گا جو پانی پیتا رہے گا مگر پیاس ختم نہیں ہوگی، یہی نہیں بلکہ قیامت کے روز یہ مال اس کے خلاف کھڑا ہوگا اور یہ گواہی دے گا کہ یہ شخص بڑا حریص، لالچی، حرام خور اور چور تھا۔

خلاصہ یہ کہ دنیا کا مال حجاب اکبر ہے یہ دوزخ کی آگ سے بھی پردہ بن سکتا ہے اور جنت کے لئے بھی پردہ بن سکتا ہے۔

یار ناپائیدار دوست مدار دوستی رانہ شاید این غدار

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

فقر وفاقہ نہیں بلکہ کثرت اموال باعث خطرہ ہے

﴿۹﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَوْلُ اللَّهِ لَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا خدا کی قسم! مجھے تمہارے فقر و افلاس کا کوئی ڈر نہیں ہے بلکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کی جائے گی جیسا کہ ان لوگوں پر دنیا کشادہ کی گئی تھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں چنانچہ تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اس کی طرف رغبت کی تھی اور پھر یہ دنیا تم کو اسی طرح تباہ و برباد کر دے گی جس طرح ان کو تباہ و برباد کر چکی ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”فتنا فسوها“ ای فتنا فسوا فیہا نفیس چیز کی طرف قلبی میلان کو تنافس کہتے ہیں مراد رغبت ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کے حصول کے لئے آگے دوڑو گے اور اس کے جمع کرنے میں لگ جاؤ گے اس میں حرص کرنے لگ جاؤ گے پھر کثرت کی وجہ سے تکبر و تجبر اور بغاوت میں پڑ جاؤ گے تو آخرت کے اعتبار سے ہلاک ہو جاؤ گے یا دنیا کے لوگوں کے ساتھ عداوتیں شروع ہو جائیں گی تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے یہ دنیا کی بھی ہلاکت ہے اور آخرت

کی بھی ہلاکت ہے ریشم کے کیڑے کی طرح جو اپنے جسم سے ریشم کا دھاگہ نکال کر اپنے جسم پر پلیٹ لیتا ہے اور آخر میں اسی میں دب کر مر جاتا ہے یا گوبر کے کیڑے گبریلے کی طرح گندگی کا گولہ بنا کر اپنے بل میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر سوراخ تنگ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ کر اندر جاتا ہے انسان بھی سب کچھ چھوڑ کر قبر میں تنہا داخل ہو جاتا ہے۔ ۱۔

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔

بہر حال کثرت مال میں ہلاکت یہ بھی ہے کہ مال جب آدمی کو گھیر لیتا ہے تو وہ بزدل بن کر جہاد سے گھبراتا ہے تو دشمن آ کر اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔

بقدر کفاف مال اچھا ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا وَفِي رِوَايَةٍ كَفَافًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ تو آل محمد کو بقدر قوت لایموت رزق عطا فرما، اور ایک روایت میں کفاف کا لفظ ہے، (بخاری و مسلم)

توضیح: ”آل محمد“ آنحضرت کا اپنی ذات کے لئے یہ معیار مقرر تھا کہ اپنے پاس کچھ بھی جمع نہ رکھتے اپنے اہل بیت کے لئے یہ معیار تھا کہ بقدر کفاف اور قوت لایموت کی مقدار تک رکھنے کی اجازت فرماتے اور عام امت کے لئے یہ معیار رکھا تھا کہ رزق حلال کمانے اور صحیح استعمال کرنے کی اجازت دیتے۔ علماء کا ایک طبقہ اس طرف گیا ہے کہ حلال مال کی وسعت فقر و فاقہ سے افضل ہے لیکن ایک طبقہ اس طرف گیا ہے کہ فقر و فاقہ وسعت اموال سے افضل ہے بہر حال ہر آدمی کے احوال الگ الگ ہوتے ہیں ”لایقاس الملوک بالحدادین“ بادشاہوں کو لوہاروں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ کفاف اور قوت لایموت قریب قریب ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں۔ ۳

علامہ طیبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کفاف کا حکم اور مفہوم اشخاص کے احوال کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے بعض لوگ ہفتہ بھر ایک دفعہ کھاتے ہیں ان کے لئے وہ کفاف ہے بعض لوگ دن میں ایک یا دو مرتبہ کھاتے ہیں ان کے لئے وہ کفاف ہے بعض لوگ عیالدار ہوتے ہیں تو ان کا کفاف اتنا ہے جو ان کے بچوں کے لئے کافی ہو جائے بعض لوگ قلیل عیال والے ہوتے ہیں ان کے لئے قلیل غذا کفاف ہے خلاصہ یہ کہ کفاف کی معین مقدار نہیں بلکہ بقدر کفایت کفاف ہے تاکہ طاعات میں قوت رہے اور بے جا اشتغال بھی نہ ہو۔ ۴

﴿۱۱﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ

وَرَزَقَ كَفَافًا وَقَعَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ (رواہ مسلم) ۱۔

﴿ترجمہ﴾: اور حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا وہ شخص فلاح و نجات کو پہنچ گیا جس نے اسلام قبول کیا اس کو بقدر کفاف رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز پر کہ جو اس کو دی گئی ہے قناعت بخشی (مسلم)

انسان کا مال تین قسم پر ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي وَإِنْ مَالَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكَلُ فَأَقْلَى أَوْ لَيْسَ فَأَبْلَى أَوْ أُعْطِيَ فَأَقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ۔ (رواہ مسلم) ۲۔

﴿ترجمہ﴾: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بندہ کہتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو اس مال و دولت میں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ فی الجملہ تین چیزیں ہیں: ایک تو وہ چیز جس کو اس نے کھالیا اور ختم کر دیا، دوسری وہ چیز جس کو اس نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا یعنی اتار کر پھینک دیا اور تیسری وہ چیز جس کو اس نے خدا کی راہ میں دیا اور (آخرت کے لئے) ذخیرہ کر لیا۔ ان تینوں چیزوں کے سوا اور جو کچھ ہے (جیسے زمین، جائداد، مولیٰ وغیرہ) سب ایسی ہیں جن کو وہ لوگوں کے لئے چھوڑ کر (اس دنیا سے) چلا جانے والا ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”وان مالہ“ ماموصولہ بمعنی الذی ہے اور ”لہ“ کا حرف ”حصل“ سے متعلق ہے اور من مالہ بھی اس کے ساتھ متعلق ہے اور ثلاث خبر ہے ”فابلی“ یعنی کپڑا مال ہے جو پہن لیا اور پرانا کر دیا۔ ”فاقتنی“ اسی جعلہ قنیۃ و ذخیرۃ للعقبیٰ یعنی خیرات و صدقہ کر کے آخرت کے لئے ذخیرہ کر کے رکھ دیا ”فہو“ یعنی وہ بندہ جانے والا ہے اور مال لوگوں کے لئے بطور میراث چھوڑنے والا ہے یعنی انسان کا اصل مال جو اس کے کام آیا وہ تین قسم پر ہے۔ ① جو اس نے کھالیا یہ مال ہے ② جو پہن لیا یہ اس کا مال ہے ③ جو اللہ تعالیٰ کے نام پر دے دیا یہ اس کا مال ہے جس کا اجر آخرت میں ملے گا اس کے علاوہ وبال ہے نہ کہ اس کا مال ہے۔ ۵۔

انسان کے ساتھ قبر میں صرف اس کا عمل جائیگا

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ إِلَيْنَا وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ۔ (متفق علیہ) ۱۔

۱۔ اخرجہ مسلم: ۱/۳۲۰ ۲۔ اخرجہ مسلم: ۲/۳۸۶ ۳۔ المرقاۃ: ۱/۲۱

۴۔ المرقاۃ: ۱/۲۱ ۵۔ المرقاۃ: ۱/۲۱ ۶۔ اخرجہ البخاری: ۸/۱۳۳ و مسلم: ۲/۳۸۶

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میت کے ساتھ (قبر تک) تین چیزیں جاتی ہیں ان میں سے دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے متعلقین (جیسے اولاد، عزیز اقارب وغیرہ) اور اس کے اموال (جیسے نوکر، چاکر، پلنگ، گاڑی) اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے متعلقین اور مال تو (اس کو تنہا چھوڑ کر) واپس آ جاتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

اپنے مال کو آخرت کا ذخیرہ بناؤ

﴿۱۴﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِمَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَارِثُهُ قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَهُ وَمَالٌ وَارِثُهُ مَا أَخَّرَ۔ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم میں وہ کون شخص ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال کو پسند کرتا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال کو پسند کرتا ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا حقیقت میں اس کا مال وہ ہے جس کو اس نے (صدقہ وغیرہ کے ثواب کی صورت میں) آگے بھیج دیا ہے اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جس کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ (بخاری)

توضیح: ”مال وارث“ یعنی تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کو اپنے مال سے اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ نے فرمایا کہ ایسا شخص کوئی بھی نہیں جس کو اپنے مال کی بجائے وارث کا مال زیادہ محبوب ہو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ پھر ذرا سوچ لو کہ جو مال میت سے رہ جاتا ہے وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جو مال اپنی موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے وہ درحقیقت اس کا اپنا مال ہے حالانکہ یہ شخص اس مال کو خرچ کرنے کی بجائے پیچھے وارث کے لئے چھوڑ دیتا ہے تو درحقیقت یہ شخص اپنے مال کی جگہ وارث کے مال کا زیادہ خیال رکھتا ہے جو سراسر عقل و مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہے۔ ۱

﴿۱۵﴾ وَعَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ آلِهَاكُمْ التَّكَاثُرُ قَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَا لِي مَالِي قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۳

ترجمہ: اور حضرت مطرف اپنے والد ماجد (عبداللہ ابن شخیر) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ الھکم التکاثر پڑھ رہے تھے (جس کے معنی یہ ہے کہ اے

لوگو! تم آپس میں اپنی ثروت و امارت پر فخر و ناز کرنے کے سبب آخرت کے خوف سے بے پرواہ ہو گئے ہو) چنانچہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ابن آدم میرا مال میرا مال کہتا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابن آدم! تجھے تیرے مال سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اور تو جتنا فائدہ اٹھاتا ہے وہ اتنا ہے کہ تو جن چیزوں کو کھا لیتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے یا پہن لیتا ہے اور اس کو بوسیدہ کر دیتا ہے یا خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے اور اس کو آخرت کے لئے ذخیرہ بنا لیتا ہے۔ (مسلم)

تو نگری بہ دل است نہ بمال

﴿۱۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغُلَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغُلَى غِنَى النَّفْسِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اصل تو نگری و دولت مندی یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس بہت زیادہ مال و متاع ہو بلکہ حقیقی تو نگری و دولت مندی جس چیز کا نام ہے وہ نفس یعنی دل کا تو نگری ہونا ہے۔ (بخاری مسلم)

الفصل الثانی

پانچ بہترین باتوں کی نصیحت

﴿۱۷﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلْ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ قُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَدْ خَمْسًا فَقَالَ إِنِّي الْمَحَارِمُ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَعْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنَ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَاحِبًا لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمَيِّتُ الْقَلْبَ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَيْمُونٍ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو مجھ سے پانچ باتوں کو سیکھے اور پھر ان پر عمل کرے یا اس شخص کو سکھائے جو ان پر عمل کرنے والا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ شخص میں ہوں، حضور ﷺ نے (یہ سن کر) میرا ہاتھ پکڑا اور وہ پانچ باتیں گوائیں اور (ان کو اس طرح) بیان فرمایا ❶ تم ان چیزوں سے بچو جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اگر تم ان سے بچو گے تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہو گے۔ ❷ تم اس چیز پر راضی و شاکر رہو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اگر تم تقدیر الہی پر راضی و مطمئن رہو گے تو تمہارا شمار تو نگریں لوگوں میں ہوگا، ❸ تم اپنے ہمسایہ سے اچھا سلوک کرو اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامل مؤمن سمجھے جاؤ گے۔ ❹ تم جس چیز کو اپنے

لئے پسند کرتے ہو اس کو دوسرے سب لوگوں کے لئے پسند کرو اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامل مسلمان سمجھے جاؤ گے۔ ۵ اور تم زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ (اور خدا کی یاد سے غافل) بنا دیتا ہے۔ اس روایت کو احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور (ترمذی نے) کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

عبادت کے لئے فارغ ہونا ہر پریشانی کا حل ہے

﴿۱۸﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ابْنِ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا صَدْرَكَ غِنًى وَأَسَدًا فَقْرَكَ وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصِدِّ فَقْرَكَ.

(رواہ احمد وابن ماجہ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم! میری عبادت کے لئے تو اپنے دل کو اچھی طرح مطمئن و فارغ کر لے میں تیرے سینے کو استغناء سے بھر دوں گا اور تیرے لئے فقر و افلاس کی راہ کو بند کر دوں گا اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو طرح طرح کے تفکرات اور مشاغل سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و احتیاج کو دوڑ نہیں کروں گا۔ (احمد ابن ماجہ)

توضیح: ”تفرغ لِعِبَادَتِي“ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی فرماتا ہے کہ اے انسان تم میری عبادت و طاعت کے لئے فارغ ہو جاؤ میں تمہاری تمام ضروریات کو پورا کروں گا اور فقر و فاقے کے راستے بند کر دوں گا اور تمہارے دل کو استغناء سے بھر دوں گا بس تم آخرت کی فکر میں لگ جاؤ میں تمہاری دنیا کو بنا دوں گا ۲ ”وإن لا تفعل“ یعنی اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو میں تیرے ہاتھوں کو مشاغل و دنیویہ اور تفکرات مادیہ اور مشکلات زمانیہ سے بھر دوں گا پھر مارے مارے پھر دوں گے درد کے دھکے کھاؤ گے نہ ہاتھ میں کچھ آئے گا اور نہ دل مستغنی ہوگا خلاصہ یہ کہ ”کونوا أبناء الأخرۃ ولا تكونوا أبناء الدنیا“

یعنی آخرت کے بندے بنو دنیا کے بندے نہ بنو۔ ”ابن آدم“ یہ منادلی ہے یہاں حرف نداء محذوف ہے اصل عبارت ”یا ابن آدم“ ہے۔ ۳

تقویٰ کے برابر کوئی عبادت نہیں

﴿۱۹﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِبَادَةٍ وَاجِبَةٍ وَذُكِرَ آخِرُ بَرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْدِلْ بِالرَّعَةِ يَعْغِي الْوَرَعَ.

(رواہ الترمذی) ۴

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو کثرت کے ساتھ

عبادت و طاعت میں مشغول رہتا ہے اور اس میں بہت زیادہ سعی و اہتمام کرتا ہے اور ایک دوسرے شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا جو پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ (پرہیزگاری کے بغیر) کثرت عبادت و طاعت اور اس میں سعی و اہتمام کرنے کو پرہیزگاری کے برابر نہ ٹھہراؤ (ترمذی)

توضیح: ”بعبادۃ“ یعنی آنحضرت کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کسی نے کیا کہ وہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے مگر گناہوں سے بچنے میں کچھ کمزور ہے لہ ”بوعۃ“ یہ لفظ عدۃ کے وزن پر ہے را پر کسرہ ہے اور عین پر زبر ہے یہ ورع کے معنی میں ہے ورع تقویٰ کو کہتے ہیں اور تقویٰ گناہوں سے بچنے کو کہتے ہیں یعنی ایک دوسرے شخص کا تذکرہ آنحضرت کے سامنے اس طرح ہوا کہ وہ گناہوں سے بچنے کی بڑی کوشش کرتا ہے اگرچہ کثرت سے عبادت نہیں کرتا ہے لہ ”لا تعدل“ آنحضرت نے جواب میں فرمایا کہ کثرت عبادت کو تقویٰ اور گناہوں سے بچنے کے برابر نہ ٹھہراؤ۔ یہ نبی معروف کا صیغہ ہے اور یہ مجہول بھی ہو سکتا ہے اس وقت تاء پر ضمہ ہوگا اور دال پر فتح ہوگا اور صیغہ نفی کا ہوگا۔ مطلب یہ کہ شریعت میں کوئی خصلت تقویٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے تقویٰ کی خصلت سب سے اعلیٰ ہے۔ ۳

تقویٰ کی تعریف

ورع اور تقویٰ ایک ہی چیز ہے ان دونوں کی چند تعریفات ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

علامہ میر سید سند شریف جرجانی نے اپنی کتاب التعریفات میں تقویٰ اور ورع کی تعریف اس طرح فرمائی ہے:

① التقویٰ فی اللغة بمعنی الاتقاء وعند اهل الحقیقة هو الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته۔

② وقيل محافظة آداب الشریعة۔

③ وقيل مجانبۃ کل ما یبعدک عن الله۔

④ وقيل ترك حظوظ النفس ومباينة النهی

⑤ وقيل ان لا تری فی نفسك شئیا سوی الله۔

⑥ وقيل ان لا تری نفسك خیر امن احد

⑦ وقيل الاقتداء بالنبی ﷺ قولاً وفعلاً۔

⑧ والورع هو اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع فی المحرمات۔

⑨ وقيل هو ملازمة الاعمال الجمیلة۔ (تعریفات، ص ۷۷، ص ۲۲۳)

⑩ وقال الراغب الاصفهانی الورع فی عرف الشرع عبارة عن ترك التسرع الی تناول اعراض

الدنیا وذلك ثلاثة اضراب (الف) واجب وهو الاجام عن المحارم وذلك للناس كافة۔ (ب) وندب

وهو الوقوف عن الشبهات وذلك للا وساط من الناس. (ج) وفضيلة وهو الكف عن كغير من المباحات والاقتصار على اقل الضرورات وذلك للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

مندرجہ بالا تمام تعریفات کو میں نے عربی میں نقل کر دیا ہے سمجھنے والوں کے لئے ذخیرہ ہے اب دو تعریفیں اردو میں سمجھ لیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن ایک شخص سے پوچھا کہ تقویٰ کا مفہوم کیا ہے تو اس شخص نے کہا کہ تقویٰ کا مفہوم اس طرح ہے کہ مثلاً ایک شخص کانٹوں کی جھاڑیوں سے گزرتا ہے مگر وہ اپنے کپڑوں اور اپنے جسم کو جھاڑیوں کے ہر کانٹے سے بچا کر پار نکل جاتا ہے یہ تقویٰ کا تصور ہے۔ بعض احادیث سے تقویٰ کا مفہوم اس طرح نکلتا ہے کہ آدمی ظاہر اور باطناً اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ صاف رکھے۔

پانچ مصائب سے پہلے پانچ نعمتیں

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعْطُهُ اِغْتِنِمُ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. (رواه الترمذی مؤسلاً) ۱

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن ميمون اودی (تابعی) کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو! ① بڑھاپے سے پہلے جوانی کو ② بیماری سے پہلے صحت کو ③ فقر و افلاس سے پہلے تو نگری و خوشحالی کو ④ مشاغل و تفکرات میں مبتلا ہونے سے پہلے وقت کی فراغت و اطمینان کو، ⑤ موت سے پہلے زندگی کو۔ اس روایت کو ترمذی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

نیک کام کرنے میں دیر نہ کرو

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْتَظِرُ أَحَدُكُمْ إِلَّا غَنًى مُطْعِياً أَوْ فَقْرًا مُنْسِئًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِداً أَوْ هَرَمًا مُفْنِداً أَوْ مَوْتًا مُجْهِزاً أَوْ الدَّجَالَ فَالدَّجَالُ شَرُّ غَائِبٍ يَنْتَظَرُ أَوِ السَّاعَةِ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمَرٌ. (رواه الترمذی والنسائی) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں کوئی شخص تو نگری کا انتظار کرتا رہتا ہے جو گنہگار کرنے والی اور امر و نہی کی حدود سے متجاوز کر نیوالی ہے یا فقر و افلاس کا انتظار کرتا رہتا ہے جو طاعت حق کو بھلا دینے والا ہے یا بیماری کا انتظار کرتا رہتا ہے جو تباہ کر دینے والی ہے یا سخت بڑھاپے کا انتظار کرتا رہتا ہے جو بے عقل و بدحواس اور بیہودہ گو بنا دیتا ہے یا موت کا انتظار کرتا رہتا ہے جو ناگہاں کام تمام کر دیتی ہے یا دجال کا انتظار کرتا رہتا ہے چنانچہ وہ بدخصلت دجال

ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے اور وہ آخر زمانہ میں ظاہر ہوگا یا وہ قیامت کا انتظار کرتا رہتا ہے جو حادثات و آفات میں سب سے زیادہ سخت و شدید ہے۔ (ترمذی، نسائی)

توضیح: ”ما ینتظر احد کم“ یہ کلام زجر و توبیخ اور ڈانٹ کے انداز میں ہے اس سے عبادت میں سستی کرنے والوں کو بیدار کیا جا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اے سستی کرنے والے مسلمانو! تم اپنے رب کی عبادت کب کرو گے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ اگر جسم کی صحت کے زمانے اور قلیل مصروفیت کے زمانے میں تم عبادت نہیں کرو گے تو کثرت مشاغل اور ضعف بدن کے وقت تم کیسے عبادت کر سکو گے؟ شاید تمہیں کوئی اور انتظار نہیں مگر صرف لے ”غنی مطغیا“ کا انتظار ہے یعنی گمراہ کرنے والی مادرسی کا انتظار ہے یا عبادت کو بھلا دینے والے فقر و فاقہ کا انتظار ہے یا جسم کو تباہ کرنے والی بیماری کا انتظار ہے یا پاگل بنانے والے بڑھاپے کا انتظار ہے یا اچانک اچکنے والی موت کا انتظار ہے یا خروج دجال کا انتظار ہے جو بدترین غیبی آفت ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے یا قیامت کا انتظار ہے حالانکہ قیامت بھاری مصیبت اور کڑوی حقیقت ہے۔ خلاصہ یہ کہ اب فرصت ہے عبادت کرو سستی نہ کرو جب یہ آفات نمودار ہوں گی پھر عبادت کا یہ عمدہ موقع ہاتھ میں نہیں رہے گا پھر پچھتاؤ گے مگر فائدہ نہیں ہوگا۔ ۷

ع اب پچھتائے کیا ہیت جب چیزیاں چگ گئیں کھیت

مورخہ ۷ ربیع الثانی ۱۳۱۸ھ

دنیا کی مذمت، ذکر اللہ کی فضیلت

﴿۲۲﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذَكَرَ اللَّهُ وَمَا وَالَاةُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ) ۸

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا یا ادرکھو دنیا ملعونہ ہے اور جو چیز دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے البتہ ذکر اللہ خدا کی پسندیدہ چیز ہے اور جو چیزیں ذکر اللہ کے ذرائع ہوں اور عالم اور معلم۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: ”ملعونہ“ دنیا کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ملعون ہیں ان سے مراد حرام اور ناپسندیدہ اشیاء ہیں مطلب یہ کہ ان ناجائز امور سے اجتناب کرو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل لعنت و نفرت ہیں ۸ ”الا ذکر اللہ“ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہیں ان کو اپناؤ جیسے ذکر اللہ اور تعلیم و تعلم اور طاعات و عبادات ہیں ان کے اپنانے سے تم مقبول بارگاہ الہی بن جاؤ گے کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہیں۔ ۹

”وما والاہ“ یہ لفظ موالات سے ہے اس کا ایک معنی محبوب اور پسندیدہ کا ہے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو

محبوب و مقبول ہے، ذکر اللہ کے علاوہ جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند و مقبول ہیں۔ موالات کا دوسرا مفہوم تابع و لازم کے معنی میں ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر اللہ بہت پسند ہے اور اس کے لوازمات و مقتضیات اور توابع بھی بہت پسند ہیں جو ذکر اللہ ہی کی قسم سے دوسری اقسام ہیں۔ موالات کا تیسرا مفہوم قرب اور نزدیک ہونے کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر اللہ بہت پسند ہے اور جو چیزیں ذکر اللہ کے قریب قریب ہیں یعنی انبیاء کرام و اولیاء عظام کے تذکرے اور ان کے اعمال صالحہ کی پیروی وغیرہ۔ اس تیسرے مفہوم میں یہ بھی گنجائش ہے کہ اس سے یہ مراد لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر اللہ بہت پسند ہے اور ہر وہ عمل پسند ہے جو ذکر اللہ کا باعث اور ذریعہ بنتا ہو اور آدی کو ذکر اللہ کے قریب لاتا ہو، میرے ذوق کو اگر لیا جائے تو یہ مطلب لینا بہت ہی عمدہ اور واضح ہے اس سے وہ احوال و اعمال اور وہ ریاضات و مشقات مراد ہوں گی جو قرب خداوندی کے اسباب بنتے ہیں۔ ۱۔

دنیا ایک بے حقیقت چیز ہے

﴿۲۳﴾ وَعَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَاسِقَى كَافِرٍ أَمِنَهَا شَرِبَةً. (رواه أحمد والترمذي وابن ماجه) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا یہ دنیا اگر خدا کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وقعت رکھتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: ”جناح بعوضۃ“ یعنی دنیا کی وقعت اور قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہ ایک بے وقعت اور بے حقیقت چیز ہے اس لئے اگر کافر کو بھی دنیا حاصل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی معمولی قدر و قیمت ہوتی تو دنیا میں کفار کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا لہذا اس بے حقیقت عارضی متاع سے کفار بھی فائدہ اٹھائیں اس حدیث کے سننے کے بعد ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ دنیا کی فراوانی انسان کی مقبولیت کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری اور مسؤولیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کافر اور مسلمان دونوں کو دیتا ہے مگر دین اور علم صرف مسلمان کو دیتا ہے۔ ۳۔

دنیا کے پیچھے اتنا نہ پڑو کہ عبادت سے غافل ہو جاؤ

﴿۲۴﴾ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا. (رواه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جانکد کو (اس طرح) اختیار نہ کرو کہ وہ دنیا کی

طرف رغبت کا سبب بن جائے۔ (ترمذی، بیہقی)

توضیح: ”الضیعة“ جائیداد بنانے کو ضیعة کہتے ہیں مثلاً زمینیں خریدنا صنعت و تجارت اور کاروبار و جائیداد بنانا، یہ ضیعة ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح جاگیریں نہ بناؤ اس سے قناعت کے بجائے مزید حرص و لالچ اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے پھر ایسے مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ واپس نہیں لوٹ سکو گے اور دنیا کے ہو کر رہ جاؤ گے، آخرت اور آخرت کے اعمال رہ جائیں گے تجربہ شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے جائز کاروبار میں نہ پڑو، حلال کمائی سے اسلام نہیں روکتا بلکہ اس کاروبار سے ڈرایا گیا ہے جس کی وجہ سے آدمی عبادت و طاعت سے غافل ہو جائے اور پھر مالی حقوق کی ادائیگی سے بھی رہ جائے، ظاہر ہے یہ تباہی ہے حدیث میں ہے ”کُونُوا اَبْنَاءَ الْاٰخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا اَسْنِ اَبْنَاءَ الدُّنْيَا“ یہ واضح اعلان ہے۔ ۷

دنیا کامیاب آخرت کامیاب

﴿۲۵﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَأَيُّرُوا مَا يَبْتَغِي عَلَى مَا يَفْلِي۔ (رواہ أحمد والبیہقی فی شعب الإمامین) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنی دنیا کو دوست رکھتا ہے (اس قدر دوست رکھنا کہ خدا کی محبت پر غالب آجائے) تو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو شخص اپنی آخرت کو دوست رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے پس تمہیں چاہئے کہ جو چیز فنا ہو جانے والی ہے یعنی دنیا اس پر اس چیز کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے یعنی آخرت (احمد، بیہقی)

توضیح: ”احب“ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کثرت سے ہوتا ہے اور جس چیز کا تذکرہ کثرت سے ہونے لگتا ہے آدمی اسی میں منہمک اور مشغول ہو جاتا ہے دوسری جانب سے غفلت ہو جاتی ہے، اب دل پر محبت کی یہ کیفیت اگر دنیا کی آگئی تو آخرت گئی اور اگر آخرت کی آگئی تو دنیا گئی کیونکہ دنیا و آخرت دو سونکلیں ہیں ایک سوکن راضی ہوگی تو دوسری ناراض ہوگی، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ بچائے وہ بچتا ہے آخرت نے آخر میں ترغیب دے دی کہ دنیا ناپائیدار ہے اس کی محبت بیکار ہے آخرت باقی اور پائیدار ہے لہذا اس کو اختیار کرو۔ ۷

یار ناپائیدار دوست مدار دوستی را شاید ایں غدار

﴿۲۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَيْنِ عَبْدُ الدِّينَارِ وَلِعَيْنِ عَبْدُ الدِّهْمِ۔ (رواہ الترمذی) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص دینار کا غلام اور درہم کا غلام بن جائے وہ ملعون ہے، یا یہ معنی ہیں کہ جو شخص دینار کا غلام اور درہم کا غلام بن جائے اس پر لعنت ہو۔ (ترمذی)

حب مال اور حب جاہ دین کے لئے نہایت مضر ہے

﴿۲۷﴾ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذُنُوبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ جُرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ.

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

ترجمہ: اور حضرت کعب ابن مالک اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ انسان کی حرص، جو مال و جاہ کے تئیں ہو، اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ (ترمذی، دارمی)

توضیح: ”عن ابیہ“ اس سند کے بیان میں کچھ سہو اور غلطی ہو گئی ہے کیونکہ مذکورہ سند کا تقاضا یہ ہے کہ کعب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں حالانکہ حضرت کعب کا باپ ”مالک“ مسلمان نہیں ہوا تھا تو اس سے حدیث بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لئے علماء کہتے ہیں کہ اصل سند جو ترمذی میں بھی ہے اس میں عن ابن کعب بن مالک عن ابیہ ہے یعنی حضرت کعب کے بیٹے اپنے والد حضرت کعب سے نقل کرتے ہیں، نیز علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض روایات میں ”عن ابیہ“ کا لفظ نہیں ہے یہ کسی سے سہو ہو گیا ہے، اصل روایت حضرت کعب ہی سے ہے۔ ۲

”جائعان“ بھیڑیا ویسے بھی ایک جذباتی اندھا دھند حملہ کرنے والا ناترس درندہ ہے لیکن جب سخت بھوکا بھی ہو تو حملہ کرنے میں وہ بالکل پاگل ہو جاتا ہے دو بھیڑیوں کا تذکرہ شاید اس لئے ہو کہ فساد برپا کرنے میں یہ کامل اور مکمل ہوتے ہیں کیونکہ دو کی جوڑی مل کر خوب مسابقت کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ کو پھاڑ کر رکھے گی۔ اس حدیث میں ایک طرف اس فساد اور نقصان کی صورت پیش کی گئی ہے اور دوسری طرف ایک مسلمان آدمی کے حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے اس کے دین و ایمان کے نقصان کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ دو بھیڑیوں کا نقصان بکریوں کے لئے اس نقصان سے کم تر ہے جو نقصان آدمی کے دین کو حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے پہنچتا ہے یہ ایک ہیئت کی تشبیہ دوسری ہیئت کے ساتھ ہے جس کو علم معانی اور علم بیان میں تمثیل کا نام دیا جاتا ہے۔

بلا ضرورت تعمیرات میں پیسہ خرچ کرنا منع ہے

﴿۲۸﴾ وَعَنْ حَبَّابٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْفَقَ مُؤْمِنٌ مِنْ نَفَقَةٍ إِلَّا أُجِرَ

فِيهَا إِلَّا نَفَقَتَهُ فِي هَذَا الثُّرَابِ. (رواه الترمذی وابن ماجه) ۱

ترجمہ: اور حضرت خباب رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کو اس کا ثواب دیا جاتا ہے علاوہ اس خرچ کے جو اس مٹی میں وہ کرتا ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

﴿۲۹﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّقَفَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الْبِنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ. (رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) ۲

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تمام مصارف اللہ کی راہ میں (خرچ کرنے کے برابر) ہیں البتہ تعمیر پر خرچ کرنا کوئی نیکی اور ثواب نہیں رکھتا، اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

﴿۳۰﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا وَنَحْنُ مَعَهُ فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالَ أَصْحَابُهُ هَذِهِ لِفُلَانٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى لَمَّا جَاءَ صَاحِبُهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي فَأَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذَلِكَ مِرَارًا حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ وَالْإِعْرَاضَ عَنْهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَنْكَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا خَرَجَ فَرَأَى قُبَّتَكَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّ يَرَهَا قَالَ مَا فَعَلْتَ الْقُبَّةُ قَالُوا شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ فَأَحْبَزْنَاكَ فَهَدَمَهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٍ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا مَالًا لَا يَغْنِي مَالًا أَبَدًا مِنْهُ. (رواه أبو داود) ۳

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم ﷺ باہر نکلے، ہم صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی آپ نے راستہ میں ایک بلند قبہ کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ قبہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ قبہ فلاں شخص نے بنایا ہے جو ایک انصاری ہے۔ آپ (یہ سکر) خاموش رہے اور (کچھ فرمایا تو نہیں لیکن) اس بات کو (ناگواری اور غصہ کے طور پر) اپنے دل میں رکھا یہاں تک کہ جب اس قبہ کا مالک آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے لوگوں کی موجودگی میں آپ کو سلام کیا تو آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا آنحضرت ﷺ نے ایسا کئی مرتبہ کیا آخر کار اس شخص نے آپ کے چہرہ پر غصہ کے آثار محسوس کیے اور آپ کے منہ پھیر لینے کو معلوم کیا چنانچہ اس شخص نے صحابہ سے اس امر کا شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ بخدا میں ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے رسول کریم ﷺ مجھ سے نا آشنا ہوں (یعنی رسول کریم ﷺ کے چہرہ مبارک پر جس غضب و غصہ کے آثار دیکھ رہا ہوں وہ میں نے پہلے

کبھی نہیں دیکھے تھے اور مجھے اس کا سبب بھی معلوم نہیں کہ آپ کیوں اتنا سخت ناراض ہیں؟ صحابہ نے اس کو بتایا کہ حضور ﷺ ادھر (تمہاری طرف) تشریف لے گئے تھے اور (جب وہاں) تمہارے قبہ کو دیکھا (تو ناراض ہو گئے تھے) اس شخص نے (یہ سنا تو فوراً) اپنے قبہ کی طرف گیا اور اس کو ڈھادیا یہاں تک کہ زمین کے برابر کر دیا (اس واقعہ کے بعد) ایک دن رسول کریم ﷺ پھر ادھر تشریف لے گئے اور قبہ کو وہاں نہیں دیکھا تو دریافت فرمایا کہ وہ قبہ کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ قبہ بنانے والے نے اپنے تئیں آپ کی بے التفاتی اور ناراضگی کا ہم سے شکوہ کیا تھا تو ہم نے اس کو صورت حال سے آگاہ کر دیا تھا چنانچہ اس شخص نے اس قبہ کو ڈھادیا ہے تب آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ عمارت اپنے بنانیوالے کیلئے آخرت میں وبال یعنی عذاب کا سبب بنے گی "الامالا الامالا" یعنی علاوہ اس چیز کے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ (ابوداؤد)

﴿۳۱﴾ وَعَنْ أَبِي هَاشِمٍ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ عَهْدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِ إِمَامٍ يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (رواهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ بْنِ عُبَيْدَةَ بِإِسْنَادٍ بِهَذَا النَّوَءِ وَهُوَ تَضَعِيفٌ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہاشم ابن عتبہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا دنیا کے تمام مال میں سے جو کچھ تمہارے لئے کافی ہے وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ تمہارے پاس ایک خادم ہو اور ایک سواری ہو جو خدا کی راہ میں ہو، اس روایت کو احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور مصابیح کے بعض نسخوں میں حدیث کی سند عن ابی ہاشم ابن عتبہ منقول ہے یعنی عتبہ میں تا کی بجائے دال ہے اور یہ غلط ہے جو کسی راوی کے سوا نتیجہ ہے۔

ضروریات زندگی اپنانے کی حد

﴿۳۲﴾ وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ وَجَلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ. (رواهُ التِّرْمِذِيُّ) ۲

ترجمہ: اور حضرت عثمان سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ابن آدم ان چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز پر اپنا حق نہیں رکھتا۔ ایک تو گھر کہ جس میں وہ رہائش اختیار کرے، دوسرے کپڑا، کہ جس سے وہ اپنا ستر ڈھانکے، تیسرے بغیر سالن کے خشک روٹی اور چوتھے پانی۔ (ترمذی)

توضیح: ”جلف الخبز“ یعنی سالن کے بغیر روٹی، یا وہ روٹی جو پرانی ہو سخت اور خشک ہو چکی ہو، یہ دونوں مطلب اس وقت لئے جائیں گے جب جلف میں جیم پر کسرہ ہو، لیکن اگر جیم پر زبر ہو تو اس وقت یہ جلفہ کی جمع ہوگی جو روٹی کے خشک ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ ۳

عند اللہ وعند الناس محبوب بننے کا طریقہ

﴿۳۳﴾ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَلِّني عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَكَا عَمَلُهُ أَحَبَّ بِي إِلَى اللَّهِ وَأَحَبَّ بِي النَّاسُ قَالَ إِنْ هَذَا فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَإِنْ هَذَا فِي عَمَلِكَ النَّاسُ يُحِبُّكَ النَّاسُ.

(رواه الترمذی وابن ماجہ) ۱

ترجمہ: اور حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھ کو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں جب اس کو اختیار کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت رکھے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں؟ حضور ﷺ نے فرمایا دنیا سے زہد اختیار کرو اگر تم ایسا کرو گے تو گویا تم اس چیز سے نفرت کرنے والے ہو گے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اور اللہ تم سے محبت رکھے گا اور اس چیز کی طرف رغبت نہ کرو جو لوگوں کے پاس ہے (یعنی جاہ و دولت) لوگ تم سے محبت کریں گے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

عیش و آرام میں حضور اکرم کا نمونہ

﴿۳۴﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَتْ فِي جَسَدِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ فَقَالَ مَا لِي وَلِلدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَاللُّدُنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَ كَهَا. (رواه أحمد والترمذی وابن ماجہ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ بورے پر سوئے اور سو کر اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر بورے کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کے لئے نرم بستر بچھا دیں اور اچھے کپڑوں کا انتظام کر دیں، حضور ﷺ نے فرمایا مجھ کو اس دنیا سے اور اس دنیا کو مجھ سے کیا سروکار؟ میری اور دنیا کی مثال تو بس ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سایہ کی تلاش میں آئے اور وہاں اپنی سواری ہی پر کھڑا رہے اور پھر اس درخت کو وہیں چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل دے۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

قابل رشک انسان

﴿۳۵﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْْبِطُ أَوْلِيَايَ عِنْدِي لِمَوْمِنٍ خَفِيفُ الْحَاذِذُ حَظٌّ مِنَ الصَّلَاةِ أَحْسَنَ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السَّيْرِ وَكَانَ غَامِضاً فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ

بِالْأَصَابِعِ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَقَدَ بِيَدِهِ فَقَالَ عَجَلْتُ مُنِيئَتَهُ قُلْتُ بَوَا كَيْفَهُ قُلْ^۱
ثُرَاتُهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو امامہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے نزدیک میرے دوستوں میں نہایت قابل رشک وہ مؤمن ہے جو بکسار ہے۔ نماز سے بہت زیادہ بہرہ مند ہوتا ہے اور اپنے رب کی سب ہی عبادتیں خوبی کے ساتھ کرتا ہے مخفی طور پر طاعت الہی میں مشغول رہتا ہے لوگوں میں گنہگار ہے کہ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا ہے نیز اس کی روزی بقدر کفایت ہے اور اسی پر صابر و قانع ہے، یہ کہہ کر آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعہ چٹکی بجا دی اور فرمایا اس کی موت بس یوں (چٹکی بجاتے) اپنا کام جلد پورا کر لیتی ہے اور اس کی موت پر رونے والی عورتیں بھی کم ہوتی ہیں اور اس کا ترکہ بھی بہت مختصر (یعنی نہ ہونے کے برابر) ہوتا ہے۔

(احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: ”اغبط“ یہ غبطہ سے ہے جو رشک کرنے کے معنی میں ہے یعنی میرے مسلمان دوستوں اور محبوبین میں سب سے زیادہ قابل رشک آدمی وہ مسلمان ہے۔ ”ای احق احباء وانصاری بان یغبط بہ“ (یہی) ۲
”خفیف الحاذ“ حاذ کر اور پیٹھ کو کہتے ہیں یعنی قلیل المال بلکہ بوجھ والا ہونہ زیادہ مال ہونہ زیادہ عیال ہونہ بڑا خجال ہو ۳ ”ذو حظ“ یعنی نمازوں میں اس کا بھرپور حصہ ہو ۴ ”غامضاً“ یعنی گنہگار ہو لوگوں میں غیر مشہور ہو ۵ ”لا یشار الیہ“ یعنی انگلیوں اور ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ نہ ہوتے ہوں یعنی مشار الیہ بالبنان نہ ہو یہ غامضاً کی تفصیل اور تفسیر ہے ۶ ”کفافاً“ یعنی کھانے پینے کا سامان اتنا ہو کہ جس سے جان بچ جائے بقدر کفاف ہو کے ”نقد بیدہ“ عام رواج ہے کہ کسی کام کے جلد ہو جانے کی طرف جب لوگ اشارہ کرتے ہیں تو دو انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر چٹکی بجاتے ہیں جس سے آواز نکلتی ہے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے پوروں کو ایک دوسرے سے دبا کر جب الگ کرتے ہیں اس سے ایک آواز نکلتی ہے اسی کو ”نقد بیدہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے مراد جلدی اٹھ کر جانا ہوتا ہے گویا یہ شخص دنیا میں بے تعلق رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا دنیا کے دھندوں سے پاک و صاف نکل کر گنہگار کے عالم میں بہت جلد اپنے رب سے جاملادینا کے دھندوں سے آزاد تھا اس لئے نہ کوئی رونے والا تھا نہ مال تھا نہ میراث کے جھگڑے تھے نہ تقسیم تھی نہ حساب و کتاب تھا۔ ۷

دنیا سے آنحضرت ﷺ کی بے رغبتی

﴿۳۶﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ لَا يَأْرَبُ وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا فَإِذَا جُعْتُ تَصْرَعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ

۱۔ اخرجه احمد: ۲۵۲/۵ والترمذی: ۵۵۵/۴ وابن ماجه ۲۔ المرقات: ۹/۴۳ والكاشف: ۹/۴۲ ۳۔ المرقات: ۹/۴۳

۴۔ المرقات: ۹/۴۳ ۵۔ المرقات: ۹/۴۳ ۶۔ المرقات: ۹/۴۳ ۷۔ المرقات: ۹/۴۳

وَإِذَا شَبِعْتُ حِمْلُكَ وَشَكَرْتُكَ. (رواہ الترمذی) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میرے رب نے میرے سامنے اس امر کو ظاہر کیا کہ وہ میرے لئے مکہ کے سنگریزوں کو سونا بنادے لیکن میں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار مجھ کو اس چیز کی قطعاً خواہش نہیں ہے میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں کہ جب میں بھوکا رہوں تو تیرے حضور گڑگڑاؤں، اپنی عاجزی بیان کروں اور تجھے یاد کروں اور جب میں سیر ہوں تو تیری حمد و تعریف کروں اور تیرا شکر ادا کروں۔ (احمد، ترمذی)

دنیا کی اصل دولت

﴿۳۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْضَنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَائِفِهَا.

(رواہ الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن محسن کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو اس کا بدن درست و با عافیت ہو اور اس کے پاس ایک دن کی بقدر ضرورت خوراک کا سامان ہو تو گویا اس کے لئے توکل دنیا (کی نعمتیں) جمع کر دی گئی ہیں، اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ توضیح: ”فی سربہ“ میں سین پر کسرہ ہے اس سے مراد اس شخص کی ذات اور جان ہے یعنی اپنی جان کے بارے میں بے خوف ہونہ دشمن کا خوف ہونہ کوئی جسمانی خوف ہو بلکہ فارغ البال ہو، کسرہ کی صورت میں اس لفظ کا اطلاق جماعت پر بھی ہوتا ہے مطلب یہ ہوگا کہ یہ شخص اپنے اہل و عیال میں امن کے ساتھ رہتا ہو۔ بعض شارحین نے سین پر زبر کا قول کیا ہے جو گھر کے معنی میں ہے خاص کر جو گھر زمین کے نیچے سرنگ میں ہو جیسے لومڑی اور چوہے کا زیر زمین گھر ہوتا ہے۔ ۳۔ ”حیزت“ یہ حاز یحوز سے مجہول کا صیغہ ہے جمع کرنے اور جمع ہو جانے کے معنی میں ہے گویا پوری دنیا اس کے گرد جمع کر دی گئی ہے۔ ۴۔

”حذائف“ یہ حذف کی جمع ہے جیسے عصافیر عصفور کی جمع ہے اور جہا حہیر جہور کی جمع ہے اطراف اور جوانب مراد ہیں ای بتمامہا وجميع اطرافها۔ ۵۔

کم سے کم کھانا کھانے کے فوائد

﴿۳۸﴾ وَعَنِ الْبُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

۱۔ اخرجه احمد: ۲۵۲/۵ والترمذی: ۲۵۵۵ ۲۔ اخرجه الترمذی: ۲۵۷۷

۳۔ البرقات: ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹

مَا مَلَآ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٍ يُقْمِنُ صُلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَاةَ فُلْتُ طَعَامٌ وَتُلْتُ شَرَابٌ وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ۔ (رواه الترمذی وابن ماجہ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت مقدم ابن معدیکرب کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان (اگر اپنے پیٹ کو حد سے زیادہ بھر لے تو اس) نے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرا، ابن آدم کیلئے بس چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پشت کی ہڈی کو سیدھا اور کھڑا رکھیں تو اس کو چاہئے کہ پیٹ کے تین حصے کرے ایک حصہ کھانے کیلئے ہو ایک حصہ پانی کے لئے ہو اور ایک حصہ سانس کے لئے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: ”اکلات“ یعنی انسان کے لئے کھانے میں چند لقمے کافی ہیں جن سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے کم کھانے اور بھوک کے دس فوائد لکھے ہیں مختصر اُملا حفظہ ہوں۔

- ۱۔ دل صاف اور طبیعت بیدار ہوتی ہے۔ ۲۔ دل نرم رہتا ہے۔ ۳۔ انسان میں عاجزی آ جاتی ہے تکبر رخصت ہو جاتا ہے۔ ۴۔ خوف خدا اور عذاب الہی کا دھیان رہتا ہے۔ ۵۔ تمام گناہوں کی خواہشات مرجاتی ہیں۔ ۶۔ کثرت نیند سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ ۷۔ عبادت پر مداومت حاصل ہو جاتی ہے۔ ۸۔ امراض سے نجات اور جسمانی صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ ۹۔ زیادہ جمع کرنے کی مشقتوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ ۱۰۔ مخلوق خدا کے لئے ایثار اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔

زیادہ کھانے کا نقصان

﴿۳۹﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَتَجَشَّأُ فَقَالَ أَقْصِرْ مِنْ جَشَائِكَ فَإِنَّ النَّاسَ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْوَلُهُمْ شَبَعًا فِي الدُّنْيَا۔ (رواه في شرح السنة وروى الترمذی نحوًا) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ایک شخص کو ڈکار تے ہوئے سنا تو اس سے فرمایا کہ اپنی ڈکار کو روک واس لئے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بڑا بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں ان میں سب سے بھرے پیٹ والا ہوگا یعنی جو شخص اس دنیا میں بہت زیادہ کھانے والا ہوگا اس کو قیامت کے دن بھی بہت زیادہ بھوک لگے گی جس کی وجہ سے وہ نہایت پریشانی میں مبتلا ہوگا، بغوی اور ترمذی نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔

کثرت اموال اس امت کا فتنہ ہے

﴿۴۰﴾ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْهَالُ - (رواه الترمذی) ۱

ترجمہ: اور حضرت کعب ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر امت کے لئے کوئی نہ کوئی فتنہ و آزمائش رہی ہے چنانچہ میری امت کے لئے جو چیز فتنہ و آزمائش ہے وہ مال و دولت ہے یعنی اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو مال و دولت دے کر یہ آزمائش چاہتا ہے کہ وہ راہ مستقیم اور حد اعتدال پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ (ترمذی)

مالی حقوق ادا کئے بغیر مال جمع کرنے پر وعید شدید

﴿۴۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجَاءُ بِأَبْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَقُولُ لَهُ أُعْطِيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَا صَنَعْتَ فَيَقُولُ رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَأَرْجِعْنِي آتِكَ بِهِ كُلَّهُ فَيَقُولُ لَهُ أَرِنِي مَا قَدَّمْتَ فَيَقُولُ رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَرْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَأَرْجِعْنِي آتِكَ بِهِ كُلَّهُ فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا فَيُنْطَى بِهِ إِلَى النَّارِ -

(رواه الترمذی وصحّفه) ۲

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم کو اس طرح پیش کیا جائے گا گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میں نے تجھ کو (زندگانی، علم و دانش، صحت و تندرستی اور امن و عافیت جیسی نعمت) عطا کی تھی (مال و دولت، حشم و خدم اور جاہ و عزت جیسی چیزوں کا مالک) بنایا تھا اور پس تو نے کیا کام کیا؟ ابن آدم عرض کرے گا میرے پروردگار! میں مال و دولت جمع کرنے اور اس کو بڑھانے میں لگا رہا اور اس کو دنیا میں اس سے زیادہ چھوڑ کر آیا جتنا کہ تھا اور اب آپ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ میں اس تمام مال و دولت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تم نے اس کو آگے بھیجا ہو تو مجھے اس کو دکھاؤ۔ (وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر نہایت شرمندہ و خجل ہوگا اور جیسا کہ مجرموں کی عادت ہے کہ جب وہ اپنے جرم میں پکڑے جاتے ہیں اور اپنی صفائی میں کوئی معقول عذر بیان نہیں کر سکتے تو بار بار ایک ہی بات کو جو پہلے کہہ چکے ہوتے ہیں دہراتے رہتے ہیں وہ ابن آدم بھی ایک تو اس وجہ سے اور دوسرے اپنی اس بات کا جواب نہ پانے کی وجہ سے دوبارہ) وہ عرض کرے گا کہ میں تو بس مال و دولت کو جمع کرنے اور اس کو بڑھانے میں لگا رہا اور اس کو دنیا میں اس سے زیادہ چھوڑ کر آیا جتنا کہ پہلے تھا اور اب

آپ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ میں اس تمام مال و دولت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس طرح یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اس نے کوئی بھی بھلائی آگے نہیں بھیجی ہے لہذا اس کو دوزخ میں پہنچائے جانے کا حکم دیا جائیگا۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور اس (کی اسناد) کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (اگرچہ معنی کے لحاظ سے یہ بالکل صحیح ہے)۔

توضیح: ”بذج“ بھیڑ کے چھوٹے بچے کو بذج کہتے ہیں، یہاں ذلت و تحقیر میں تشبیہ ہے۔ لہٰذا ”اعطیتک“ یعنی تجھے زندگی دی جسمانی نعمتیں دیں گے۔ ”و خولتک“ ای جعلتک ذاخول یعنی تجھے جاہ و جلال دیا خدم و حشم دیے حتیٰ کہ بعض انسانوں کا تجھے مالک بنا دیا۔ ”انعمت“ یعنی اس پر مستزاد یہ کہ آسمان سے تیری ہدایت کے لئے کتاب نازل کی اور شان والے رسول کی رسالت سے تجھے مالا مال کیا پس تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ یہ ناشکر انسان جواب دیتا ہے کہ میں نے مال جمع کیا اور اس کو خوب بڑھا دیا اور پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں دنیا میں جا کر سب آپ کے سامنے حاضر کر دوں، جب فرشتے دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے مالی حقوق ادا نہیں کئے تو وہ اسے دوزخ لے جا کر پھینک دیں گے۔ ۷

قیامت میں جس نعمت کا سب سے پہلے سوال ہوگا

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النِّعَمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُنْصَحْ جَسَدَكَ وَنُرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ۔ (رواہ الترمذی) ۵

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نعمتوں کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ کیا ہم نے تیرے بدن کو تندرستی نہیں عطا کی تھی؟ اور تجھ کو ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟۔ (ترمذی)

قیامت میں پانچ چیزوں کا سوال ضرور ہوگا

﴿۳﴾ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ قِيَمًا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ قِيَمًا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ۔ (رواہ الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے

پاؤں سر کرنے نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے پانچوں باتوں کا جواب نہیں لے لیا جائیگا، چنانچہ اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں صرف کی؟ اس نے اپنی جوانی کو کس کام میں بوسیدہ کیا؟ اس نے مال کیونکر کمایا؟ اس نے مال کہاں خرچ کیا؟ اور یہ کہ اس نے جو علم حاصل کیا تھا اس کے موافق عمل کیا یا نہیں؟ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

الفصل الثالث

انسان کی برتری صرف تقویٰ سے ہے

﴿۴۴﴾ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى. (رواه أحمد) ۱

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: تم نہ تو سرخ رنگ والے سے بہتر ہو اور نہ سیاہ رنگ والے سے الایہ کہ تم ان دونوں میں سے کسی سے تقویٰ کے اعتبار سے افضل ہو۔ (احمد)

دنیا کی بے رغبتی سے دل میں معرفت و حکمت پیدا ہوتی ہے

﴿۴۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَهَدَ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَنْبَتَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَبَصَّرَهُ عَيْنَ الدُّنْيَا وَدَأَّهَا وَدَوَّاهَا وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ. (رواه الترمذی فی شعب الایمان) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس بندہ نے دنیا میں زہد یعنی بے رغبتی اختیار کی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حکمت یعنی معرفت و یقین کی دولت پیدا کی، اس کی زبان کو اس (حکمت) کے ساتھ گویا کیا اور اس کو دنیا کے عیوب اس کی بیماری اور اس بیماری کا علاج بھی اس کو دکھایا اور حق تعالیٰ نے اس کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام میں پہنچا دیا۔ (ترمذی)

کامیابی کا راز

﴿۴۶﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً وَجَعَلَ أَذُنَهُ مُسْتَمِيعَةً

وَعَيْنُهُ نَاطِرَةً فَأَمَّا الْاُذُنُ فَقَمِيعٌ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَمَقْرَّةٌ لَهَا يُوعَى الْقَلْبُ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جُعِلَ قَلْبُهُ
وَاعِيًا۔ (رواہ أحمد والبیہقی فی شعب الایمان) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا وہ شخص فلاح یاب ہو جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لئے خالص و مخصوص کر دیا، اس کے دل کو محفوظ و سالم رکھا، اس کی زبان کو راست گو بنایا، اس کے نفس کو مطمئن کیا، اس کی خلقت و طبیعت کو مستقیم اور سیدھا رکھا، اس کے کانوں کو سننے والا بنایا اور اس کی آنکھوں کو دیکھنے والا بنایا، پس کان تو ”قیف“ ہیں اور آنکھ اس چیز کو قائم اور ثابت رکھنے والی ہے جس کو دل محفوظ کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص فلاح یاب ہو جس کے دل کو خدا نے یا خود اس شخص نے اپنے دل کو (حق بات اور برحق چیزوں کا) محافظ بنایا۔ (احمد، بیہقی)

توضیح: ”قد افلح“ یعنی جس شخص کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے خالص ایمان بٹھا دیا اور اس کے دل کو بغض و حسد، حب دنیا اور اخلاق رذیلہ اور وساوس شیطانیہ سے پاک کر دیا اور قول و قرار میں اس کو سچی زبان عطا کی اور طاعت خداوندی اور ذکر الہی میں اس کو مطمئن نفس عطا کیا اور اس کی طبیعت اور مزاج کو افراط و تفریط سے پاک اور حق پر قائم رہنے والا بنایا اس کے کانوں کو حق کے سننے اور آنکھوں کو حق دیکھنے کے قابل بنا دیا۔ ۲

”قمیع“ قاف پرزبر اور زیر دونوں پڑھ سکتے ہیں اور میم ساکن ہے اگر قاف پرزبر پڑھ لیا اور میم پرزیر پڑھ لیا تو یہ بھی صحیح ہے۔ ”قمیع“ قیف کے معنی میں ہے اور قیف اس آلہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے تنگ برتن مثلاً بوتل وغیرہ میں تیل وغیرہ ڈالا جاتا ہے اس آلہ کے ساتھ نلکی لگی رہتی ہے اوپر کھلا منہ ہوتا ہے اس نلکی کو تنگ برتن کے منہ میں رکھ دیتے ہیں اور پھر اس میں تیل وغیرہ بھر دیتے ہیں مطلب یہ کہ کانوں کو حق قبول کرنے کے لئے قیف بنایا ہے۔

اس کے ذریعہ سے دل و دماغ تک حق پہنچ کر اس میں پیوست ہو جاتا ہے اور دل و دماغ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ۳
”فمقرۃ“ یعنی آنکھ اس چیز کو برقرار اور ثابت و قائم رکھتی ہے مطلب یہ کہ آنکھوں نے ایک چیز کو دیکھ لیا اور اس کے نقش اور صورت کو دل تک پہنچا دیا اور دل نے اس صورت کو محفوظ کر لیا گویا سنے گئے حقائق کو کانوں نے دل تک پہنچا دیا اور نظر آنے والی چیزوں کو آنکھوں نے دل تک پہنچا دیا دل بادشاہ ہے اور حواس ظاہرہ اس کے لئے جاسوس اور خادم ہیں ہر خادم جس کام پر مقرر ہے وہ اسی کو پورا کرتا ہے۔ ۴

”والقلب واعیا“ یہ جملہ اس سے پہلے جملوں کے لئے بطور نتیجہ ہے کہ جو کہ دل کے جو اسیس نے جو اطلاعات فراہم کیں دل نے ان کو برقرار رکھا خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے حق و صداقت کا محافظ بنا دیا۔ ۵

دنیا کی فراوانی قبولیت کی نشانی نہیں ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. (رواه أحمد) ۱

ترجمہ: اور حضرت عقبہ ابن عامر نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو اس کے گناہ و معصیت میں مبتلا ہونے کے باوجود اس کی محبوب ترین چیزیں دیتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ استدراج ہے، اس کے بعد رسول کریم ﷺ نے (استشہاد کے طور پر) یہ آیت تلاوت فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) جب کا فر اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر خوش ہوئے جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے ان کو (اپنے عذاب میں) پکڑ لیا اور وہ نہایت حیران و ششدر رہ گئے۔ (احمد)

توضیح: ”استدراج“ لغت میں استدراج درجہ بدرجہ اور مرحلہ وار کسی کو لے جانے اور پہنچانے کو کہتے ہیں جیسے کسی کو میزھی کے ایک زینہ سے دوسرے زینہ پر چڑھا یا جائے جس کو دوسرے الفاظ میں ڈھیل دینے اور مہلت دینے سے تعبیر کرتے ہیں۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کسی کافر یا فاسق فاجر کو اس کے مقصود کے مطابق دنیا کا جاہ و جلال دیتا ہے اس شخص کی مقبولیت عند اللہ کی نشانی نہیں بلکہ یہ ایک استدراج اور ڈھیل و مہلت ہے، جب اس کے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ مکمل سرکشی پر اتر آتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر اچانک ہاتھ ڈال دیتا ہے اور کبھی آخرت میں اس کی سخت گرفت ہوتی ہے۔ لہذا گناہوں میں آلودہ شخص کو خیال کرنا چاہئے کہ آیا وہ راحت میں ہے یا مصیبت میں ہے۔ ۷

مورخہ ۹ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ

زاہدوں کی شان ہی اور ہوتی ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ثَوْبِيٌّ وَتَرَكَ دِينَارًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْتَانِ ثُمَّ ثَوْبِيٌّ آخَرُ فَتَرَكَ دِينَارَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْتَانِ. (رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان) ۲

تَرْجَمَہ: اور حضرت ابوامامہ کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے ایک شخص نے وفات پائی اور ایک دینار کی صورت میں اپنا ترکہ چھوڑا رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ یہ دینار ایک داغ ہے۔ حضرت ابوامامہ کہتے ہیں کہ پھر (کچھ دنوں بعد) صفہ والوں میں سے ایک اور شخص نے وفات پائی اور اس نے اپنے ترکہ میں دو دینار چھوڑے رسول کریم ﷺ نے فرمایا یہ دو دینار دو داغ ہیں۔

(احمد بن حنبل)

توضیح: ”کیہ“ آگ میں لوہا گرم کر کے جسم کے داغ دینے کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک دینار کو ایک داغ اور دو دینار کو دو داغ قرار دیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب ایک آدمی مال کا حق ادا کر کے مرتا ہے اور ایک یا دو یا زیادہ دینار مرنے کے بعد گھر میں چھوڑتا ہے تو یہ عمل تو شرعاً جائز ہے پھر یہاں ان اصحاب صفہ کے بارے میں اتنی شدید وعید کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عام امت کے لئے اور اپنے صحابہ کے لئے دنیا اکٹھی کرنے اور عبادت کرنے کا الگ الگ معیار رکھا تھا۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ نے اپنے اہل بیت کے لئے بھی الگ معیار رکھا تھا اور اپنے لئے بھی عملی میدان میں الگ معیار رکھا تھا لہذا ایک عمل ایسا ہوتا ہے جو عام امت کے لئے جائز ہوتا ہے مگر صحابہ کی شان اونچی ہوتی ہے وہ عمل ان کی شان کے شایان شان نہیں ہوتا یہاں اصحاب صفہ کے ان دو اشخاص کو اسی تناظر میں وعید سنائی گئی ہے کہ یہ تارک دنیا اور زاہد، درویش اپنے پیچھے مال چھوڑ دیں یہ اچھا نہیں ہے لوگ ان کو زاہد سمجھتے ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں اور یہ اپنے پیچھے میراث میں دینار چھوڑتے ہیں یہ ان کی بلند شان کے منافی ہے۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ جب یہ دونوں اصحاب صفہ فقیر و مساکین تھے تو لوگ زکوٰۃ و صدقات کے اموال سے ان کی اعانت کرتے تھے، چونکہ ان کے پاس دو دینار تھے تو ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی تھی جب یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے اور پھر بھی زکوٰۃ و صدقات کی طرف گویا دست سوال دراز کرتے تھے تو یہ ناجائز تھا اس لئے شدید وعید سنائی گئی۔ اس حدیث سے عام مسلمانوں کو یہ تعلیم ملی کہ جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو تو وہ صدقات و زکوٰۃ سے اپنے آپ کو بچائے یا یہ کہ جو آدمی ظاہری طور پر زہد کو ظاہر کرتا ہو اور خفیہ طور پر مال اکٹھا کر رہا ہو، یہ بہت برا ہے۔ لہ

﴿٤٩﴾ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَالِهِ أَبِي هَاشِمٍ بْنِ عَثْبَةَ يَعُوذُهُ فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ فَقَالَ مَا يَبْكِيكَ يَا خَالَ أَوْجَعُ يُشْمُزُّكَ أَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا قَالَ كَلَّا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدَ إِلَيْنَا عَهْدًا لَمْ أَخْذِهِ قَالِ وَمَا ذَلِكَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِّي أَرَانِي قَدْ جَمَعْتُ. (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه) ۲

تَرْجَمَہ: اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ وہ اپنے ماموں حضرت ابو ہاشم ابن عتبہ کے پاس ان کی عیادت کو گئے تو حضرت ابو ہاشم (ان کو دیکھ کر) رونے لگے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ماموں جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا

بیاری نے آپ کو قلق و اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے یا دنیا کی حرص و تمنا نے؟ انہوں نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ رسول کریم ﷺ نے ہم کو ایک وصیت کی تھی اور میں اس پر عمل کرنے سے قاصر رہا ہوں۔ معاویہ نے پوچھا کہ وہ وصیت کیا تھی؟ انہوں نے کہا میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے لئے دنیا کے مال میں سے بس اس قدر جمع کرنا کافی ہے کہ تمہارے پاس ایک خادم ہو اور خدا کی راہ میں لڑنے کے لئے ایک سواری ہو۔ اور میرا خیال ہے کہ میں نے (ان دونوں چیزوں سے کہیں زیادہ) مال و اسباب اپنے پاس رکھا ہے۔ (احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

”یشئذک“ اسی بخلک یعنی کیا آپ کو جسمانی درد پریشان کر رہا ہے یا دنیا چھوٹنے کی وجہ سے رورہے ہو اشنا زباب افعال سے ہے قلق اور اضطراب کے معنی میں ہے اصل میں سنگلاخ راستے پر چلنے کی تکلیف کو کہتے ہیں۔

دنیا کا بوجھ کم رکھو آگے مشکل گھاٹی ہے

﴿۵۰﴾ وَعَنْ أُمِّ الدُّدَاءِ قَالَتْ قُلْتُ لِأَبِي الدُّدَاءِ مَا لَكَ لَا تَطْلُبُ كَمَا يَطْلُبُ فَلَانٌ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَوْوَدًا لَا يَجُوزُهَا الْمُثْقَلُونَ فَأَجِبْتُ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِيَتْلِكَ الْعَقَبَةَ۔

تَرْجُمہ: اور حضرت ام درداء کہتی ہیں کہ میں نے (اپنے شوہر) حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ (حضور ﷺ سے یا صحابہ سے) مال و اسباب اور منصب نہیں مانگتے ہو جیسا کہ فلاں فلاں لوگ مانگتے ہیں؟ حضرت ابو درداء نے (یہ سن کر) کہا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے اس سے وہ لوگ نہیں گزر سکتے جو گراں بار ہیں، چنانچہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ہلکا رہوں تاکہ اس گھاٹی سے (آسانی و سہولت کے ساتھ) گزر سکوں۔
توضیح: ”عقبہ“ پہاڑ کی بلند گھاٹی کو عقبہ کہا جاتا ہے یہاں اس مشکل گھاٹی سے موت کے شداوند اور قبر کے احوال اور میدان محشر کے مصائب مراد ہیں ”کھودا“ کاف پر فتنہ ہے ہمزہ پر ضمہ ہے واو ساکن ہے یہ باب فتح سے مصدر ہے۔ جو سختی اور مشقت کے معنی میں ہے یہ عقبہ کے لئے صفت ہے یعنی دشوار گزار گھاٹی ”المثقلون“ باب افعال سے ہے یعنی بھاری بوجھ اٹھانے والے لوگ، یہاں حب دنیا اور حب جاہ کا بھاری بوجھ اٹھانے والے لوگ مراد ہیں اسی لئے کہا گیا ہے ”فاز الميغفون و هلك المثقلون“۔

دنیا کے ضرر سے دنیا دار نہیں بچ سکتا

﴿۵۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَمُشِي عَلَى الْمَاءِ إِلَّا

إِبْتَلَيْتَ قَدَمَاهُ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَذَلِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ مِنَ الدُّنُوبِ.

(رَوَاهُ النَّبَهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے پوچھا کیا کوئی شخص پانی پر اس طرح چل سکتا ہے کہ اس کے پاؤں تر نہ ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایسا تو ممکن نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہی حال دنیا دار کا ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ و سلامت نہیں رہتا۔ ان دونوں روایتوں کو نبہی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

توضیح: ”علی الماء“ یعنی سمندر پر یا کسی بھی پانی پر گزرنے والا آدمی پانی کی تری سے نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح دنیا میں پڑنے والا شخص گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا، عربی میں ایک شاعر نے اس کا مفہوم یوں بیان کیا ہے: ۲۔

القاه فی الیم مکتوفا فقال له ایاک ایاک ان تبتل بالماء

فارسی میں شاعر نے اس طرح کہا ہے:

در میان قعر دریائے بندم کردہ باز می گونی کہ دامن تو ممکن ہو شیاریاش

سمندر کے بیچ میں تختہ کے ساتھ باندھا ہے اور پھر کہتا ہے خبردار دامن تر نہ ہو جائے۔

﴿۵۲﴾ وَعَنْ جُبَيْرِ ابْنِ نَفِيرٍ مَرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُوجِحُ إِلَيْكَ أَنْ أَجْمَعَ الْهَالَ وَأَكُونَ مِنَ الشَّاجِرِينَ وَلَكِنْ أُوجِحُ إِلَيْكَ أَنْ سَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنَ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّلَّةِ وَأَبُو نَعِيمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت جبیر ابن نفیر (تابعی) بطریق ارسال روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا مجھ پر یہ وحی نازل نہیں ہوئی ہے کہ میں مال و دولت جمع کروں اور تاجر بنوں بلکہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی حمد و تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنیں۔ نیز اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیے یہاں تک کہ آپ (کی دنیاوی زندگی) کا آخری وقت آجائے۔ اس حدیث کو بغوی نے شرح السنۃ میں اور ابونعیم نے کتاب حلیہ میں ابومسلم سے نقل کیا ہے۔

﴿۵۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِغْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَسَعْيًا عَلَى أَهْلِهِ وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا أُمَرَأِيًّا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ. (رَوَاهُ النَّبَهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأَبُو نَعِيمٍ فِي الْحِلْيَةِ) ۴۔

﴿تَبٰرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ الدَّیْنَ رَکْبًا﴾ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچے، اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے اور اپنے ہمسایہ کے ساتھ احسان کرنے کی خاطر جائز وسائل و ذرائع سے دنیا کو حاصل کرے وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودہویں رات کے چاند کی مانند ہوگا۔ اور جو شخص مال و دولت میں اضافہ کرنے فخر کرنے اور نام و نمود کے لئے جائز وسائل و ذرائع سے (بھی) دنیا (کے مال و اسباب) کو حاصل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابو نعیم نے کتاب حلیہ میں نقل کیا ہے۔

مال جنت اور دوزخ کے لئے حجاب اکبر ہے

﴿۴۴﴾ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ لِبَيْتِكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحُ فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِّلْخَيْرِ مَغْلَقًا لِّلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِّلشَّرِّ مَغْلَقًا لِّلْخَيْرِ۔ (رواہ ابن ماجہ)۔

﴿تَبٰرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ الدَّیْنَ رَکْبًا﴾ اور حضرت سہل ابن سعد سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ خیر (یعنی مال و دولت کے انبار) خزانے ہیں اور ان خزانوں کے لئے کنجیاں ہیں، پس بشارت ہو اس بندہ کو کہ جس کو خدا نے خیر کے دروازے کھلنے اور برائی کے دروازے بند ہونے کا سبب و ذریعہ بنایا ہے اور (دین و دنیا کی) ہلاکت و تباہی ہے اس بندہ کے لئے جس کو خدا نے برائی کے دروازے کھلنے اور خیر کے دروازے بند ہونے کا سبب و ذریعہ بنایا ہے۔ (ابن ماجہ)

توضیح: ”هذا الخیر“ خیر سے مراد مال کے خزانے اور انبار ہیں جن کو انسان نے اکٹھا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے علامہ طبری لکھتے ہیں کہ مال پر خیر کا اطلاق اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ زیادہ اور کثیر ہو۔ ”خزائن“ یہ خزانہ کی جمع ہے خزانہ جمع کردہ مال کو کہتے ہیں اور یہ لفظ ”ان“ کے لئے خبر ہے اور هذا الخیر اس کا اسم ہے ”لتلك الخزائن“ اسم اشارہ اور مشار الیل کر خبر مقدم ہے اور مفاعیل اس کے لئے مبتدا مؤخر ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ اموال کثیرہ خزانوں کی صورت میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بندے ان خزانوں پر مقرر و کلاء ہیں جو گویا ان خزانوں کے کھولنے اور بند کرنے میں چابیوں کے مانند ہیں پس وہ بندہ مبارک باد کا مستحق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر بھلائی میں یعنی مال خرچ کرنے کے لئے چابی بنا دیا ہے کہ وہ اس خزانہ کا مال نیکی اور بھلائی میں خرچ کرتا ہے اور اس کو اللہ نے شرف و فساد کا دروازہ بند کرنے کی چابی بنا دیا ہے کہ اس مال کو غلط طریقہ پر خرچ نہیں کرتا ہے اور بخل و کنجوسی سے کام نہیں لیتا ہے۔ اور اس بندے کے لئے ہلاکت ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے شرارت پھیلانے کے لئے چابی بنا دیا ہے اور بھلائی کے دروازہ کو بند کرنے کے لئے چابی بنا دیا ہے یعنی ان اموال کو خیر کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے اور شر کے راستوں میں دل کھول

کر خرچ کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کا کمایا ہوا مال جنت و دوزخ دونوں کے لئے حجاب اکبر ہے، یہ مال دوزخ کی آگ کے لئے بھی پردہ بن سکتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے ثواب کمایا جائے اور یہی مال جنت کے لئے بھی پردہ بن سکتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے گناہ کمایا جائے اور دوزخ میں جایا جائے۔ لہ

بے برکت مال کی علامت

﴿۵۵﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُبَارَكَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِهِ جَعَلَهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ۔ ۱

ترجمہ: اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب کسی بندہ کے مال و دولت میں برکت عطا نہیں ہوتی تو وہ اس مال کو پانی اور مٹی میں ملا دیتا ہے یعنی اپنی دولت ضرورت سے زائد عمارتیں بنانے اور ان کی زینت و آرائش میں خرچ کرتا ہے۔

﴿۵۶﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الْحَرَامَ فِي الْبُنْيَانِ فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَابِ۔ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (لوگو) تم عمارتوں میں حرام مال لگانے سے پرہیز کرو کیونکہ عمارتوں میں حرام مال لگانا (دین یا اس عمارت کی) خرابی کی بنیاد اور جڑ ہے۔ ان دونوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

توضیح: ”الحرام فی البنیان“ اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ تعمیرات میں حرام مال لگانے سے اجتناب کرو یہ معنی بعید ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ تعمیرات میں اس طرح حد سے تجاوز نہ کرو کہ وہ تعمیر حرام کے زمرے میں آجائے، یہ مطلب زیادہ واضح ہے ”اساس الخراب“ یہ جملہ ماسبق مفہوم پر متفرع ہے کہ تعمیرات کا انجام تو خرابی ہے تو یہ بے جا تکلف کیوں کرتے ہو۔ ۳

مال و دولت جمع کرنا بے عقلی ہے

﴿۵۷﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا دَارٌ مِّنْ لَا دَارَ لَهَا وَمَالٌ مِّنْ لَا مَالَ لَهَا وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهَا۔ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۴

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا: دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کے لئے دنیا دار اور مال دار نہیں ہے۔ (خرچہ البیہقی: ۱/۲۸۳، ۲/۱۴۵، ۳/۲۸۳، ۴/۲۸۳، ۵/۲۸۳، ۶/۲۸۳، ۷/۲۸۳، ۸/۲۸۳، ۹/۲۸۳، ۱۰/۲۸۳، ۱۱/۲۸۳، ۱۲/۲۸۳، ۱۳/۲۸۳، ۱۴/۲۸۳، ۱۵/۲۸۳، ۱۶/۲۸۳، ۱۷/۲۸۳، ۱۸/۲۸۳، ۱۹/۲۸۳، ۲۰/۲۸۳، ۲۱/۲۸۳، ۲۲/۲۸۳، ۲۳/۲۸۳، ۲۴/۲۸۳، ۲۵/۲۸۳، ۲۶/۲۸۳، ۲۷/۲۸۳، ۲۸/۲۸۳، ۲۹/۲۸۳، ۳۰/۲۸۳، ۳۱/۲۸۳، ۳۲/۲۸۳، ۳۳/۲۸۳، ۳۴/۲۸۳، ۳۵/۲۸۳، ۳۶/۲۸۳، ۳۷/۲۸۳، ۳۸/۲۸۳، ۳۹/۲۸۳، ۴۰/۲۸۳، ۴۱/۲۸۳، ۴۲/۲۸۳، ۴۳/۲۸۳، ۴۴/۲۸۳، ۴۵/۲۸۳، ۴۶/۲۸۳، ۴۷/۲۸۳، ۴۸/۲۸۳، ۴۹/۲۸۳، ۵۰/۲۸۳، ۵۱/۲۸۳، ۵۲/۲۸۳، ۵۳/۲۸۳، ۵۴/۲۸۳، ۵۵/۲۸۳، ۵۶/۲۸۳، ۵۷/۲۸۳، ۵۸/۲۸۳، ۵۹/۲۸۳، ۶۰/۲۸۳، ۶۱/۲۸۳، ۶۲/۲۸۳، ۶۳/۲۸۳، ۶۴/۲۸۳، ۶۵/۲۸۳، ۶۶/۲۸۳، ۶۷/۲۸۳، ۶۸/۲۸۳، ۶۹/۲۸۳، ۷۰/۲۸۳، ۷۱/۲۸۳، ۷۲/۲۸۳، ۷۳/۲۸۳، ۷۴/۲۸۳، ۷۵/۲۸۳، ۷۶/۲۸۳، ۷۷/۲۸۳، ۷۸/۲۸۳، ۷۹/۲۸۳، ۸۰/۲۸۳، ۸۱/۲۸۳، ۸۲/۲۸۳، ۸۳/۲۸۳، ۸۴/۲۸۳، ۸۵/۲۸۳، ۸۶/۲۸۳، ۸۷/۲۸۳، ۸۸/۲۸۳، ۸۹/۲۸۳، ۹۰/۲۸۳، ۹۱/۲۸۳، ۹۲/۲۸۳، ۹۳/۲۸۳، ۹۴/۲۸۳، ۹۵/۲۸۳، ۹۶/۲۸۳، ۹۷/۲۸۳، ۹۸/۲۸۳، ۹۹/۲۸۳، ۱۰۰/۲۸۳، ۱۰۱/۲۸۳، ۱۰۲/۲۸۳، ۱۰۳/۲۸۳، ۱۰۴/۲۸۳، ۱۰۵/۲۸۳، ۱۰۶/۲۸۳، ۱۰۷/۲۸۳، ۱۰۸/۲۸۳، ۱۰۹/۲۸۳، ۱۱۰/۲۸۳، ۱۱۱/۲۸۳، ۱۱۲/۲۸۳، ۱۱۳/۲۸۳، ۱۱۴/۲۸۳، ۱۱۵/۲۸۳، ۱۱۶/۲۸۳، ۱۱۷/۲۸۳، ۱۱۸/۲۸۳، ۱۱۹/۲۸۳، ۱۲۰/۲۸۳، ۱۲۱/۲۸۳، ۱۲۲/۲۸۳، ۱۲۳/۲۸۳، ۱۲۴/۲۸۳، ۱۲۵/۲۸۳، ۱۲۶/۲۸۳، ۱۲۷/۲۸۳، ۱۲۸/۲۸۳، ۱۲۹/۲۸۳، ۱۳۰/۲۸۳، ۱۳۱/۲۸۳، ۱۳۲/۲۸۳، ۱۳۳/۲۸۳، ۱۳۴/۲۸۳، ۱۳۵/۲۸۳، ۱۳۶/۲۸۳، ۱۳۷/۲۸۳، ۱۳۸/۲۸۳، ۱۳۹/۲۸۳، ۱۴۰/۲۸۳، ۱۴۱/۲۸۳، ۱۴۲/۲۸۳، ۱۴۳/۲۸۳، ۱۴۴/۲۸۳، ۱۴۵/۲۸۳، ۱۴۶/۲۸۳، ۱۴۷/۲۸۳، ۱۴۸/۲۸۳، ۱۴۹/۲۸۳، ۱۵۰/۲۸۳، ۱۵۱/۲۸۳، ۱۵۲/۲۸۳، ۱۵۳/۲۸۳، ۱۵۴/۲۸۳، ۱۵۵/۲۸۳، ۱۵۶/۲۸۳، ۱۵۷/۲۸۳، ۱۵۸/۲۸۳، ۱۵۹/۲۸۳، ۱۶۰/۲۸۳، ۱۶۱/۲۸۳، ۱۶۲/۲۸۳، ۱۶۳/۲۸۳، ۱۶۴/۲۸۳، ۱۶۵/۲۸۳، ۱۶۶/۲۸۳، ۱۶۷/۲۸۳، ۱۶۸/۲۸۳، ۱۶۹/۲۸۳، ۱۷۰/۲۸۳، ۱۷۱/۲۸۳، ۱۷۲/۲۸۳، ۱۷۳/۲۸۳، ۱۷۴/۲۸۳، ۱۷۵/۲۸۳، ۱۷۶/۲۸۳، ۱۷۷/۲۸۳، ۱۷۸/۲۸۳، ۱۷۹/۲۸۳، ۱۸۰/۲۸۳، ۱۸۱/۲۸۳، ۱۸۲/۲۸۳، ۱۸۳/۲۸۳، ۱۸۴/۲۸۳، ۱۸۵/۲۸۳، ۱۸۶/۲۸۳، ۱۸۷/۲۸۳، ۱۸۸/۲۸۳، ۱۸۹/۲۸۳، ۱۹۰/۲۸۳، ۱۹۱/۲۸۳، ۱۹۲/۲۸۳، ۱۹۳/۲۸۳، ۱۹۴/۲۸۳، ۱۹۵/۲۸۳، ۱۹۶/۲۸۳، ۱۹۷/۲۸۳، ۱۹۸/۲۸۳، ۱۹۹/۲۸۳، ۲۰۰/۲۸۳، ۲۰۱/۲۸۳، ۲۰۲/۲۸۳، ۲۰۳/۲۸۳، ۲۰۴/۲۸۳، ۲۰۵/۲۸۳، ۲۰۶/۲۸۳، ۲۰۷/۲۸۳، ۲۰۸/۲۸۳، ۲۰۹/۲۸۳، ۲۱۰/۲۸۳، ۲۱۱/۲۸۳، ۲۱۲/۲۸۳، ۲۱۳/۲۸۳، ۲۱۴/۲۸۳، ۲۱۵/۲۸۳، ۲۱۶/۲۸۳، ۲۱۷/۲۸۳، ۲۱۸/۲۸۳، ۲۱۹/۲۸۳، ۲۲۰/۲۸۳، ۲۲۱/۲۸۳، ۲۲۲/۲۸۳، ۲۲۳/۲۸۳، ۲۲۴/۲۸۳، ۲۲۵/۲۸۳، ۲۲۶/۲۸۳، ۲۲۷/۲۸۳، ۲۲۸/۲۸۳، ۲۲۹/۲۸۳، ۲۳۰/۲۸۳، ۲۳۱/۲۸۳، ۲۳۲/۲۸۳، ۲۳۳/۲۸۳، ۲۳۴/۲۸۳، ۲۳۵/۲۸۳، ۲۳۶/۲۸۳، ۲۳۷/۲۸۳، ۲۳۸/۲۸۳، ۲۳۹/۲۸۳، ۲۴۰/۲۸۳، ۲۴۱/۲۸۳، ۲۴۲/۲۸۳، ۲۴۳/۲۸۳، ۲۴۴/۲۸۳، ۲۴۵/۲۸۳، ۲۴۶/۲۸۳، ۲۴۷/۲۸۳، ۲۴۸/۲۸۳، ۲۴۹/۲۸۳، ۲۵۰/۲۸۳، ۲۵۱/۲۸۳، ۲۵۲/۲۸۳، ۲۵۳/۲۸۳، ۲۵۴/۲۸۳، ۲۵۵/۲۸۳، ۲۵۶/۲۸۳، ۲۵۷/۲۸۳، ۲۵۸/۲۸۳، ۲۵۹/۲۸۳، ۲۶۰/۲۸۳، ۲۶۱/۲۸۳، ۲۶۲/۲۸۳، ۲۶۳/۲۸۳، ۲۶۴/۲۸۳، ۲۶۵/۲۸۳، ۲۶۶/۲۸۳، ۲۶۷/۲۸۳، ۲۶۸/۲۸۳، ۲۶۹/۲۸۳، ۲۷۰/۲۸۳، ۲۷۱/۲۸۳، ۲۷۲/۲۸۳، ۲۷۳/۲۸۳، ۲۷۴/۲۸۳، ۲۷۵/۲۸۳، ۲۷۶/۲۸۳، ۲۷۷/۲۸۳، ۲۷۸/۲۸۳، ۲۷۹/۲۸۳، ۲۸۰/۲۸۳، ۲۸۱/۲۸۳، ۲۸۲/۲۸۳، ۲۸۳/۲۸۳، ۲۸۴/۲۸۳، ۲۸۵/۲۸۳، ۲۸۶/۲۸۳، ۲۸۷/۲۸۳، ۲۸۸/۲۸۳، ۲۸۹/۲۸۳، ۲۹۰/۲۸۳، ۲۹۱/۲۸۳، ۲۹۲/۲۸۳، ۲۹۳/۲۸۳، ۲۹۴/۲۸۳، ۲۹۵/۲۸۳، ۲۹۶/۲۸۳، ۲۹۷/۲۸۳، ۲۹۸/۲۸۳، ۲۹۹/۲۸۳، ۳۰۰/۲۸۳، ۳۰۱/۲۸۳، ۳۰۲/۲۸۳، ۳۰۳/۲۸۳، ۳۰۴/۲۸۳، ۳۰۵/۲۸۳، ۳۰۶/۲۸۳، ۳۰۷/۲۸۳، ۳۰۸/۲۸۳، ۳۰۹/۲۸۳، ۳۱۰/۲۸۳، ۳۱۱/۲۸۳، ۳۱۲/۲۸۳، ۳۱۳/۲۸۳، ۳۱۴/۲۸۳، ۳۱۵/۲۸۳، ۳۱۶/۲۸۳، ۳۱۷/۲۸۳، ۳۱۸/۲۸۳، ۳۱۹/۲۸۳، ۳۲۰/۲۸۳، ۳۲۱/۲۸۳، ۳۲۲/۲۸۳، ۳۲۳/۲۸۳، ۳۲۴/۲۸۳، ۳۲۵/۲۸۳، ۳۲۶/۲۸۳، ۳۲۷/۲۸۳، ۳۲۸/۲۸۳، ۳۲۹/۲۸۳، ۳۳۰/۲۸۳، ۳۳۱/۲۸۳، ۳۳۲/۲۸۳، ۳۳۳/۲۸۳، ۳۳۴/۲۸۳، ۳۳۵/۲۸۳، ۳۳۶/۲۸۳، ۳۳۷/۲۸۳، ۳۳۸/۲۸۳، ۳۳۹/۲۸۳، ۳۴۰/۲۸۳، ۳۴۱/۲۸۳، ۳۴۲/۲۸۳، ۳۴۳/۲۸۳، ۳۴۴/۲۸۳، ۳۴۵/۲۸۳، ۳۴۶/۲۸۳، ۳۴۷/۲۸۳، ۳۴۸/۲۸۳، ۳۴۹/۲۸۳، ۳۵۰/۲۸۳، ۳۵۱/۲۸۳، ۳۵۲/۲۸۳، ۳۵۳/۲۸۳، ۳۵۴/۲۸۳، ۳۵۵/۲۸۳، ۳۵۶/۲۸۳، ۳۵۷/۲۸۳، ۳۵۸/۲۸۳، ۳۵۹/۲۸۳، ۳۶۰/۲۸۳، ۳۶۱/۲۸۳، ۳۶۲/۲۸۳، ۳۶۳/۲۸۳، ۳۶۴/۲۸۳، ۳۶۵/۲۸۳، ۳۶۶/۲۸۳، ۳۶۷/۲۸۳، ۳۶۸/۲۸۳، ۳۶۹/۲۸۳، ۳۷۰/۲۸۳، ۳۷۱/۲۸۳، ۳۷۲/۲۸۳، ۳۷۳/۲۸۳، ۳۷۴/۲۸۳، ۳۷۵/۲۸۳، ۳۷۶/۲۸۳، ۳۷۷/۲۸۳، ۳۷۸/۲۸۳، ۳۷۹/۲۸۳، ۳۸۰/۲۸۳، ۳۸۱/۲۸۳، ۳۸۲/۲۸۳، ۳۸۳/۲۸۳، ۳۸۴/۲۸۳، ۳۸۵/۲۸۳، ۳۸۶/۲۸۳، ۳۸۷/۲۸۳، ۳۸۸/۲۸۳، ۳۸۹/۲۸۳، ۳۹۰/۲۸۳، ۳۹۱/۲۸۳، ۳۹۲/۲۸۳، ۳۹۳/۲۸۳، ۳۹۴/۲۸۳، ۳۹۵/۲۸۳، ۳۹۶/۲۸۳، ۳۹۷/۲۸۳، ۳۹۸/۲۸۳، ۳۹۹/۲۸۳، ۴۰۰/۲۸۳، ۴۰۱/۲۸۳، ۴۰۲/۲۸۳، ۴۰۳/۲۸۳، ۴۰۴/۲۸۳، ۴۰۵/۲۸۳، ۴۰۶/۲۸۳، ۴۰۷/۲۸۳، ۴۰۸/۲۸۳، ۴۰۹/۲۸۳، ۴۱۰/۲۸۳، ۴۱۱/۲۸۳، ۴۱۲/۲۸۳، ۴۱۳/۲۸۳، ۴۱۴/۲۸۳، ۴۱۵/۲۸۳، ۴۱۶/۲۸۳، ۴۱۷/۲۸۳، ۴۱۸/۲۸۳، ۴۱۹/۲۸۳، ۴۲۰/۲۸۳، ۴۲۱/۲۸۳، ۴۲۲/۲۸۳، ۴۲۳/۲۸۳، ۴۲۴/۲۸۳، ۴۲۵/۲۸۳، ۴۲۶/۲۸۳، ۴۲۷/۲۸۳، ۴۲۸/۲۸۳، ۴۲۹/۲۸۳، ۴۳۰/۲۸۳، ۴۳۱/۲۸۳، ۴۳۲/۲۸۳، ۴۳۳/۲۸۳، ۴۳۴/۲۸۳، ۴۳۵/۲۸۳، ۴۳۶/۲۸۳، ۴۳۷/۲۸۳، ۴۳۸/۲۸۳، ۴۳۹/۲۸۳، ۴۴۰/۲۸۳، ۴۴۱/۲۸۳، ۴۴۲/۲۸۳، ۴۴۳/۲۸۳، ۴۴۴/۲۸۳، ۴۴۵/۲۸۳، ۴۴۶/۲۸۳، ۴۴۷/۲۸۳، ۴۴۸/۲۸۳، ۴۴۹/۲۸۳، ۴۵۰/۲۸۳، ۴۵۱/۲۸۳، ۴۵۲/۲۸۳، ۴۵۳/۲۸۳، ۴۵۴/۲۸۳، ۴۵۵/۲۸۳، ۴۵۶/۲۸۳، ۴۵۷/۲۸۳، ۴۵۸/۲۸۳، ۴۵۹/۲۸۳، ۴۶۰/۲۸۳، ۴۶۱/۲۸۳، ۴۶۲/۲۸۳، ۴۶۳/۲۸۳، ۴۶۴/۲۸۳، ۴۶۵/۲۸۳، ۴۶۶/۲۸۳، ۴۶۷/۲۸۳، ۴۶۸/۲۸۳، ۴۶۹/۲۸۳، ۴۷۰/۲۸۳، ۴۷۱/۲۸۳، ۴۷۲/۲۸۳، ۴۷۳/۲۸۳، ۴۷۴/۲۸۳، ۴۷۵/۲۸۳، ۴۷۶/۲۸۳، ۴۷۷/۲۸۳، ۴۷۸/۲۸۳، ۴۷۹/۲۸۳، ۴۸۰/۲۸۳، ۴۸۱/۲۸۳، ۴۸۲/۲۸۳، ۴۸۳/۲۸۳، ۴۸۴/۲۸۳، ۴۸۵/۲۸۳، ۴۸۶/۲۸۳، ۴۸۷/۲۸۳، ۴۸۸/۲۸۳، ۴۸۹/۲۸۳، ۴۹۰/۲۸۳، ۴۹۱/۲۸۳، ۴۹۲/۲۸۳، ۴۹۳/۲۸۳، ۴۹۴/۲۸۳، ۴۹۵/۲۸۳، ۴۹۶/۲۸۳، ۴۹۷/۲۸۳، ۴۹۸/۲۸۳، ۴۹۹/۲۸۳، ۵۰۰/۲۸۳، ۵۰۱/۲۸۳، ۵۰۲/۲۸۳، ۵۰۳/۲۸۳، ۵۰۴/۲۸۳، ۵۰۵/۲۸۳، ۵۰۶/۲۸۳، ۵۰۷/۲۸۳، ۵۰۸/۲۸۳، ۵۰۹/۲۸۳، ۵۱۰/۲۸۳، ۵۱۱/۲۸۳، ۵۱۲/۲۸۳، ۵۱۳/۲۸۳، ۵۱۴/۲۸۳، ۵۱۵/۲۸۳، ۵۱۶/۲۸۳، ۵۱۷/۲۸۳، ۵۱۸/۲۸۳، ۵۱۹/۲۸۳، ۵۲۰/۲۸۳، ۵۲۱/۲۸۳، ۵۲۲/۲۸۳، ۵۲۳/۲۸۳، ۵۲۴/۲۸۳، ۵۲۵/۲۸۳، ۵۲۶/۲۸۳، ۵۲۷/۲۸۳، ۵۲۸/۲۸۳، ۵۲۹/۲۸۳، ۵۳۰/۲۸۳، ۵۳۱/۲۸۳، ۵۳۲/۲۸۳، ۵۳۳/۲۸۳، ۵۳۴/۲۸۳، ۵۳۵/۲۸۳، ۵۳۶/۲۸۳، ۵۳۷/۲۸۳، ۵۳۸/۲۸۳، ۵۳۹/۲۸۳، ۵۴۰/۲۸۳، ۵۴۱/۲۸۳، ۵۴۲/۲۸۳، ۵۴۳/۲۸۳، ۵۴۴/۲۸۳، ۵۴۵/۲۸۳، ۵۴۶/۲۸۳، ۵۴۷/۲۸۳، ۵۴۸/۲۸۳، ۵۴۹/۲۸۳، ۵۵۰/۲۸۳، ۵۵۱/۲۸۳، ۵۵۲/۲۸۳، ۵۵۳/۲۸۳، ۵۵۴/۲۸۳، ۵۵۵/۲۸۳، ۵۵۶/۲۸۳، ۵۵۷/۲۸۳، ۵۵۸/۲۸۳، ۵۵۹/۲۸۳، ۵۶۰/۲۸۳، ۵۶۱/۲۸۳، ۵۶۲/۲۸۳، ۵۶۳/۲۸۳، ۵۶۴/۲۸۳، ۵۶۵/۲۸۳، ۵۶۶/۲۸۳، ۵۶۷/۲۸۳، ۵۶۸/۲۸۳، ۵۶۹/۲۸۳، ۵۷۰/۲۸۳، ۵۷۱/۲۸۳، ۵۷۲/۲۸۳، ۵۷۳/۲۸۳، ۵۷۴/۲۸۳، ۵۷۵/۲۸۳، ۵۷۶/۲۸۳، ۵۷۷/۲۸۳، ۵۷۸/۲۸۳، ۵۷۹/۲۸۳، ۵۸۰/۲۸۳، ۵۸۱/۲۸۳، ۵۸۲/۲۸۳، ۵۸۳/۲۸۳، ۵۸۴/۲۸۳، ۵۸۵/۲۸۳، ۵۸۶/۲۸۳، ۵۸۷/۲۸۳، ۵۸۸/۲۸۳، ۵۸۹/۲۸۳، ۵۹۰/۲۸۳، ۵۹۱/۲۸۳، ۵۹۲/۲۸۳، ۵۹۳/۲۸۳، ۵۹۴/۲۸۳، ۵۹۵/۲۸۳، ۵۹۶/۲۸۳، ۵۹۷/۲۸۳، ۵۹۸/۲۸۳، ۵۹۹/۲۸۳، ۶۰۰/۲۸۳، ۶۰۱/۲۸۳، ۶۰۲/۲۸۳، ۶۰۳/۲۸۳، ۶۰۴/۲۸۳، ۶۰۵/۲۸۳، ۶۰۶/۲۸۳، ۶۰۷/۲۸۳، ۶۰۸/۲۸۳، ۶۰۹/۲۸۳، ۶۱۰/۲۸۳، ۶۱۱/۲۸۳، ۶۱۲/۲۸۳، ۶۱۳/۲۸۳، ۶۱۴/۲۸۳، ۶۱۵/۲۸۳، ۶۱۶/۲۸۳، ۶۱۷/۲۸۳، ۶۱۸/۲۸۳، ۶۱۹/۲۸۳، ۶۲۰/۲۸۳، ۶۲۱/۲۸۳، ۶۲۲/۲۸۳، ۶۲۳/۲۸۳، ۶۲۴/۲۸۳، ۶۲۵/۲۸۳، ۶۲۶/۲۸۳، ۶۲۷/۲۸۳، ۶۲۸/۲۸۳، ۶۲۹/۲۸۳، ۶۳۰/۲۸۳، ۶۳۱/۲۸۳، ۶۳۲/۲۸۳، ۶۳۳/۲۸۳، ۶۳۴/۲۸۳، ۶۳۵/۲۸۳، ۶۳۶/۲۸۳، ۶۳۷/۲۸۳، ۶۳۸/۲۸۳، ۶۳۹/۲۸۳، ۶۴۰/۲۸۳، ۶۴۱/۲۸۳، ۶۴۲/۲۸۳، ۶۴۳/۲۸۳، ۶۴۴/۲۸۳، ۶۴۵/۲۸۳، ۶۴۶/۲۸۳، ۶۴۷/۲۸۳، ۶۴۸/۲۸۳، ۶۴۹/۲۸۳، ۶۵۰/۲۸۳، ۶۵۱/۲۸۳، ۶۵۲/۲۸۳، ۶۵۳/۲۸۳، ۶۵۴/۲۸۳، ۶۵۵/۲۸۳، ۶۵۶/۲۸۳، ۶۵۷/۲۸۳، ۶۵۸/۲۸۳، ۶۵۹/۲۸۳، ۶۶۰/۲۸۳، ۶۶۱/۲۸۳، ۶۶۲/۲۸۳، ۶۶۳/۲۸۳، ۶۶۴/۲۸۳، ۶۶۵/۲۸۳، ۶۶۶/۲۸۳، ۶۶۷/۲۸۳، ۶۶۸/۲۸۳، ۶۶۹/۲۸۳، ۶۷۰/۲۸۳، ۶۷۱/۲۸۳، ۶۷۲/۲۸۳، ۶۷۳/۲۸۳، ۶۷۴/۲۸۳، ۶۷۵/۲۸۳، ۶۷۶/۲۸۳، ۶۷۷/۲۸۳، ۶۷۸/۲۸۳، ۶۷۹/۲۸۳، ۶۸۰/۲۸۳، ۶۸۱/۲۸۳، ۶۸۲/۲۸۳، ۶۸۳/۲۸۳، ۶۸۴/۲۸۳، ۶۸۵/۲۸۳، ۶۸۶/۲۸۳، ۶۸۷/۲۸۳، ۶۸۸/۲۸۳، ۶۸۹/۲۸۳، ۶۹۰/۲۸۳، ۶۹۱/۲۸۳، ۶۹۲/۲۸۳، ۶۹۳/۲۸۳، ۶۹۴/۲۸۳، ۶۹۵/۲۸۳، ۶۹۶/۲۸۳، ۶۹۷/۲۸۳، ۶۹۸/۲۸۳، ۶۹۹/۲۸۳، ۷۰۰/۲۸۳، ۷۰۱/۲۸۳، ۷۰۲/۲۸۳، ۷۰۳/۲۸۳، ۷۰۴/۲۸۳، ۷۰۵/۲۸۳، ۷۰۶/۲۸۳، ۷۰۷/۲۸۳، ۷۰۸/۲۸۳، ۷۰۹/۲۸۳، ۷۱۰/۲۸۳، ۷۱۱/۲۸۳، ۷۱۲/۲۸۳، ۷۱۳/۲۸۳، ۷۱۴/۲۸۳، ۷۱۵/۲۸۳، ۷۱۶/۲۸۳، ۷۱۷/۲۸۳، ۷۱۸/۲۸۳، ۷۱۹/۲۸۳، ۷۲۰/۲۸۳، ۷۲۱/۲۸۳، ۷۲۲/۲۸۳، ۷۲۳/۲۸۳، ۷۲۴/۲۸۳، ۷۲۵/۲۸۳، ۷۲۶/۲۸۳، ۷۲۷/۲۸۳، ۷۲۸/۲۸۳، ۷۲۹/۲۸۳، ۷۳۰/۲۸۳، ۷۳۱/۲۸۳، ۷۳۲/۲۸۳، ۷۳۳/۲۸۳، ۷۳۴/۲۸۳، ۷۳۵/۲۸۳، ۷۳۶/۲۸۳، ۷۳۷/۲۸۳، ۷۳۸/۲۸۳، ۷۳۹/۲۸۳، ۷۴۰/۲۸۳، ۷۴۱/۲۸۳، ۷۴۲/۲۸۳، ۷۴۳/۲۸۳، ۷۴۴/۲۸۳، ۷۴۵/۲۸۳، ۷۴۶/۲۸۳، ۷۴۷/۲۸۳، ۷۴۸/۲۸۳، ۷۴۹/۲۸۳، ۷۵۰/۲۸۳، ۷۵۱/۲۸۳، ۷۵۲/۲۸۳، ۷۵۳/۲۸۳، ۷۵۴/۲۸۳، ۷۵۵/۲۸۳، ۷۵۶/۲۸۳، ۷۵۷/۲۸۳، ۷۵۸/۲۸۳، ۷۵

ہے جس کے لئے (آخرت میں) گھر نہیں ہے اور مال اس شخص کا ہے جس کے لئے (آخرت میں) مال نہیں ہے۔ نیز مال و دولت وہی جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں ہوتی۔ (احمد بیہقی)

شراب تمام برائیوں کا مجموعہ ہے

﴿۵۸﴾ وَعَنْ حَدِيثَةٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ الْخَمْرُ جَمَاعُ الْإِثْمِ وَالنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أُخِرُوا النِّسَاءَ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ.

(رواہ الزین وروی البیہقی منہ فی شعب الإمامین عن الحسن مؤسلاً "حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ") ۱

ترجمہ: اور حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو ایک خطبہ کے دوران یہ فرماتے ہوئے سنا (یاد رکھو) شراب پینا، گناہوں کو جمع کرنا ہے اور عورتیں شیطان کے جال ہیں اور دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے۔ حضرت حدیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عورتوں کو مؤخر کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مؤخر کیا ہے۔ رزین نے یہ پوری روایت نقل کی ہے اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت حسن بصری سے بطریق ارسال روایت کا صرف یہ حصہ نقل کیا ہے کہ "حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ"۔

توضیح: "جماع الاثم" جیم پر کسرہ ہے جمع کرنے کے معنی میں ہے مطلب یہ کہ شراب پینا تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، ہر قسم فحاشی اور ہر قسم قتل و غارتگری کی بنیاد شراب ہے کیونکہ جب عقل چلی جاتی ہے تو انسان ہر گناہ کر سکتا ہے عقل بریک ہے جب بریک فیل ہو جائے تو گاڑی یا انسانی ڈھانچہ ہر دیوار سے ٹکراتا رہتا ہے۔ ۲

﴿۵۹﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْهَوَىٰ وَطُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ وَهَذِهِ الدُّنْيَا مَرْجَلَةٌ ذَاهِبَةٌ وَهَذِهِ الْآخِرَةُ مَرْجَلَةٌ قَادِمَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابَ وَأَنْتُمْ غَدَاءٌ فِي دَارِ الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلَ.

(رواہ البیہقی فی شعب الإمامین) ۳

ترجمہ: اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اپنی امت کے بارے میں جن دو چیزوں سے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں، ان میں سے ایک تو خواہش نفس ہے، دوسرے (تاخیر عمل اور نیکیوں سے غفلت کے ذریعہ) درازی عمر کی آرزو

ہے پس نفس کی خواہش حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے سے روکتی ہے اور جہاں تک درازئی عمر کی آرزو کا تعلق ہے تو وہ آخرت کو بھلا دیتی ہے اور (یاد رکھو) یہ دنیا کوچ کر کے چلے جانے والی ہے اور آخرت کوچ کر کے آنے والی ہے نیز ان دونوں (یعنی دنیا و آخرت) میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں لہذا اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بنو تو ایسا ضرور کرو کیونکہ تم آج دنیا میں ہو جو دارالعمل ہے جہاں عمل کا حساب نہیں لیا جاتا جب کہ تم کل آخرت کے گھر میں جاؤ گے تو وہاں عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ (بیہقی)

﴿۶۰﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا تَحَلَّيْتَ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلْتَ الْآخِرَةَ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجُمَةِ الْبَابِ ۱)

ترجمہ: اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے (بطریق موقوف) روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ دنیا ادھر سے کوچ کر کے منہ پھیرے ہوئے چلی جا رہی ہے، اور آخرت ادھر سے کوچ کر کے ہماری طرف منہ کئے آ رہی ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، پس تم آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹوں میں سے نہ ہو، یاد رکھو! آج کا دن عمل کر نیکا ہے، حساب کا دن نہیں اور کل (قیامت) کا دن حساب کا دن ہوگا عمل کرنے کا نہیں۔ اس روایت کو امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں نقل کیا ہے۔

﴿۶۱﴾ وَعَنْ عَمْرِو النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ أَلَا وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ وَيَقْضِي فِيهَا مِلْكُ قَادِرٍ أَلَا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَدِّ آفِيئِهِ فِي الْجَنَّةِ أَلَا وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَدِّ آفِيئِهِ فِي النَّارِ أَلَا فاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُعَرَّضُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ۲)

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبہ میں فرمایا (لوگو!) خبردار ہو! دنیا ایک ناپائیدار متاع ہے، اس میں سے نیک بھی کھاتا ہے اور بد بھی، خبردار ہو! آخرت ایک واقعی مدت ہے جو سچی یعنی تحقق و ثابت ہے اور اس (آخرت) میں ہر قسم کی قدرت رکھنے والا بادشاہ (یعنی اللہ تعالیٰ) فیصلہ صادر فرمائے گا۔ خبردار ہو! تمام بھلائیاں اور خوبیاں اپنی انواع و اقسام کے ساتھ جنت میں ہیں، خبردار ہو! تمام برائیاں اور خرابیاں اپنی انواع و اقسام کے ساتھ دوزخ میں ہیں، خبردار ہو! پس تم (نیک) عمل کرو ورنہ اٹھا لیکہ تم پر خدا کے حساب و عذاب کا خوف طاری ہو، اور اس

بات کو یاد رکھو کہ تمہیں اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے پس جو شخص ذرہ برابر بھی نیک کام کرتا ہے وہ (آخرت میں یاد نیا میں) اس کی جزا پائے گا اور جو شخص ذرہ برابر بھی برا کام کرتا ہے وہ اس کی سزا پائے گا۔ (شافعی)

﴿۶۲﴾ وَعَنْ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَعْدٌ صَادِقٌ يَجْزِيكُمْ فِيهَا مَلِكٌ عَادِلٌ قَادِرٌ يُحِقُّ فِيهَا الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ كُونُوا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلَّ أُمَّ يَتْبَعُهَا وَلَدَهَا ۚ

ترجمہ: اور حضرت شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگو! یہ دنیا ایک ناپائیدار متاع ہے جس میں نیک و بد دونوں کھاتے ہیں اور بلاشبہ آخرت ایک سچا اور یقینی طور پر پورا ہونے والا وعدہ ہے اس (آخرت) میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والا اور عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ حق کو ثابت رکھے گا اور باطل کو مٹا دے گا تم آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹوں میں اپنا شمار نہ کراؤ، کیونکہ ہر ماں کا بیٹا اسی (ماں) کے تابع ہوتا ہے؟

﴿۶۳﴾ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَّا وَبِجَنَّتِهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسَمِعَانِ الْخَلَائِقَ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَا قَلَّ وَكَفَىٰ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَالْهَىٰ ۚ (رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ) ۛ

ترجمہ: اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب بھی آفتاب طلوع ہوتا ہے اس کے دونوں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں جو منادی کرتے ہیں اور جن و انس کے علاوہ اور ساری مخلوق کو سناتے ہیں کہ لوگو! اپنے پروردگار کی طرف آؤ اور اس بات کو جان لو کہ جو مال قلیل ہو اور کفایت کرے وہ اس مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو زیادہ ہو اور عبادت خداوندی سے باز اور اطمینان و سکون کی زندگی سے محروم رکھے۔ ان دونوں روایتوں کو ابو نعیم نے کتاب حلیہ میں نقل کیا ہے۔

﴿۶۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُبْلَغُ بِهِ قَالَ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ وَقَالَ بَنُو آدَمَ مَا خَلَفَ ۚ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۛ

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے جس کو وہ رسول کریم ﷺ تک پہنچاتے تھے اس مرفوع حدیث میں ابو ہریرہ نے کہا جب کوئی شخص مرتا ہے تو فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے آخرت کے لئے کیا بھیجا ہے اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس نے (اپنے ترکہ میں) کیا چھوڑا ہے؟ اس روایت کو ترمذی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

﴿۶۵﴾ وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّ لُقْمَانَ قَالَ لِأَبْنِهِ يَا بُنَيَّ إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ مَا يُوعَدُونَ وَهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ سِرَاعًا يَذْهَبُونَ وَإِنَّكَ قَدْ اسْتَدْبَرْتَ الدُّنْيَا مُنْذُ كُنْتَ وَاسْتَقْبَلْتَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ دَارَ نَسِيرٍ إِلَيْهَا أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ دَارٍ تَخْرُجُ مِنْهَا.

(رَوَاهُ رِزِينُ)

ترجمہ: اور حضرت امام مالک سے روایت ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے جس بات کا لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا اس کی مدت ان پر دراز ہوگئی حالانکہ لوگ آخرت کی طرف تیزی سے چلے جا رہے ہیں اور میرے بیٹے! جس وقت تم پیدا ہوئے تھے اسی وقت سے تمہاری پیٹھ دنیا کی طرف اور تمہارا رخ آخرت کی طرف ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس گھر اور مقام کی طرف تم جا رہے ہو وہ تم سے اس گھر اور مقام کی بہ نسبت زیادہ قریب ہے جس کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو۔ (رزین)

صاف دل انسان سب سے اچھا ہے

﴿۶۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُومٍ الْقَلْبِ صَدُوقُ اللِّسَانِ قَالُوا صَدُوقِ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ النَّفِيُّ النَّفِيُّ لَا إِيْمَ عَلَيْهِ وَلَا بَغْيٍ وَلَا غِلٍّ وَلَا حَسَدٍ.

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کون آدمی بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جو مخموم دل اور زبان کا سچا ہو۔ (یہ سنکر) صحابہ نے عرض کیا کہ زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں لیکن مخموم دل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا مخموم دل وہ شخص ہے جس کا دل پاک و صاف ہو، پرہیزگار ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو اس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو، حد سے تجاوز نہ کیا ہو اور اس میں کدورت و کینہ اور حسد کا مادہ نہ ہو۔ (ابن ماجہ بیہقی)

توضیح: ”مخموم القلب“ لفظ مخموم اصل میں خم سے مشتق ہے جس کے معنی صاف کرنے کے ہیں۔ اس سے وہ پاک و صاف دل مراد ہے جس میں غیر اللہ کا کوئی وسوسہ اور شائبہ نہ ہو اور غیر اللہ کے غبار سے بالکل پاک و صاف ہو، جو غلط خیالات اور غلیظ اخلاق اور رذیل صفات سے محفوظ ہو اسی کو قلب سلیم بھی کہا گیا ہے۔ حدیث میں اس کی تشریح خود موجود ہے۔ ۲ ”بنی“ سرکشی اور تجاوز کو کہا گیا ہے اور قلبی کدورت اور کینہ ۳ کو غل کہا گیا ہے اور حسد تو حسد ہے۔ ۴

﴿۶۷﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَافَاتِكَ مِنْ

الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ فِي طَعْمَةٍ.

(رواہ أحمد والبیہقی فی شعب الایمان) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تم میں پائی جائیں تو دنیا کے فوت ہونے نہ ہونے کا تمہیں کوئی غم نہیں ہونا چاہئے ایک تو امانت کی حفاظت کرنا دوسرے سچی بات کہنا، تیسرے اخلاق کا اچھا ہونا اور چوتھے کھانے میں احتیاط و پرہیزگاری اختیار کرنا۔ (احمد بیہقی)

لقمان حکیم کی نصیحت

﴿۶۸﴾ وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّهُ قِيلَ لِقَمَّانَ الْحَكِيمِ مَا بَلَغَ بِكَ مَا تَرَى يَغْنَى الْفَضْلُ قَالَ صِدْقُ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَتَرْكُ مَا لَا يَغْنِيُنِي.

(رواہ فی التوطا) ۲

ترجمہ: اور حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب لقمان حکیم سے یہ پوچھا گیا کہ جس مرتبہ پر ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اس تک آپ کو کس چیز نے پہنچایا ہے؟ تو لقمان حکیم نے فرمایا: سچ بولنے نے، ادائیگی امانت نے اور جو چیزیں میرے لئے بے فائدہ اور غیر ضروری ہیں ان کو ترک کر دینے سے۔ (موطا)

توضیح: ”لقمان الحکیم“ حکمت و دانائی میں عالم دنیا پر جن کا سکہ چل چکا ہے اور بڑے سے بڑے دانشوروں اور مدبروں نے جن کی حکمتوں سے خوشہ چینی کی ہے وہ ہستی حضرت لقمان حکیم کے نام سے مشہور ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ پیغمبر اور نبی تھے یا نبی نہیں تھے، ہاں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ایک کامل ولی تھے حیوۃ الحیوان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ نبوت کو اختیار کرو یا حکمت اور ولایت کو اختیار کرو انہوں نے ولایت کو اختیار کیا اور کہا کہ نبوت کی ذمہ داریاں بہت ہیں، منقول ہے کہ انہوں نے ایک ہزار انبیاء کرام سے فیض حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان کا نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لقمان نہ نبی تھے اور نہ کوئی بادشاہ تھے بلکہ ایک سیاہ فام غلام تھے مکاریاں چرایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبول بنایا اور ان کو حکمت و دانائی اور عقل و دانش سے نوازا۔

قیامت کے دن نیک اعمال شفاعت کریں گے

﴿۶۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِيئُ الْأَعْمَالُ فَتَجِيئُ الصَّلَاةُ فَتَقُولُ يَا رَبِّ أَنَا الصَّدَقَةُ فَيَقُولُ إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ فَتَجِيئُ الصَّدَقَةُ فَتَقُولُ يَا رَبِّ أَنَا الصَّدَقَةُ فَيَقُولُ

إِنَّكَ عَلَىٰ خَيْرٍ ثُمَّ يَجِئُ الصَّيَّامُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَا الصَّيَّامُ فَيَقُولُ إِنَّكَ عَلَىٰ خَيْرٍ ثُمَّ يَجِئُ الْأَعْمَالُ عَلَىٰ ذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّكَ عَلَىٰ خَيْرٍ ثُمَّ يَجِئُ الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنْتَ السَّلَامُ وَأَنَا الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّكَ عَلَىٰ خَيْرٍ بِكَ الْيَوْمَ آخِذُوكَ الْيَوْمَ أُعْطِيَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا (قیامت کے روز) اعمال آئیں گے پس نماز پیش ہوگی اور عرض کرے گی کہ اے پروردگار میں نماز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک تو بھلائی ہے، پھر صدقہ یعنی زکوٰۃ پیش ہوگی اور عرض کرے گی کہ اے پروردگار میں صدقہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک تو بھلائی ہے اور پھر روزہ پیش ہوگا اور عرض کرے گا کہ اے پروردگار میں روزہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک تو بھلائی ہے اسی طرح دوسرے اعمال پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو خیر پر ہے پھر اسلام پیش ہوگا اور عرض کرے گا کہ اے پروردگار تیرا نام سلام ہے اور میں اسلام ہوں پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک تو بھلائی پر ہے آج کے دن میں تیرے ہی سبب مواخذہ کروں گا اور تیرے ہی وسیلہ سے عطا کروں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے (جس کا ترجمہ ہے) یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی دین کو اختیار کرے گا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں ٹوٹے میں رہنے والوں میں سے ہے۔

دنیا کی طرف مائل کرنے والی چیزوں سے بچو

﴿۷۰﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِنَاسٍ فِيهِ تَمَائِيلٌ طَيْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ حَوِّلِيهِ فَإِنِ إِذَا رَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا ۝

ترجمہ: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک پردہ تھا اس پر پرندوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں چنانچہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، عائشہ! اس پردہ کو بدل ڈالو کیونکہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو دنیا یاد آ جاتی ہے۔

عمدہ نصائح

﴿۷۱﴾ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِظْنِي وَأَوْجِزْ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْنِدُ مِنْهُ غَدًا وَاجْمَعْ الْأَيَّاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ ۝

ترجمہ: اور حضرت ابویوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیے جو مختصر اور جامع ہو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو رخصت کرنے اور چھوڑنے والا ہے نیز اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکالو جس کے سبب تمہیں کل عذر خواہی کرنی پڑے اور اس چیز سے ناامید ہو جانے کا پختہ ارادہ کر لو جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔

توضیح: "اوجز" یعنی مختصر نصیحت فرمادیں! آپ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اس طرح اخلاص سے پڑھو کہ گویا یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ دوسری نصیحت یہ کہ زبان سے ایسی ناشائستہ بات نہ نکالو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یا کل اپنے دوستوں کے سامنے عذر خواہی کرنی پڑے۔ پہلے تو لو پھر بولو۔ تیسری نصیحت یہ کہ لوگوں کی طرف سے بالکل مایوس رہو کہ وہ تم کو کچھ روپیہ پیسہ دیں گے، تاکہ حرص و لالچ میں نہ پڑو۔ ۱۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ کی نصیحتیں

﴿۷۲﴾ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِيهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَاجِي هَذَا لَعَلَّكَ مَنْ تَمُرُ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي فَبِكِّي مُعَاذُ جَشَعًا لِفَرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْتَفَتَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِی الْمَلَكُوتِ مَنْ كَانُوا۔

(روى الأحاديث الأربعة أحمد) ۲

ترجمہ: اور حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ جب رسول کریم ﷺ نے انہیں (قاضی یا عامل بنا کر) یمن روانہ فرمایا تو آپ (الوداع کہنے کے لئے کچھ دور تک) ان کے ساتھ گئے اور اس دوران آپ ان کو تلقین و نصیحت کرتے رہے، نیز اس وقت معاذ تو اپنی سواری پر سوار تھے اور رسول اللہ ﷺ ان کی سواری کے ساتھ ساتھ (پیدل) چل رہے تھے، جب آپ نصائح و ہدایت سے فارغ ہوئے تو فرمایا، معاذ! میری عمر کے اس سال کے بعد شاید تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے اور ممکن ہے کہ تم (جب یمن سے واپس لوٹو گے تو مجھ سے ملاقات کرنے کے بجائے) میری اس مسجد اور میری قبر سے گزر دو، معاذ (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ کی جدائی کے غم میں زور سے رونے لگے اور رسول کریم ﷺ نے معاذ کی طرف سے منہ پھیر کر مدینہ کی جانب اپنا رخ

کر لیا پھر فرمایا میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں ہوں۔ ان چاروں روایتوں کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔

توضیح: ”جشعاً“ جیم اور شین دونوں پر فتح جزع فزع کے ساتھ رونے کو کہتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آنحضرت ﷺ نے جب یمن کا گورنر بنا کر مدینہ سے روانہ فرمایا تو بڑے اہتمام سے ان کو اہم نصائح سے نوازا، نصائح سے فارغ ہو کر آنحضرت ﷺ نے اپنی وفات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ ممکن ہے تم آئندہ میری قبر ہی کی زیارت کرو! فراق محبوب پر حضرت معاذ زور زور سے زار و قطار روئے، آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ سے منہ موڑا تا کہ ان کو عملی تعلیم دیں کہ دنیا میں فراق لازمی ہے نیز آپ ﷺ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے رونے کے منظر کو نہ دیکھ سکے پھر مدینہ منورہ کی طرف چہرہ انور کر کے آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو تسلی دی کہ یہ عارضی فراق ہے جو نسل آدم میں جاری ساری ہے:۔

وقد فارق الناس الأحبة قبلنا واعى دواء الموت كل طبيب

پھر آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور پوری امت کو خوشخبری دیدی کہ جو نیک اور پرہیزگار ہوگا وہ میرے قریب ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو وہ ظاہری و جسمانی اعتبار سے اگرچہ دور ہو مگر قلبی اعتبار سے قریب ہوگا۔

حبیب غاب عن عینی و جسمی وعن قلبی حبیب لا یغیب

اور اگر کوئی آدمی پرہیزگار اور مومن نہ ہوا تو وہ مجھ سے دور ہوگا خواہ وہ پڑوس میں کیوں نہ رہتا ہو، اسی حدیث کے مفہوم کو فارسی شاعر نے کمال کے ساتھ بیان کیا ہے۔

گر بامنے در بامنے نزد منے در بامنے

یعنی اگر میرے طریقے پر ہو گئے تو چاہے یمن میں ہو میرے ساتھ ہو گئے اور اگر میرے طریقے پر نہیں ہو گئے تو چاہے میرے پاس ہو، دور دراز یمن میں سمجھے جاؤ گے۔

اسلام پر شرح صدر کی علامت

﴿۷۳﴾ وَعَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَسْرَحْ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ التُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَحَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي بِكَ مِنْ عِلْمٍ يُعَرِّفُ بِهِ قَالَ نَعَمْ التَّجَافِي مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِتَابَةُ إِلَى دَارِ

الْخُلُودِ وَالْإِسْتِعْدَادِ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ ۝

﴿تَجَهُّزًا﴾ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے یہ آیت پڑھی (جس کا ترجمہ ہے) اللہ تعالیٰ جس شخص کو ہدایت بخشتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کیلئے کشادہ کر دیتا ہے۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا جب (ہدایت کا) نور سینہ میں داخل ہوتا ہے تو سینہ فراخ اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اس حالت اور کیفیت کی کوئی علامت ہے جس سے اس کو پہچانا جاسکے؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں اس کی نشانی ہے دار الغرور (دنیا) سے دور ہونا آخرت کی طرف کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا جہان ہے، رجوع کرنا اور پوری طرح متوجہ رہنا اور مرنے سے پہلے مرنے کے لئے تیاری کرنا۔

کم گو تارک دنیا کو پیر بناؤ

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي خَلَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يُعْطَى زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقَلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ. (رواهما البيهقي في شعب الإيمان) ۷

﴿تَجَهُّزًا﴾ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو خلاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس کو (دنیا سے) بے رغبتی اور (لغو بیہودہ کلام سے اجتناب اور) کم گوئی عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو کیونکہ اس کو حکمت و دانائی کی دولت دی گئی ہے، ان دونوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

توضیح: "فاقتربوا منہ" یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے زہد و قناعت اور ترک دنیا کی صفت سے متصف کیا ہے اور کم گوئی اس کی عادت بنائی گئی ہے تو ایسے شخص سے فیض حاصل کرنے کے لئے اس کی صحبت اختیار کرو وہ زہد اور ترک دنیا کی صفت دوسروں میں منتقل کرے گا اور قلت کلام کے وصف سے دوسروں کو متصف کرے گا، صوفیاء کرام کے نزدیک زہد، ترک دنیا اور کم گوئی مدارج عالیہ کے حصول کے لئے نہایت اہم چیزیں ہیں چنانچہ ان کے ہاں یہ مقولہ مشہور ہے "کم خوردن کم خفتن کم گفتن"، مگر آج کل اس کا عکس معاملہ چل رہا ہے، اچھا پیر وہ ہوتا ہے جو زیادہ مالدار جاگیردار ہو اور اس کے اشارہ آبرو سے سارے مرید مالدار بن جاتے ہوں نیز وہ مسلسل بولتا رہتا ہو اور جب سونے پر آجائے تو سوتا چلا جا رہا ہو، علماء نے لکھا ہے کہ "من لم یکن سکوتہ نافعاً لکم یکن نطقہ نافعاً"، جس کی خاموشی مفید نہ ہو اس کا بولنا بھی مفید نہیں ہوتا۔ بہر حال اس حدیث سے ان شرائط کے ساتھ پیری مریدی کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر صحیح مصلح پیر مل جائے تو وہ کبریت احمر ہے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صوفیاء کے

جو توں سے وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں سے نہیں مل سکتے۔

نہیں ملتے یہ جو ہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔

آخر میں یہ بات ذہن نشیں کر لیں کہ تصوف کی لائن چونکہ دین کی لائن ہے اور دین سمجھانے کے میدان میں علم دین کا ہونا ضروری ہے، امام بخاری اپنی کتاب بخاری میں یوں باب باندھتے ہیں ”العلم قبل القول والفعل“ یعنی قول و فعل اور بولنے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے لہذا تصوف کے لئے بھی بقدر کفاف علم کا ہونا ضروری ہے تصوف کے راستے میں غیر عالم بہت آگے جاتا ہے مگر انجام کار نقصان کا باعث بن جاتا ہے الا ماشاء اللہ۔
بابا سعدی رحمۃ اللہ علیہ عالم اور غیر عالم پیر سے متعلق فرماتے ہیں:

صاحبِ دلے بہ مدرسہ آمد ز خانقاہ
بشکست عہدِ صحبتِ اہلِ طریق را
گفتم میانِ عالم و عابد چہ فرق بود
کہ تو کردی اختیار ازاں این فریق را
گفت او گلیمِ خویش بیرون می بردز موج
و این جہد می کند کہ بگیرد غریق را

باب فضل الفقراء وماکان من عیش النبی ﷺ

آنحضرت ﷺ کی معاشی زندگی اور فقراء کی فضیلت کا بیان

فقراء فقیر کی جمع ہے فقیر کے معنی مفلس محتاج اور غریب کے ہیں فقیر اور مسکین دو الگ الگ الفاظ ہیں مگر اس میں بحث ہے کہ ان الفاظ کا مفہوم بھی الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں دونوں کے معنی ایک ہیں بعض دوسرے علماء کا خیال ہے کہ دونوں کے معنی الگ الگ ہیں یعنی فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ مال موجود ہو مگر نصاب سے کم ہو اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بعض علماء نے اس کا عکس مفہوم بیان کیا ہے کہ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہو جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ﴿وَمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ﴾ تو یہاں مساکین کشتی کے مالک قرار دیئے گئے ہیں اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو بعض علماء نے فقیر اور مسکین کے لئے ایک ضابطہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ جہاں فقیر اور مسکین ساتھ ساتھ مذکور ہوں تو دونوں کا الگ الگ معنی لیا جائے گا اور جہاں دونوں الگ الگ مذکور ہوں تو پھر بطور مترادف ایک ہی مفہوم میں لیا جائے گا ضابطہ یہ ہے۔ ”الْفَقِيرُ وَالْمَسْكِينُ إِذَا اجْتَمَعَا افترقا وإذا افترقا اجتمعا“۔ فقراء کی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فقر و فاقہ پر جو ثواب ملتا ہے وہ کتنا بڑا ہے اور قیامت میں فقراء کو کتنے بڑے درجے ملیں گے۔

اب اس میں بحث ہے کہ آیا فقر و فاقہ افضل ہے یا غنا اور مال داری افضل ہے بعض علماء کے نزدیک غنا اور مال داری افضل ہے کیونکہ اس میں عبادات سکون کے ساتھ ادا ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ صدقات وغیرہ کے ذریعہ سے بڑے درجات کمائے جاسکتے ہیں مگر عام علماء اور جمہور صوفیاء کے نزدیک فقر و فاقہ غنا سے مطلقاً افضل ہے فریق اول نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت اور واقعہ سے استدلال کیا ہے جس میں فقراء صحابہ نے حضور ﷺ کے سامنے اغنیاء کے درجات کا ذکر کیا کہ وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور مالدار ہیں خرچ بھی کرتے ہیں اس پر آنحضرت نے فقراء کو چند تسبیحات کا وظیفہ بتایا کہ اس سے تم اغنیاء سے آگے بڑھ جاؤ گے جب اغنیاء کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی اس وظیفہ کو پڑھنا شروع کیا فقراء نے آنحضرت کے سامنے پھر شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء“۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اغنیاء کا مقام اونچا ہے لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ فقر و فاقہ کی زندگی کو تمام انبیاء کرام نے اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کو طلب کیا ہے معلوم ہوا یہ افضل ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”الفقر فخری“

اس موضوع پر بابا سعدی رضی اللہ عنہ نے گلستان میں لمبی بحث کی ہے اور ایک عالم سے طویل مناظرہ کیا ہے بابا سعدی خود غنا کے افضل ہونے کے قائل تھے اور ان کے مقابل عالم فقر و فاقہ کی فضیلت کا قائل تھا دونوں کا جھگڑا بڑھ گیا تو دونوں شہر کے قاضی کے پاس گئے انہوں نے اس طرح فیصلہ سنایا کہ غنا اور فقر کے الگ الگ مواقع ہیں، کسی موقع پر فقر افضل ہوتا ہے اور کسی موقع پر غنا افضل ہوتا ہے جاؤ جھگڑے نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو ذلیل کرو۔ اب یہ بات کہ آنحضرت کا فقر و فاقہ کیسا تھا تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ کا فقر شاہانہ تھا عاجزانہ نہیں تھا وہ فقر اختیاری تھا اضطراری نہیں تھا یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے لئے اور اپنے اہل بیت کے لئے عزیمت پر مبنی ایک امتیازی فقیرانہ زندگی اختیار فرمائی تھی اور عام امت کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ وسعت کی زندگی جائز حدود کے دائرہ میں اپنا سکتے ہیں "الحمد لله لا ضیعی ولا حرج ففی الامر سعة"

الفصل الاول

اللہ تعالیٰ کے ہاں افلاس کی فضیلت

۱۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبُّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٌ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَكْبَرُهُ (رَاوَةُ مُسْلِمًا) ۱

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو (بظاہر تو) پراگندہ بال اور غبار آلود نظر آتے ہیں جن کو دروازوں سے دھکیلا جاتا ہے لیکن (وہ خدا کے نزدیک اتنا اونچا درجہ رکھتے ہیں کہ) اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم کو یقیناً پورا کرے۔ (مسلم)

توضیح: "مدفوع" اشعث پراگندہ بال کو کہتے ہیں اور "اغبر" غبار آلود جسم کو کہتے ہیں اور مدفوع بال ابواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس طرح گنہگار اور لاچار و فقیر ہوتا ہے کہ فرض کر لو اگر کسی کے گھر کے دروازہ پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو وہاں سے بھگایا جاتا ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں کی جاتی ہے نہ عام محفلوں اور مجلسوں میں اس کا کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ دنیا والوں کے ہاں وہ حقیر تر اور فقیر تر ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اتنا معزز ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے وہ یہ قسم کھائے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کی قسم اللہ یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھ کر اس کی قسم سچی کر کے دکھاتا ہے یہ اس آدمی کی بڑی شان ہے معلوم ہوا کہ فقر و فاقہ اور افلاس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر ہے۔ ۲

ضعیف کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو کھلاتا ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَى سَعْدُ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ كُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضَعْفَائِكُمْ۔ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)۔

ترجمہ: اور حضرت مصعب ابن سعد (تابعی) کہتے ہیں کہ (میرے والد) حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے بارے میں یہ گمان کیا کہ وہ اس شخص سے افضل ہیں جو ان سے کمتر ہے، چنانچہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تمہیں (دشمنان دین کے مقابلہ پر) مدد سہارا اور رزق کن لوگوں کی برکت سے ملتا ہے؟ انہی کی برکت سے جو ضعیف و ناتواں اور غریب و نادار ہیں۔ (بخاری)

توضیح: ”راوی سعد رضی اللہ عنہ“ حضرت سعد حضور اکرم کے ناموں تھے شان والے صحابی تھے فاتح عراق تھے اور بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے مثلاً اعلیٰ درجہ کے بہادر تھے، فیاض تھے اعلیٰ شرافت پر فائز تھے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو لوگ میری جیسی خوبیاں اور خصوصیات نہیں رکھتے ان کے مقابلے میں خدمت کے حوالہ سے میں اسلام اور مسلمانوں کی زیادہ خدمت کرتا ہوں لہذا اسلام کے لئے میرا وجود زیادہ فائدہ مند ہے گویا دوسرے گناہ قسم کے غریب مسلمان میری وجہ سے باقی ہیں شاید حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے زبان سے اظہار بھی کیا ہوگا۔ اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ یہ خیال نہ کرو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں فقیروں مسکینوں اور درویشوں کی برکت سے تم کھاتے پیتے ہو اور دشمن پر غالب آتے ہو لہذا ان کو حقیر نہ سمجھو گویا۔

اس دور میں کچھ خاک نشینوں کی بدولت باقی اسلام کی عظمت کی نشان ہے

جنت مساکین کا مسکن ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجِدِّ مُحَبُّوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ فرمانے لگے کہ میں (معراج کی رات، یا خواب میں، یا حالت کشف میں) جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا (میں نے دیکھا کہ) جو لوگ جنت میں داخل ہوئے ہیں ان میں زیادہ تعداد غریبوں کی ہے اور مالداروں کو قیامت کے میدان میں روک رکھا گیا ہے البتہ اصحاب نار یعنی کافروں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا ہے اور جب میں دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ جو لوگ دوزخ میں ڈالے گئے ہیں ان میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”قیمت“ یعنی میں نے جب جنت کے دروازہ پر کھڑے ہو کر اندر دیکھا تو اکثر داخل ہونے والے غریب و نادار اور مساکین تھے شاید آنحضرت ﷺ نے یہ منظر معراج کی رات میں دیکھا یا کشف میں دیکھا یا خواب میں دیکھا۔ اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کفار دوزخ کی طرف روانہ کر دیئے گئے اور مالدار مسلمان حساب و کتاب دینے کے لئے کھڑے کر دیئے گئے تھے اور دوزخ میں جب آپ نے دیکھا تو اکثر عورتیں تھیں کیونکہ عورتیں شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور آپس میں لعن طعن کرتی ہیں، غیبت اور چغلی میں وقت گذارتی ہیں شاید ابتدا میں دوزخ میں زیادہ ہوں گی سزا بھگتے کے بعد پھر جنت میں زیادہ ہوں گی یا جتنی تھیں یہ تعداد بھی بہت زیادہ تھی آنے والی حدیث نمبر ۴ میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے ”الجد“ مال کو جد کہا گیا اور اصحاب الجہاد مالدار لوگ ہیں۔ ۷

دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی

﴿۷﴾ وَعَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں نے جنت میں جہانک کر دیکھا تو اس میں اکثر تعداد غریبوں اور نادار لوگوں کی نظر آئی اور دوزخ میں جہانک کر دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی نظر آئی۔ (بخاری و مسلم)

فقراء و مساکین جنت میں پہلے جائیں گے

﴿۸﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۸

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا فقراء مہاجرین قیامت کے دن جنت میں اغنیاء سے چالیس سال پہلے داخل ہوں گے۔ (مسلم)

توضیح: ”خریفاً“ خریف موسم خزاں کو کہتے ہیں، سال میں چونکہ ایک دفعہ موسم خریف آتا ہے لہذا اس سے سال بھی مراد لیا جاتا ہے یہاں سال ہی مراد ہے مطلب یہ ہے کہ مہاجرین میں جو فقراء ہیں وہ مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ۸

سوال: یہاں پر یہ اعتراض ہے کہ اس حدیث میں اور آنے والی فصل ثانی کی حدیث نمبر ۱۳ میں واضح تعارض ہے کیونکہ وہاں پانچ سو سال پہلے جنت میں جانے کا ذکر ہے؟

جواب: اس سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ حدیث میں تعین و تحدید بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ تکثیر کو بیان کرنا ہے تو چالیس سال سے بھی تکثیر بیان کرنا مقصود ہے اور پانچ سو سال سے بھی تکثیر بیان کرنا مطلوب ہے۔ یعنی بہت عرصہ پہلے جائیں گے۔

تیسرا جواب: یہ ہے کہ یہاں جو حدیث عبداللہ بن عمرو سے منقول ہے اس سے وہ فقراء مراد ہیں جو مہاجرین کے علاوہ ہوں ان کے لئے چالیس سال کا ذکر ہے اور فصل ثانی کی پہلی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہاں فقراء سے مہاجرین کے فقراء مراد ہیں جو پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے۔

چوتھا جواب: یہ ہے کہ خود ان فقراء میں فرق ہے چالیس سال والے وہ فقیر ہیں جو مجبوراً فقیر ہیں تارک دنیا زاد نہیں بلکہ جبری فقیر ہیں اور پانچ سو سال پہلے جانے والے وہ فقراء ہیں جو تارک دنیا، زاہدین، متوکلین ہیں گویا اول قسم رغبت دینا کے ساتھ فقیر ہیں اور دوسری قسم بے رغبت فقیر ہیں بہر حال اغنیاء دیر سے اس لئے جائیں گے کہ ان کو کوڑی کوڑی کا حساب دینا ہوگا اور فقیر درویش سیدھا گزر جائے گا۔ ۷

درویش خدا مست نہ شرقي ہے نہ غربي گھر اس کا نہ دلی نہ صفا ہاں نہ سمرقند

غریب اور مالدار کا موازنہ

﴿۶﴾ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ مَا أُرِيكَ فِي هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ هَذَا وَاللَّهِ حَرِثْتُ إِنْ خُطِبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُرِيكَ فِي هَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا حَرِثْتُ إِنْ خُطِبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۷

ترجمہ: اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ کے سامنے سے ایک شخص گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ جو شخص گزرا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی یہ کوئی اچھا شخص ہے یا برا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ شخص نہایت معزز اور شریف ترین لوگوں میں سے ہے، بخدا اس شخص کی حیثیت یہ ہے کہ اگر کسی عورت سے نکاح کا پیغام بھیجے تو اس عورت سے اس کا نکاح ہو جائے، اور اگر کوئی سفارش کرے تو اس کی سفارش مان لی جائے۔ راوی حضرت سہل کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (یہ جواب سن کر) خاموش رہے، اتنے میں ایک دوسرا شخص سامنے سے گزرا تو آپ

نے (اس کو دیکھ کر) اپنے پاس بیٹھے ہوئے اسی شخص سے پوچھا کہ اچھا اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ! یہ شخص نادار قلاش مسلمانوں میں سے ہے اس کی حیثیت تو یہ ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے کوئی نکاح نہ کرے اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ ہو اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی وہ بات سننے پر کوئی تیار نہ ہو، رسول کریم ﷺ نے فرمایا یہ شخص اس شخص جیسے لوگوں سے بھری زمین سے بھی کہیں بہتر ہے۔ (بخاری و مسلم)

مورخہ ۱۳ ربیع الثانی ۱۸ھ

حضور اکرم کی عملی زندگی

﴿۷﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلَ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْرِ الشَّعْبِ يَوْمَئِذٍ مُتَتَابِعِينَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ محمد ﷺ کے اہل بیت نے دو روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ بھرا ہو (چہ جائیکہ گھوٹ کی روٹی سے) یہاں تک کہ رسول کریم ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”ال محمد“ یعنی گندم کی بات چھوڑ دو جو کی روٹی سے بھی مسلسل آنحضرت کے گھروالوں کا پیٹ نہیں بھرا اگر ایک دن کھانا ملا تو دوسرے دن نہیں ملا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ آنحضرت اور صحابہ کرام تو آخری عمر میں کثرت فتوحات کی وجہ سے آسودہ حال ہو گئے تھے پھر یہ فاقے کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت کا فقر اختیاری تھا آخر وقت میں بھی آپ نے دنیا سے فائدہ نہیں اٹھایا اور فاقے گزارے اگرچہ سہولت ہو گئی تھی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ معیار آنحضرت نے اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال کے لئے قائم فرمایا تھا عام امت کے لئے یہ معیار نہیں تھا۔

﴿۸﴾ وَعَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَضْلِيَّةٌ فَدَعَا فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْرِ الشَّعْبِ۔

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)۔

ترجمہ: اور حضرت سعید مقبری (تابعی) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے اور ان کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی بلایا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ رسول کریم ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی آپ نے جو کی روٹی سے بھی اپنا

پیٹ نہیں بھرا لہذا یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ میں بھی بکری جیسی لذیذ غذا سے اپنا پیٹ بھروں جبکہ حضور کو پیٹ بھر جو کی روٹی بھی میسر نہ ہوتی تھی۔ (بخاری)

”مَصْلِيَّةٌ“ یہ لفظ مَرْمِيَّةٌ مجہلیہ کے وزن پر ہے یعنی ہوئی بکری کو کہتے ہیں۔ ۱۔

آنحضرت ﷺ نے قرض بھی لیا ہے

﴿۹﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْزِي شَعِيرٍ وَاهَالَةً سِنْخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَالَهُ بِالْيَهُودِيَّةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أُمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ بُرٍّ وَلَا صَاعٌ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتَسْعُ نِسْوَةٌ. (رواه البخاری) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں جو کی روٹی اور ایسی چربی لے کر آئے جو زیادہ دن رکھی رہنے کی وجہ سے بدبودار ہو گئی تھی، نیز (حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی نے) بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے (ایک مرتبہ) اپنی زرہ مدینہ میں ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر اس سے اپنے اہل بیت کے لئے کچھ جو لئے۔ حضرت انس سے روایت کرنے والے نے یہ بھی بیان کیا کہ میں نے حضرت انس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ محمد ﷺ کے اہل بیت کی ایسی کوئی شام نہیں ہوتی تھی جس میں ان کے پاس ایک صاع گہوں یا کوئی اور غلہ رہتا ہو جبکہ حضور ﷺ کی نویویاں تھیں۔ (بخاری)

توضیح: ”اہالۃ سنخۃ“ اہالۃ چربی کو کہتے ہیں خواہ جامد ہو یا مائع ہو اسی طرح دنبہ کی لم کا گوشت اور اس کا تیل بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں ”کل دھن یؤتدہ بہ“ یعنی ہر تیل جو بطور سائل استعمال کیا جاسکتا ہو۔ ۳۔ سنخۃ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تغیر آ گیا تھا دیر تک رکھا رہنے سے اس کا راسخ متغیر ہو گیا تھا گویا معمولی سی بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس قسم کی چربی وغیرہ عام قبائلی لوگ کھاتے ہیں یہ سڑا ہوا گوشت نہیں ہوتا صرف دیر تک رہنے سے ایک قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ ۴۔

”رہن درعاً“ آنحضرت ﷺ نے یہ معاملہ یہودی کے ساتھ کیا تو شاید مسلمانوں میں کوئی ملا نہیں ہوگا یا بیان جواز کے لئے یہودی کو اختیار کیا ”صاع“ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آنحضرت ﷺ تو اپنی ازواج کے لئے سال بھر کا خرچ پہلے دیتے تھے جیسے دوسری احادیث میں مذکور ہے یہاں کیسے فرمایا کہ ایک صاع گندم یا غلہ نہیں ہوتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حالت ابتداء اسلام میں تھی خواہ مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، پھر جب وسعت آ گئی تو آپ ﷺ سال بھر کا خرچ دیتے تھے کچھ ازواج نے قبول کیا اور کچھ نے فاقوں کو اختیار کیا۔ یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں آل کا لفظ مقحم اور زائد ہو مطلب یہ کہ یہ معاملہ محمد ﷺ کا اپنا تھا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا بہر حال یہ فقر اختیار ہی تھا۔ ۵۔

دنیا کی فراوانی شیوہ کفار ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَكْثَرَ الرِّمَالُ بِجَنَبِهِ مُتَّكِمًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدِيمٍ حَشَوْهَا لَيْفٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَيَّ أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَقَالَ أَوْفِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عَجَّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي رِوَايَةٍ أَمَّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) میں رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضور کھجور کے پات کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے بدن مبارک اور چٹائی کے درمیان کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا جس کی وجہ سے حضور ﷺ کے پہلوئے مبارک پر چٹائی نے بدھیاں ڈال دی تھیں، نیز آپ نے سر مبارک کے نیچے جو تکیہ رکھ رکھا تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں فرماتے کہ وہ آپ کی امت کو مالی وسعت و فراخی عطا فرمائے؟ فارس و روم کے لوگوں کو کس قدر مال و وسعت و فراخی عطا کی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے، حضور ﷺ نے فرمایا، ابن خطاب! یہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا تم ابھی اسی جگہ پر ہو (جہاں سے تم شروع میں چلے تھے) یہ وہ لوگ ہیں جن کو تمام نعمتیں اور خوبیاں بس ان کی دنیاوی زندگی ہی میں دے دی گئی ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ کیا تم اس پر راضی و مطمئن نہیں ہو کہ ان کو دنیا ملے اور ہمیں آخرت ملے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”رمال حصیر“ رمال میں راپر کسرہ اور ضمہ دونوں جائز ہیں یہ جمع ہے اس کا مفرد رمل ہے جو مرمول کے معنی میں ہے اور مرمول منسوج کے معنی میں اور منسوج کا ترجمہ بٹنا ہے یعنی بٹی ہوئی رسی، پھر رمال مضاف ہے حصیر کی طرف اور حصیر چٹائی کو کہتے ہیں ای رمال من حصیر چٹائی جب بنائی جاتی ہے تو اس میں کبھی کبھی رسیاں استعمال ہوتی ہیں، کبھی صرف تنکے جوڑے جاتے ہیں تنکوں سے بنی ہوتی چٹائی کچھ نرم اور بہتر ہوتی ہے لیکن رسیوں سے بنائی ہوئی چٹائی سخت ہوتی ہے کیونکہ یہ بٹی ہوئی رسیاں ابھری ہوئی ہوتی ہیں جو جسم میں چبھ جاتی ہیں اور جسم میں نشان پڑ جاتے ہیں یہاں اسی قسم کی چٹائی کا نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ بٹی ہوئی رسیوں کی چٹائی تھی اور اس پر کوئی بستر نہیں تھا۔ جس کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے تھے۔ ۲

”حشوہا“ یعنی تکیہ میں جو کچھ بھرا ہوا تھا وہ روئی یا کوئی نرم چیز نہیں تھی بلکہ تکیہ کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی ۳۔ ”لیف“ کھجور کی چھال کو کہتے ہیں ”انت یا ابن الخطاب“ یعنی یہ سوال تو کسی چھوٹے مرتبہ والے آدمی کو بھی نہیں کرنا

چاہئے تھا خطاب کے بیٹے تیری شان تو اونچی ہے تجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہئے تھا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ہوں ایسے عظیم پیغمبر پر! ع

سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقری کی

طلباء اصحاب صفہ کی ناداری

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقَدْ أَيْتَ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِذَاءٌ إِلَّا مَا إِذَا رَأَى مَا كَسَا قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ. (رواه البخاری) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ستر افراد کو دیکھا جن میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس کوئی چادر ہو یا تو تہبند تھا یا کملی تھی جس کو وہ اپنی گردنوں میں باندھ لیتے تھے ان تہبند اور کملیوں میں سے بعض تو ایسے تھے جو صرف آدھی پنڈلیوں تک آتے تھے اور بعض ایسے تھے جو دونوں ٹخنوں تک پہنچ جاتے تھے چنانچہ جب کوئی شخص سجدہ میں جاتا تو وہ اس خوف سے کہ کہیں اس کا ستر نہ کھل جائے اپنے اس تہبند یا کملی کو ہاتھ سے پکڑے رہتا تھا۔ (بخاری)

دنیا داری کے حوالہ سے اپنے بسے کمتر پر نظر رکھو

﴿۱۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ أَنْظَرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظَرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدُ أَنْ لَا تَزِدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے زیادہ مالدار اور اس سے زیادہ اچھی شکل و صورت کا ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اس آدمی پر نظر ڈالے جو اس سے کمتر درجہ کا ہو۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا: تم اس شخص کو دیکھو جو مرتبہ میں تم سے کمتر ہے، اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو مرتبہ میں تم سے بڑا ہے، پس ایسا کرنا تمہارے لئے نہایت مناسب ہے تاکہ تم اس نعمت کو جو خدا نے تمہیں دی ہے، حقیر نہ جانو۔

توضیح: "اسفل منه" یعنی ایک شخص متوسط طبقہ سے تعلق رکھتا ہے اس سے زائد مال والے بھی ہیں اور کم مال والے بھی ہیں اس کو چاہئے کہ جب اپنے سے بڑے مالدار کی شان و شوکت کو دیکھے تو حرص و لالچ میں اس کی طرف آنکھیں

پھاڑ پھاڑ کر منہ سے واہ واہ نہ کرے بلکہ دنیا کے حوالہ سے جو اس سے کم تر لوگ ہیں ان کو دیکھے اور خدا کا شکر ادا کرے ہاں دین کے حوالہ سے اپنے سے بڑے کو دیکھے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری نہ ہو جائے۔

”ازہدا“ اسی تحقیر تو ہیں اور ناقدری کے معنی میں ہے۔ لہ

الفصل الثانی

فقراء و مساکین کی فضیلت

﴿۱۳﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِ مِائَةٍ عَامٍ يُصَفُّ يَوْمَ - (رواة الترمذی) ۷

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا فقراء جنت میں اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے داخل ہوں گے جو آدھے دن کے برابر ہے۔ (ترمذی)

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا يَا عَائِشَةُ لَا تَرُدِّي الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ أَحْيِي الْمَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (رواة الترمذی والنسائي في شعب الإيمان ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد إلى قوله في زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ) ۷

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! مجھ کو مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکینی ہی کی حالت میں مجھے موت دے اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں میرا حشر فرما، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ! آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا اس لئے کہ مساکین دولت مندوں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے! دیکھو عائشہ! کسی مسکین کو اپنے دروازے سے ناامید نہ جانے دینا اگرچہ اس کو دینے کے لئے تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عائشہ (اپنے دل میں) مسکینوں کی محبت رکھو اور ان کو اپنی (مجلسوں اور محفلوں کی) قربت سے نوازو اگر تم ایسا کرو گی تو اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن اپنی قربت سے نوازے گا۔ ترمذی، بیہقی اور ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت ابوسعید سے صرف ”زمرۃ المساکین“ تک نقل کیا ہے۔

فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اس طرح دُعا فرماتے تھے ”اللّٰهُمَّ انصِرْنَا عَلَى الْاَعْدَاءِ بِعِبَادِكَ الْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ“ اس حدیث سے ضعفاء مہاجرین کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ۱۔

کسی کا فرو فاجر کی خوشحالی پر رشک نہ کرو

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْبِطَنَّ فَاجِرًا أَبْدَعْتَهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَا يَبْعُدُ مَوْتَهُ إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ يَعْنِي النَّارَ. (رواه في مخرج السنّة) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ کسی فاجر کو دنیاوی نعمتوں سے مالا مال دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو کیونکہ تم نہیں جانتے جس کے لئے موت اور فنا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس کو کیا کیا پیش آنے والا ہے اور فاجر کے لئے خدا کے یہاں ایک ایسا قاتل ہے جو موت فنا نہیں ہے اور اس قاتل سے حضور ﷺ کی مراد آگ ہے۔ (شرح النہ)

توضیح: ”قاتل“ یعنی مارنے اور قتل کرنے والا ایسا عذاب ہوگا کہ وہ عذاب نہ خود مرے گا اور نہ فنا ہوگا اس سے دوزخ کی آگ مراد ہے، حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ آخرت سے غافل فاسق فاجر مالدار کی آسودہ حالی اور شان و شوکت کو نہ دیکھو اور نہ اس پر رشک کرو کیونکہ اس کے لئے آنے والے حالات بہت سخت ہیں۔ ۳۔

﴿۱۸﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَّتُهُ وَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَّةَ. (رواه في مخرج السنّة) ۴

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور قسط ہے جب وہ مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قید خانہ اور قسط سے نجات پاتا ہے۔ (شرح النہ)

توضیح: یعنی دنیا کی سخت پابندی اور راستہ پھونک پھونک کر چلنا مومن کے لئے بمنزلہ قید خانہ ہے لیکن جب دنیا سے مومن اٹھ کر چلا جائیگا تو قید خانہ سے چھوٹ کر آرام و راحت میں پہنچ جائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ ۵۔

کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا

اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے دور رکھتا ہے

﴿۱۹﴾ وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَحْمَاهُ

الدُّنْيَا كَمَا يَظِلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِيهِ سَقِيمَةُ الْمَاءِ. (رواۃ أحمد والترمذی) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت قتادہ ابن نعمان سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو دنیا سے بچاتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ (احمد)

﴿۲۰﴾ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقْلٌ لِلْحِسَابِ.

(رواۃ أحمد) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت محمد بن لبیدؒ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کو ابن آدم ناپسند کرتا ہے چنانچہ انسان ایک تو موت کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ مؤمن کے لئے موت فتنہ سے بہتر ہے، دوسرے مال و دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ مال کی کمی کا موجب ہے۔ (احمد)

مورخہ ۵ رجب الثانی ۱۲۱۸ھ

عشق مصطفیٰ کا تقاضا

﴿۲۱﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَجْبُكَ قَالَ أَنْظِرْ مَا تَقُولُ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَجْبُكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأَعِدْ لِلْفَقِيرِ تَجْفَافًا لِلْفَقْرِ أَسْرِعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّبِيلِ إِلَى مَنَّتِهَا. (رواۃ الترمذی وقال هذا حديث حسن غريب) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ بن مغفلؒ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں! حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا کہ خدا کی قسم میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور تین بار اس جملہ کو ادا کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو پھر فقر کے لئے پا کھرتا کر لو کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کو فقر و فلاس اس پانی کے بہاؤ سے بھی زیادہ جلد پہنچتا ہے جو اپنے منتہا کی طرف جاتا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”تجفاف“ تجفاف کے تا پر کسرہ ہے اور جیم ساکن ہے اور فا پر فتح ہے دشمن سے جنگ کے دوران گھوڑے کو ایک اسلحہ پہنایا جاتا ہے جس سے گھوڑا دشمن کے وار سے محفوظ رہتا ہے جس طرح زرہ، انسان کے جسم کو محفوظ رکھتی ہے اسی طرح یہ ایک قسم زرہ ہے جو گھوڑے کے جسم کو دشمن کے زخم سے بچاتی ہے اس آلہ کو اردو میں پا کھر کہتے ہیں، یہاں تجفاف

سے مصائب پر صبر کرنا اور مصائب کو برداشت کرنا مراد ہے کہ عشقِ مصطفیٰ کا تقاضہ یہ ہے کہ دینِ مصطفیٰ کی ترقی اور حفاظت کے لئے ہر قسم قربانی پر صبر کرنا چاہئے اس میں فقر و فاقہ بھی شامل ہے اور دشمن سے مقابلہ بھی شامل ہے یعنی محبت کا دعویٰ کرتے ہی مصائب سہنے کے لئے کمر کس لو کیونکہ آنحضرت ﷺ سے محبت کے سچے دعویٰ پر اس شخص کی طرف مصائب ایسے دوڑ کر آتے ہیں جس طرح نشیب کی طرف زوردار سیلاب جاتا ہے اس حدیث کی روشنی میں جب ہم بریلوی حضرات کو دیکھتے ہیں تو ان کی مشاہداتی زندگی بتاتی ہے کہ وہ عشقِ مصطفیٰ کے دعوے میں جھوٹے ہیں کیونکہ سچے عاشق کا غرہ تو یہ ہوتا ہے۔ ۱۔

سکھایا ہے ہمیں اے دوست طیبہ کے والی نے
کہ بوجھلوں سے ٹکرا کر ابھرنا عین ایمان ہے
جہاں باطل مقابل ہو وہاں نوک سناں سے بھی
برائے دین اسلام رقص کرنا عین ایمان ہے

اللہ کے راستے میں حضور اکرم ﷺ سب سے زیادہ ستائے گئے ہیں

﴿۲۲﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُودِيْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتْتُ عَلَى ثَلَاثُونَ مِنْ بَنِينَ لَيْلَةً وَيَوْمٍ وَمَالِي وَلِبْلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْئًا يُؤَارِيهِ ابْنُ بِلَالٍ - (رواه الترمذی قَالَ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ حِينَ خَرَجَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَارِبًا مِنْ مَكَّةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ إِمَّا كَانَ مَعَ بِلَالٍ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَحْمِلُ تَحْتَ إِبْطِهِ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا خدا کی راہ میں جس قدر مجھ کو خوف و دہشت میں مبتلا کیا گیا اس قدر کسی اور کو خوف و دہشت میں مبتلا نہیں کیا گیا، اور خدا کی راہ میں جتنی ایذا رسانیوں سے میں دوچار ہوا ہوں اتنی ایذا رسانیوں سے کوئی اور دوچار نہیں ہوا ہے۔ بلاشبہ مجھ پر متواتر تیس دن اور تیس راتیں ایسی گزری ہیں جن میں میرے اور بلال کے لئے کھانے پینے کا ایسا کوئی سامان نہیں تھا جس کو کوئی جگر دار کا تھکا علاوہ اس نہایت معمولی سی چیز کے جس کو بلال اپنی بغل میں چھپائے رہتے تھے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث میں حضور ﷺ نے جو صورت حال بیان فرمائی ہے اس کا تعلق اس وقت سے ہے جب حضور ﷺ مکہ سے نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے اور اس وقت آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے نیز حضرت بلال کے پاس کھانے کی چیزوں میں سے صرف اتنا تھا جس کو وہ اپنی بغل میں دبائے رہتے تھے۔

"ہاربا من مکة" یہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا واقعہ نہیں ہے نہ طائف کے سفر کا واقعہ ہے کوئی دوسرا واقعہ ہے جس میں حضرت بلال ساتھ تھے۔ ۳۔

حضور اکرم ﷺ نے پیٹ پر دوپتھر باندھ لئے

﴿۲۳﴾ وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ شَكُوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ فَرَفَعَنَا عَنْ بَطْنِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ. (رواه الترمذی)
وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ۚ

ترجمہ: اور حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم ﷺ سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا دکھایا تب حضور ﷺ نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو اس پر دوپتھر بندھے ہوئے تھے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

﴿۲۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَةً تَمْرَةً. (رواه الترمذی)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب فقراء صحابہ کو بھوک کی شدت نے پریشان کیا تو رسول کریم ﷺ نے ان کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی۔ (ترمذی)

صابر و شاکر کون ہے؟

﴿۲۵﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَصَلَتَانِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاسْتَفْ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكْتُبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا.

(رواه الترمذی و ذکر حدیث ابی سعید البدر و ایام عشر صغائیک المہاجرین فی باب بعد فضائل القرآن) ۷

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی جاتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ شاکر و صابر قرار دیتا ہے ایک یہ کہ جب وہ شخص دینی معاملہ میں ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے برتر ہو تو اس کی اقتداء کرے اور دوسرے یہ کہ جب اپنی دنیا کے معاملہ میں اس آدمی کو دیکھے جو اس سے کم تر ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور اس کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس آدمی پر اس کو فضیلت و برتری بخشی ہے پس اللہ تعالیٰ اس شخص

کوصابر وشاکر قرار دیتا ہے اور جو شخص ایسا ہو کہ جب وہ کسی ایسے شخص کو دیکھے جو اس کے دین کے اعتبار سے اس سے کمتر درجہ کا ہو (تو اس کے تئیں عجب وغرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے) اور جب کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو اس کی دنیا (یعنی جاہ و مال) کے اعتبار سے اس سے برتر ہو تو (اس کے تئیں رشک و حسد اور حرص و خواہش میں مبتلا ہو جائے اور) اس چیز پر رنج و غم کرے جس سے وہ محروم ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نہ شاکر قرار دیتا ہے اور نہ صابر۔ (ترمذی) اور حضرت ابوسعید کی روایت ”ابشر و یا معشر صعا لیک المہاجر الخ“ اس باب میں نقل کی جا چکی ہے جو فضائل قرآن کے باب کے بعد ہے۔

مورخہ ۷ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ

الفصل الثالث

فقر وفاقہ پر صبر کرنا بڑا ثواب ہے

﴿۲۶﴾ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ أَلَسْنَا مِنْ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْكَ إِمْرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَلَيْكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْتَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ قَالَ فَإِنِّي خَادِمٌ قَالَ فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَجَاءَ ثَلَاثَةٌ نَفَرًا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا عَنْدَهُ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّا وَاللَّهِ مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَا نَفَقَةَ وَلَا دَابَّةً وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ لَهُمْ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَشَاءُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَّرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ لِأَغْنِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَالُوا فَإِنَّا نَصْبِرُ لَا نَسْأَلُ شَيْئًا (رواهُ مُسْلِمٌ)

ترجمہ: حضرت ابو عبد الرحمن خلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ ابن عمرو ابن عاص کو فرماتے ہوئے سنا، جبکہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا اور کہا کہ کیا ہم ان فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہیں جن کے بارے میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ وہ دولت مندوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ حضرت عبد اللہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم بیوی والے ہو کہ جس کے پاس تمہیں سکون و قرار ملتا ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں! پھر حضرت عبد اللہ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مکان ہے جس میں تم رہائش اختیار کرو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں! مکان بھی ہے۔ حضرت عبد اللہ نے فرمایا تو پھر تم دولت مندوں میں سے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک خادم بھی ہے حضرت عبد اللہ نے فرمایا تب تو تم بادشاہوں میں سے ہو۔ حضرت ابو عبد الرحمن (راوی) نے یہ بھی

بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو کے پاس تین آدمی آئے اس وقت میں بھی ان کی خدمت میں حاضر تھا، ان تینوں نے کہا ابو محمد! بخدا ہم کسی چیز کی استطاعت نہیں رکھتے نہ تو خرچ کرنے کی نہ کسی جانور کی اور نہ کسی دوسرے سامان کی حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تمہاری (یہ) خواہش ہے کہ میں تمہارے ساتھ معاونت کروں اور تمہیں اپنے پاس سے کچھ دوں تو تم لوگ پھر کسی وقت آنا میں تمہیں وہ چیز دوں گا جس کا خدا تمہارے لئے انتظام کر دے گا اور اگر تم چاہو تو میں تمہاری حالت بادشاہ (امیر معاویہ رضی اللہ عنہ) سے بیان کر دوں اور اگر تم چاہو تو صبر کرو کیونکہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فقراء مہاجرین قیامت کے دن جنت میں دو ہفتہ سے چالیس سال پہلے جائیں گے۔ ان تینوں نے کہا کہ بے شک ہم صبر و استقامت ہی کی راہ اختیار کرتے ہیں اب کچھ نہیں مانگتے۔ (مسلم)

فقراء مہاجرین کی فضیلت

﴿۲۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَلَقَةٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ قُعُودٌ إِذْ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ إِلَيْهِمْ فَقُبْتُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَشِّرْ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ بِمَا يَسُرُّ وَجُوهَهُمْ فَأَتَتْهُمْ يَدُ الْجَنَّةِ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ عَامًا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَلْوَاءَهُمْ إِسْفَرَّتْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَتَّى تَمْتَنِيَتْ أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ أَوْ مِنْهُمْ.
رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ ۱

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد (نبوی ﷺ) میں بیٹھے ہوئے تھے اور فقراء مہاجرین کا حلقہ جما ہوا تھا کہ اچانک نبی کریم ﷺ تشریف لے آئے اور فقراء کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور فقراء کے قریب پہنچ کر ان کی طرف متوجہ ہو گیا چنانچہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا فقراء مہاجرین کو وہ بشارت پہنچا دینی ضروری ہے جو ان کو مسرور و شادماں بنادے، پس فقراء مہاجرین جنت میں دو ہفتہ سے چالیس سال پہلے داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ بخدا میں نے دیکھا کہ فقراء کا رنگ روشن و تابان ہو گیا پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھ کر میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہو گئی کہ کاش! میں بھی ان ہی جیسا ہوتا یا یہ کہ ان میں سے ہوتا۔ (دارمی)

ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آنحضرت کی سات نصیحتیں

﴿۲۸﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ أَمْرُنِي خَلِيلِي بِسَبْعِ أَمْرٍ مَحَبِّ الْمَسَاكِينِ وَالْذُّنُوفِ مِنْهُمْ وَأَمْرُنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَمْرُنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرْتُ وَأَمْرُنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ

أَحَدًا شَيْئًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مَرًّا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْثَرَ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُمْ مِنْ كُنْزِ تَحْتِ الْعَرْشِ. (رواه أحمد) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل (نبی کریم ﷺ) نے مجھ کو سات باتوں کا حکم دیا ہے، چنانچہ آپ نے ایک حکم تو یہ دیا کہ میں فقراء و مساکین سے محبت کروں اور ان سے قربت رکھوں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ میں اس شخص کی طرف دیکھوں جو مجھ سے کمتر درجہ کا ہے اور اس شخص کی طرف نہ دیکھوں جو (مال و منصب میں) مجھ سے بالاتر ہے، تیسرا حکم یہ دیا کہ میں قربت داروں سے ناتے داری کو قائم رکھوں اگرچہ کوئی (قربت دار) ناتے داری کو منقطع کرے، چوتھا حکم یہ دیا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگو، پانچواں حکم یہ دیا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ تلخ اور غیر خوش آئند معلوم ہو، چھٹا حکم یہ دیا کہ میں خدا کے دین کے معاملہ میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں ملامت کرنے والے کی کسی ملامت سے نہ ڈروں اور ساتواں حکم یہ دیا کہ میں کثرت کے ساتھ لاحول و لا قوۃ الا باللہ کا ورد رکھوں (پھر آپ نے فرمایا کہ) پس یہ ساتوں باتیں اور عادتیں اس خزانہ میں کی ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہے۔ (احمد)

آنحضرت ﷺ کی مرغوب تین چیزیں

﴿۲۹﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثَةٌ الطَّعَامُ وَالنِّسَاءُ وَالطِّيبُ فَأَصَابَ الثَّلَاثَ وَلَمْ يُصِبْ وَاحِدًا أَصَابَ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَلَمْ يُصِبْ الطَّعَامَ. (رواه أحمد) ۲

ترجمہ: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں سے تین چیزیں رسول کریم ﷺ کی نظر میں نہایت پسندیدہ تھیں ایک تو کھانا (کہ جس کے ذریعہ جسم و بدن کو محفوظ و توانا رکھ کر دینی خدمات پر قدرت و طاقت حاصل کی جاسکے) دوسرے عورتیں (کہ جن کے ذریعہ نفس کو برے خیالات سے محفوظ رکھا جاسکے) اور تیسرے خوشبو (کہ جس کے ذریعہ دماغ کو نشاط و تقویت حاصل ہو کیونکہ حکماء کے قول کے مطابق عقل و فراست کا مخزن دماغ ہی ہے) چنانچہ ان تینوں چیزوں میں سے دو چیزیں تو حضور ﷺ کو حاصل ہوئیں اور ایک چیز حاصل نہیں ہوئی یعنی ایک تو عورتیں آپ کو زیادہ ملیں اور دوسرے خوشبو آپ کو بہت ملی لیکن تیسری چیز کھانا آپ کو (زیادہ) نہیں ملا۔ (احمد)

﴿۳۰﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبِّبَ إِلِيَ النِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. (رواه أحمد والنسائي وذا ابن الجوزي بعد قوله حُبِّبَ إِلِيَ مِنَ الدُّنْيَا) ۳

﴿تَجْعَلُكُمْ﴾ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا خوشبو اور عورتیں میرے لئے پسندیدہ بنائی گئی ہیں اور میرا قلبی سکون و نشاط نماز میں رکھا گیا ہے (احمد نسائی) اور ابن جوزی نے اس ارشاد میں حسب الی کے بعد من الدنیا کے الفاظ بھی نقل کئے ہیں۔

تن آسانی اللہ والوں کی شان کے منافی ہے

﴿۳۱﴾ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيَسُوءُ الْإِلَهَ تَنَعُّعِيْنِ۔ (رواه أحمد)۔

﴿تَجْعَلُكُمْ﴾ اور حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ جب انہیں رسول کریم ﷺ نے (قاضی بنا کر) یمن بھیجے تو ان کو یہ نصیحت بھی فرمائی کہ ”اپنے آپ کو راحت طلبی اور تن آسانی سے بچانا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندگان خاص آرام و آسائش کی زندگی نہیں گزارتے۔ (احمد)

اگر مال زیادہ ہے تو پھر عبادت بھی زیادہ کرنی پڑے گی

﴿۳۲﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ۔ ۱

﴿تَجْعَلُكُمْ﴾ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص تھوڑے سے رزق پر اللہ سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔

فقر وفاقہ کے چھپانے کی فضیلت

﴿۳۳﴾ وَعَنْ بَنِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاعَ أَوْ احتَاجَ فَكْتَمَهُ النَّاسُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرْزُقَهُ رِزْقَهُ سَنَةً مِنْ حَلَالٍ۔ (رواهما الترمذی فی شعب الإیمان) ۲

﴿تَجْعَلُكُمْ﴾ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص بھوکا ہو یا (کسی چیز کا) محتاج ہو اور اپنی اس بھوک و محتاجگی کو لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ یقینی وعدہ ہے کہ وہ اس شخص کو حلال طریقہ پر ایک سال کا رزق پہنچائے گا۔ ان دونوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

غریب عیالدار اللہ تعالیٰ کو پسند ہے

﴿۳۴﴾ وَعَنْ عُمَرَ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعِيَالِ - (رواه ابن ماجه) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو محبوب رکھتا ہے جو مفلس پارسا اور عیالدار ہو۔ (ابن ماجہ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کمال تقویٰ

﴿۳۵﴾ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ اسْتَسْقَى يَوْمًا عُمَرُ فُجِيئَ بِمَاءٍ قَدْ شَيْبَ بِعَسَلٍ فَقَالَ إِنَّهُ لَطَيِّبٌ لَكُنِّي أَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ نَعَى عَلَى قَوْمٍ شَهَوَاءَهُمْ فَقَالَ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَأَخَافُ أَنْ تَكُونُوا حَسَنَاتِنَا نَحْلَلْتُ لَنَا فُلْمَ يَشْرِبُهُ - (رواه رزين)

ترجمہ: اور حضرت زید ابن اسلم (تابعی) کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینے کے لئے پانی مانگا تو ان کی خدمت میں جو پانی پیش کیا گیا اس میں شہد ملا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقیناً یہ پانی پاک و حلال اور نہایت خوشگوار ہے لیکن میں اس کو نہیں پیوں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنا اور جانتا ہوں کہ اس نے ایک قوم کو خواہش نفس کی اتباع کا ملزم گردانا اور فرمایا کہ تم نے اس دنیاوی زندگی میں اپنی لذتوں اور نعمتوں کو پالیا اور ان سے پورا پورا فائدہ حاصل کر لیا لہذا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہماری نیکیاں بھی ایسی نہ ہوں جن کا جو ثواب جلد ہی ہمیں دے دیا جائے چنانچہ حضرت عمر نے شہد ملا ہوا وہ پانی نہیں پیا۔ (رزین)

ابتداء اسلام میں فقر کا ایک نقشہ

﴿۳۶﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا شِيعْنَا مِنْ مَتَرٍ حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ - (رواه البخاری) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے فقر و افلاس کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کے ساتھ کھجوروں سے کبھی پیٹ نہیں بھرا یہاں تک کہ ہم نے خیبر کو فتح کر لیا تب ہمیں پیٹ بھر کھانے کو کھجوریں ملیں۔ (بخاری)

مورخہ ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ

باب الأمل والحرص آرزو اور حرص کا بیان

قال الله تعالى ﴿ذَرِهِمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمِ الْأَمَلُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ﴾ (حجر ۷۷)

”الأمَل“ لمبی لمبی اُمیدوں کے باندھنے اور طویل آرزوؤں کے قطار لگانے اور ان کے لئے منصوبہ سازی کرنے کا نام اہل ہے، اہل کا تعلق دنیوی زندگی سے ہے یہاں اہل سے دنیاوی امور خوشحال زندگی اور مخصوص دنیوی عیش و عشرت اور مستقبل کی ترقی و کامیابی کی طویل اُمیدیں مراد ہیں کہ آدمی ان خیالی منصوبوں کی توسیع پسندی میں اس طرح غافل ہو جائے کہ موت کی یاد اور آخرت کی زندگی کی تیاری سے بالکل الگ ہو کر رہ جائے اور اس مصرعہ کا مصداق بن جائے۔ ۷

ع تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی

اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿ذَرِهِمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمِ الْأَمَلُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ﴾ ۷ یعنی ان کافروں اور غافلوں کو آپ چھوڑ دیں کہ یہ کھالیں، فائدہ اٹھالیں، لمبی اُمیدیں باندھ لیں پھر عنقریب جان لیں گے۔ ہاں اگر کوئی شخص علم دین کے سیکھنے سکھانے اور اس کی ترقی اور کامیابی کے لئے طویل اُمیدیں اور تمنائیں کرتا ہے تو وہ جائز بلکہ قابل ستائش ہے۔

”الحرص“ طویل ارادوں کے حصول اور انکی لالچ کو حرص کہتے ہیں، حرص کا تعلق بھلائی اور برائی دونوں سے ہو سکتا ہے بھلائی میں حرص کرنا، اچھے ارادوں کی تمنا کرنا یہ مذموم نہیں ہے ارشاد عالی ہے ﴿وَإِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هَدَاهُمْ، حَرِيصٌ عَلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ الرَّحِيمُ﴾ ۵ مگر نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، دنیا کی ہر چیز کی فراوانی میں حرص کرنا، جائز حدود سے گذر کر مقاصد کو ناجائز طریقہ سے حاصل کرنا، یہ حرص و لالچ مذموم اور بری چیز ہے شریعت نے اسی حرص کو مکروہ قرار دیا ہے چنانچہ اس باب کی احادیث اسی حرص کی مذمت میں وارد ہیں، قاموس میں لکھا ہے کہ بدترین حرص وہ ہے کہ آدمی اپنا حصہ حاصل کر لے اور پھر غیر کے حصہ کی طمع اور لالچ میں لگا رہے۔ خلاصہ یہ کہ نیک امور جیسے حصول علم و عمل اور دین کی سر بلندی میں حرص کرنا اور اس کی ترقی کی تمنا کرنا اچھی چیز ہے، اس کے علاوہ میں حرص بری چیز ہے۔

انسان کی آرزوؤں اور اس کی موت کا عملی نقشہ

﴿۱﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مَرْبَعًا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسْطِ خَارِجًا

مِنْهُ وَخَطَّ خَطًّا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسْطِ فَقَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطُوطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا تَهَسَّهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا تَهَسَّهُ هَذَا۔ (رَوَاهُ الْبَغَارِيُّ)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے ہمارے سمجھانے کے لئے چار خط کھینچ کر ایک مربع بنایا، پھر اس مربع کے درمیان ایک اور خط کھینچا جو مربع سے باہر نکلا ہوا تھا اس کے بعد آپ نے اس درمیانی خط کے اس حصہ کی طرف جو (مربع کے) خطوں کے درمیان تھا چھوئے چھوئے کئی خطوط کھینچے اور پھر فرمایا اس خاکہ کو اچھی طرح سمجھ لو! درمیانی خط کا یہ حصہ کہ جو مربع کے خطوں کے درمیان ہے، گویا انسان ہے، اور یہ خط اس انسان کی موت ہے اور درمیانی خط کا یہ حصہ جو مربع سے باہر نکلا ہوا ہے اس انسان کی آرزو اور تمنا ہے اور درمیانی خط کے اندرونی حصہ پر جو یہ چھوئے چھوئے خطوط ہیں وہ عوارض ہیں پس اگر وہ کسی ایک حادثہ و عارضہ سے بچ جاتا ہے تو دوسرا حادثہ و عارضہ اس کو گھیر لیتا ہے، اگر اس حادثہ و عارضہ سے بھی بچ نکلتا ہے تو پھر تیسرا حادثہ اس کو گھیر لیتا ہے۔ (بخاری)

توضیح: ”خط النبی“ انسان اور اس کی موت اور اس کی تمناؤں کا نقشہ خود آنحضرت ﷺ نے خود اپنے دست مبارک سے خاک پر بنایا اور انسان کو خوب سمجھایا، شارحین حدیث نے اس حدیث کے مطابق اس نقشہ کو اس طرح بنایا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اندر کے چھوئے خطوط سات سات بنائے ہیں اور فرمایا کہ انسان کے بڑے سات اعضاء ہیں لہذا یہ نقشہ راجح ہے نقشہ یہ ہے۔

موت	عوارض	موت
موت	انسان	موت
موت	عوارض	موت

اس حدیث کا حاصل و مطلب یہ ہے کہ انسان طرح طرح کی تمناؤں میں مبتلا رہتا ہے اور ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ فلاں آرزو پوری ہو جائے، فلاں پوری ہو جائے مگر خود یہ انسان موت کے مربع خط میں گھرا پڑا ہے چاروں طرف سے یہ بیچارہ موت کے گھیرے میں ہے اس کے باوجود تعجب کی بات ہے کہ اس کی بعض امیدیں اور تمنائیں ایسی ہیں جو موت کے مربع خط سے باہر ہیں اب اگر یہ انسان اپنی تمناؤں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو پہلے تو اس کے جسم سے بہت سارے حوادث اور عوارضات لگے ہوئے ہیں چنانچہ یہ انسان بھوک و افلاس اور آفات و بلیات کی موجوں میں اندر اندر غوطے لے رہا ہے ہر حادثہ ایسا ہے کہ موت سے کم نہیں ہے اور وہ مسلسل اس پر حملہ کرتے رہتے ہیں اگر یہ انسان ان عوارضات سے بچ نکلنے میں

کامیاب ہو بھی جاتا ہے اور اپنی تمنا کی طرف لپک کر جاتا بھی ہے تو پھر بھی اپنی تمنا کو نہیں پاسکتا کیونکہ اس کی تمنا اور اس کے درمیان موت کی ایسی دیوار کھڑی ہے جو اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتی اور موت قریب سے آکر اس کو دبوچ لیتی ہے۔ لہٰذا "خط اقرب" سے موت مراد ہے ساتھ والی حدیث نمبر ۲ کا مضمون اور توضیح بھی اسی طرح ہے۔

"لَنَهْسَهُ" دانتوں سے کاٹنے اور ڈنگ مارنے کو ہنس کہتے ہیں۔ ۲

﴿۲﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُوطًا فَقَالَ هَذَا الْاَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ فَبَيَّنَّاهُمْو كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ. (رواه البخاری) ۲

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے کئی خط کھینچے پھر فرمایا کہ درمیانی خط کا یہ حصہ انسان کی آرزو ہے اور یہ خط اس کی موت ہے پس انسان اسی حالت میں رہتا ہے کہ اچانک موت کا خط اس کو آدبوچتا ہے جو اس کے زیادہ قریب ہے۔ (بخاری)

آدمی بوڑھا حرص جو ان

﴿۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْرُمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَانِ الْخِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْخِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا انسان خود تو بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس میں دو چیزیں جوان اور قوی ہو جاتی ہیں، ایک تو مال کی حرص اور دوسرے درازئی عمر کی آرزو۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "یہرم" ہر م بڑھا پے کو کہتے ہیں اور یشب جوان ہونے کو کہتے ہیں، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس میں دو چیزیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں: اول مال کی حرص دوم طول عمر کی حرص یعنی عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ بڑھا پے کی وجہ سے دنیا کی چیزوں پر انسان کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی مگر ہوتا یہ ہے کہ جسمانی ساری قوتیں کمزور پڑ جانے کے باوجود انسانی طبیعت میں دو خصلتیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں ایک مالی حرص، دوسرا عمر کی حرص، اس میں اس بوڑھے انسان کی گرفت ڈھیلی پڑنے کے بجائے مزید مضبوط ہو جاتی ہے گویا آدمی بوڑھا حرص جو ان، کسی شاعر نے اپنی لغت میں اپنے ذوق پر کہا: ۵

دہ عمر و نہم زندہ شوہ دہ حرص و نہم لا اوس سپری کلونہ

یعنی میری زندگی کا درخت تو بوڑھا ہو گیا مگر حرص کا درخت بہار کی جو بن میں اپنی پھول کلیاں دکھلا رہا ہے

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَيْنِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بوڑھے کا دل ہمیشہ دو باتوں میں جوان رہتا ہے ایک تو دنیا کی محبت میں اور دوسرے آرزو کی درازی میں (بخاری و مسلم)

ساٹھ سال کا بوڑھا اگر توبہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟

﴿۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَدَّ اللَّهُ إِلَىٰ أَمْرِ فِي آخِرِ أَجَلِهِ حَتَّىٰ بَلَغَهُ سِتِّينَ سَنَةً۔ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لئے عذر کا کوئی موقع نہیں چھوڑا جس کی موت کو اتنا مؤخر کیا کہ اس کو ساٹھ سال کی عمر تک پہنچا دیا۔ (بخاری)

توضیح: ”اعذر اللہ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کسی آدمی کو ساٹھ سال کی عمر عطا فرمائی اور اس آدمی نے اس طویل عمر میں بھی توبہ نہ کی تو اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کا کوئی عذر باقی نہیں رہا، اس کے سبب عذر اعداد اور بہانے ختم ہو گئے اب سزا کے سوا اس کو کیا مل سکتا ہے کیونکہ اتنی طویل مدت ملنے اور طویل عمر گزرنے کے بعد بھی وہ گناہوں سے باز نہ آیا، سر اور داڑھی کے سفید بالوں نے خطرے کی گھنٹی بجادی مگر وہ ہوش میں نہیں آیا تو اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہا کیونکہ جوان تو اچھا بننے کے لئے بڑھاپے کا انتظار کر سکتا ہے مگر ایک بوڑھا جس کے سر پر موت منڈلا رہی ہے وہ آخر کس چیز کا انتظار کر رہا ہے۔ ۳

”اعذر اللہ“ اعذر اللہ میں ہمزہ سلب مآخذ کے لئے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے عذر بہانے ختم کر دیئے یہ حدیث اس آیت کی تفسیر بن سکتی ہے ﴿وَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ وَجَاءَ كَمْ النَّذِيرِ﴾ (فاطر ۳۷) ۴

انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا يَتَغَيَّرُ ثَلَاثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۵

۱۔ أخرجه البخاری: ۸/۱۱۱ و مسلم: ۱/۴۱۷ ۲۔ أخرجه البخاری: ۸/۱۱۱

۳۔ أخرجه البخاری: ۸/۱۱۵ و مسلم: ۱/۴۱۸

۴۔ فاطر ۳۷

۵۔ المرات: ۱۲۲/۱۲۳

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر آدمی کے پاس مال و دولت سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تب بھی وہ تیسری وادی کی تلاش میں رہے گا اور آدمی کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور جو آدمی حرص سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”الا التراب“ یعنی انسان کی جبلت میں اور اس کی ضمیر میں دنیا کی حرص و لالچ اس طرح پیوست ہے کہ اگر اس کو دو پہاڑوں کے درمیان دو وادیاں بھر کر مال دیا جائے تو یہ انسان تیسری وادی کی تلاش میں سرگردان پھرتا رہے گا دنیا میں اس کے سیر ہونے کی کوئی صورت نہیں نہ آج تک کسی بڑے مالدار نے کوئی حد متعین کی ہے کہ اس حد پر پہنچ کر آدمی کو کفایت و قناعت حاصل ہو جاتی ہے لہذا انبیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات سو فیصد صحیح ہے کہ انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اس حدیث میں کثرت اموال کو آسودہ زندگی کا ذریعہ نہیں بتایا گیا بلکہ قلت دنیا اور قناعت کو آسودہ زندگی کا سبب بتایا گیا ہے لہذا قناعت کی تلوار سے اور سخاوت کی دھار سے بخل کی دیوار کو گرا دینا چاہئے۔ ۱۷

دنیا میں صرف مسافر نہیں بلکہ چلتا مسافر بن کر رہو

﴿۷﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعَدُّ نَفْسِكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ۔ (رواہ البخاری ۱۷)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے میرے جسم کے ایک حصہ کو پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راہ گیر ہو اور تم اپنا شمار ان لوگوں میں کرو جو دنیا سے گزر گئے ہیں اور اپنی قبروں میں آسودہ خواب ہیں۔ (بخاری)

توضیح: ”غریب“ عربی زبان میں غریب نا آشنا اور مسافر کو کہتے ہیں، غریب ایسا مسافر ہوتا ہے جس کی پوری توجہ صرف اپنے سفر کی طرف ہوتی ہے یعنی دنیا میں اس طرح گنما رہو کہ تمہارا اپنے کام سے مطلب ہو اور صرف آخرت پر نظر ہو اور اسی کی تیاری ۱۷ ہو ”او عابر سبیل“ یہ ”او“ کا لفظ بل کے معنی میں ہے جو ترقی کے لئے ہے یعنی مسافر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ مسافر ہے جو کسی جگہ آ کر سفر کی زندگی گزارتا ہے اور اس جگہ میں قیام اختیار کرتا ہے دوسرا وہ مسافر ہے جو راہ گیر اور چلتا مسافر ہے وہ کسی جگہ قیام نہیں کرتا بلکہ منزل مقصود کی طرف ہر وقت رواں دواں رہتا ہے اس حدیث میں اس دوسری قسم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آخرت کی تیاری اور اپنے مقصود میں لگے رہنے میں صرف مسافر نہیں بلکہ ”چلتا مسافر“ بنو اور دنیوی تعلقات کو توڑ کر اپنے مقصود کے پیچھے لگ جاؤ جیسا کسی نے کہا کہ: ۱۷

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تُو اگر میرا نہیں بتانا بن اپنا تو بن

”عدنفسك في اهل القبور“ یعنی اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اور لوگوں سے کہدو کہ بس مجھے مردہ سمجھ لولہذا مجھ

سے دنیا کے دھندوں اور لوگوں کے جھگڑوں میں پڑنے کی امید نہ رکھو بہر حال جس طرح حقیقی موت سے دنیا کی چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اسی طرح ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ دنیا کی یہ عارضی چیزیں ایک طرف کر دے اور خود مکمل طور پر آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے نفس امارہ کو ایسا مار دے کہ دنیا کی کسی چیز سے اس کا کوئی تعلق باقی نہ رہے۔ اسی مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ”موتوا قبل ان تموتوا“ یعنی موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو مردہ سمجھ لو۔

اس حدیث میں وعدہ نفسک سے آخر تک جو الفاظ ہیں یہ بخاری میں نہیں ہیں صرف حدیث کے ابتدائی کلمات ہیں لہذا اس کو رواہ البخاری کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ رواہ الترمذی کہنا چاہئے تھا۔ ۱۔

الفصل الثانی

گھر کی لپائی سے موت زیادہ جلدی آ سکتی ہے

﴿۸﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَأُمِّي نُطْوِي شَيْئًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ قُلْتُ شَيْئٌ نُصْلِحُهُ قَالَ أَلَا مَرُّ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ.

(رواہ احمد و الترمذی و قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) ۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ گارے سے کسی چیز کو لپ پوت رہے تھے کہ رسول کریم ﷺ کا گزر ہماری طرف ہو گیا آپ نے فرمایا کہ عبداللہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس چیز (یعنی دیواروں یا چھت) کی درستی و مرمت کر رہے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا امر یعنی اجل اس سے بھی زیادہ جلد آنے والی ہے۔ (احمد و ترمذی) اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے شاید ضرورت سمجھ کر گھر کی لپائی کی کہ دیواریں یا چھت گر نہ جائے آنحضرت ﷺ نے شاید اس کو ضرورت سے زائد سمجھا اس لئے ان کو تنبیہ فرمائی کہ لپائی کی مضبوطی سے مکان تو مضبوط ہو جائے گا مگر اس مکان کے گرنے اور خراب ہونے سے موت پہلے آ سکتی ہے لہذا اپنی آخرت کی اصلاح کو مقدم رکھنا چاہئے مکان کی اصلاح میں وقت کیوں ضائع کر رہے ہو کسی شاعر نے اپنے ذوق میں کہا: ۳۔

دلته کبش خله جو رومے دنک محلونہ

آخر دے تک دہ نل و وطن دے

یعنی جب تجھے بہت جلد دوسری دنیا کا سفر کرنا ہے تو اس دنیا میں بلند محل کیوں بناتے ہو؟ کسی نے یہ بھی کہا۔

دو مرہ بس دے چہ پتا خنکی نہ

مانرئے خله جو رومے آخر بہ لار شے

یعنی محلات بنانے میں وقت کیوں ضائع کرتے ہو گھراتا کافی ہے کہ پانی ٹپکنے سے بچالے۔ بعض عارفین نے کہا کہ صحابہ کرام کے مکانات کچے تھے ایمان مضبوط تھا اور ہمارے ایمان کچے ہیں اور مکانات پکے ہیں۔

﴿۹﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُهْرِيقُ الْمَاءَ فَيَتَتَبِعُهُ بِالنُّزَابِ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ؟ يَقُولُ مَا يُدْرِيَنِي لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ

(رواہ فی شَرْحِ الشُّنَّةِ وَابْنُ الْحَوْزِيِّ فِي كِتَابِ الْوَفَاءِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ پیشاب کرنے کے بعد (اور وضو کرنے سے پہلے) مٹی سے تیمم کر لیتے میں عرض کرتا کہ یا رسول اللہ! پانی تو آپ کے بہت قریب ہے؟ حضور ﷺ فرماتے مجھے کیا معلوم کہ میں اس پانی تک پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں؟ اس روایت کو بغوی نے شرح السنۃ میں اور ابن جوزی نے کتاب الوفاء میں نقل کیا ہے۔

انسان کی آرزو بعید اور موت قریب ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا ابْنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ ثُمَّ بَسَطَ فَقَالَ وَثُمَّ أَمَلَهُ. (رواہ ابْنُ مَذِينٍ) ۲

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا یہ تو ابن آدم ہے اور یہ اس کی موت ہے، یہ فرما کر آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف رکھا اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کو پھیلا یا اور فرمایا کہ اس جگہ انسان کی آرزو ہے۔

(ترمذی)

توضیح: ”وہذا اجلہ“ یعنی آنحضرت ﷺ نے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پر بالکل متصل رکھا اور فرمایا کہ انسان کی موت اتنی قریب ہے پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو گردن سے ہٹا کر دور کر دیا اور اشارہ فرمایا کہ وہ انسان کی امید ہے یعنی موت بالکل قریب آگئی ہے اور تمنا بہت دور چلی گئی ہے۔ ۳

انسان کی ناکام کوشش

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا عُودًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ إِلَى جَنْبِهِ وَآخَرَ أَبْعَدَ مِنْهُ فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَا هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا الْأَجَلُ أَرَاهُ قَالَ وَهَذَا الْأَمَلُ فَيَتَعَاطَى الْأَمَلَ فَلِحَقِّهِ الْأَجَلُ دُونَ الْأَمَلِ. (رواہ فی شَرْحِ الشُّنَّةِ) ۴

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے سامنے ایک لکڑی گاڑی پھر ایک اور لکڑی چلی

لکڑی کے برابر میں گاڑی اس کے بعد ایک اور تیسری لکڑی کافی فاصلہ پر نصب فرمائی اور پھر فرمایا تم لوگ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یعنی ان لکڑیوں سے کیا مراد ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ (پہلی لکڑی گویا) انسان ہے، یہ (دوسری) لکڑی اس انسان کی موت ہے حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ اس کے بعد حضور ﷺ نے یہ فرمایا اور یہ (تیسری) لکڑی اس کی آرزو ہے پس انسان اپنی امید اور آرزو کی تکمیل کی جستجو میں رہتا ہے کہ اس کی موت اس کی آرزو کے پورا ہونے سے پہلے ہی اس کو آدبوجتی ہے۔ (شرح النہ)

اس امت کے لوگوں کی عمریں

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمُرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّينَ سَنَةً إِلَى سَبْعِينَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَ

تِرْمِذِيًّا: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری امت کی عمر ساٹھ سال سے ستر سال تک ہے، اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”الی سبْعین“ یعنی ساٹھ سال سے ستر تک اس امت کے افراد کی عمریں ہیں، یہ حکم اکثری ہے۔ ورنہ کچھ لوگ تو ساٹھ سال تک پہنچتے ہی نہیں اور کچھ ستر سال سے بھی گزر جاتے ہیں مگر وہ بہت کم ہوتے ہیں اس امت کے افراد کی طبعی عمر ۶۳ سال ہے اور اس سے آگے اضافی عمر ہے خلاصہ یہ کہ ایک انسان کی عمر کے پندرہ سال تو بلوغ سے پہلے ضائع ہو جاتے ہیں باقی پندرہ میں کچھ بڑھنے سیکھنے کی تیاری کرتا ہے آدھی عمر تو ادھر گئی باقی تیس سال کی عمر اگر مل گئی تو وہ کیا عمر ہے جس کے لئے یہ انسان زمین و آسمان کے قلابے ملاتا ہے اور ماردھاڑ کے ساتھ حلال و حرام کی تمیز کئے بغیر کھاتا ہے اور اپنی آخرت کی دائمی زندگی کو خراب کرتا ہے، ہائے افسوس!!

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

﴿۱۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقْلَهُهُمْ مَنْ يُجُوزُ ذَلِكَ

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَذَكَرَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّيْخَانِيِّ فِي بَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ) ۷

تِرْمِذِيًّا: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر ساٹھ اور ستر سال کے درمیان رہے گی اور میری امت میں ایسے لوگوں کی تعداد کم ہی ہوگی جو اس سے تجاوز کر جائیں (ترمذی، ابن ماجہ) اور حضرت عبداللہ ابن شخیر کی روایت باب عیادۃ المریض میں نقل کی جا چکی ہے۔

الفصل الثالث

یقین اور زہد اپنا و بخل و آرزو سے بچو

﴿۱﴾ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ صَلَاحٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْيَقِينُ وَالزُّهْدُ وَأَوَّلُ فُسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْأَمَلُ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان) ۱۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اس امت کی پہلی نیکی یقین کرنا اور زہد اختیار کرنا ہے اور اس امت کا پہلا فساد بخل اور دنیا میں باقی رہنے کی آرزو کرنا ہے۔ (بیہقی)

توضیح: ”الیقین“ یقین سے مراد اس بات پر کامل عقیدہ ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہی اللہ جل جلالہ رزق دیتا ہے اور وہی اللہ جل جلالہ رزق کا ضامن اور کفیل ہے یہ یقین جب آجائے تو پھر بخل اور حرص و لالچ نہیں رہے گی اور یہ خوف نہیں ہوگا کہ آج اگر خرچ کروں گا تو کل کیا کھاؤں گا؟ یہ بے یقینی کی کیفیت ہے، شیخ عبدالوہاب متقی نے اپنی کتاب الحبلى المتین فی تحصیل الیقین میں لکھا ہے کہ یقین اس اعتقاد جازم کا نام ہے جو دلائل سے اتنا مضبوط ہو جائے کہ آدمی کے لئے حق بات کا اعلان کرنا آسان ہو جائے یہ حکماء کی اصطلاح ہے، لیکن صوفیاء کے ہاں یقین اس قلبی کیفیت کا نام ہے جو شریعت کے اوامر پر انسان کو ابھارے اور منہیات شرعیہ سے انسان کو باز رکھے۔ یقین بنیادی طور پر چار ارکان پر مشتمل ہے:

- ۱۔ توحید باری تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور وہی اس کائنات کا مدبر اور متصرف ہے۔
- ۲۔ توکل یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ رزاق ایک اللہ کی ذات ہے اور وہی رزق کا ضامن ہے۔
- ۳۔ جزاء و سزا کا اس طرح عقیدہ ہو کہ ہر اچھے برے کا بدلہ قیامت میں ملے گا۔
- ۴۔ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام احوال سے ہر وقت مطلع ہے۔

حقیقی زہد کی پہچان کیا ہے؟

﴿۲﴾ وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ لَيْسَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا بِلُبْسِ الْعَلِيظِ وَالْحَمِيمِ وَأَخْلِ الْجَسَبِ إِنَّمَا الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قِصَرُ. (رواه في شرح السنة) ۲۔

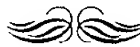
ترجمہ: اور حضرت سفیان ثوری سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا دنیا میں زہد اس کا نام نہیں ہے کہ موٹے چھوٹے اور سخت کپڑے پہن لیے جائیں اور روکھا سوکھا اور بد مزہ کھانا کھایا جائے بلکہ دنیا سے زہد اختیار کرنا حقیقت میں آرزوؤں اور امیدوں کی کمی کا نام ہے۔ (شرح السنہ)

توضیح: "الغلیظ" اون کا موٹا کپڑا مراد ہے جیسے کھدر وغیرہ لہ "الحشن" کھدر اور سخت کپڑا مراد ہے لہ "المجشب" سوکھے روکھے، خشک اور بد مزہ کھانے کو جب کہتے ہیں لہ "قصر الأمل" قصر بمعنی قصر ہے، کوتاہ اور مختصر آرزوئیں مراد ہیں یعنی اصل زہد یہ نہیں ہے کہ کھدر کپڑا ہو، بد مزہ کھانا ہو بلکہ اصل زہد آرزوؤں کو مختصر کرنے کا نام ہے کہ دنیا سے ایسی بے رغبتی ہو کہ اس کے بنانے میں بالکل دلچسپی نہ ہو نہ طویل منصوبہ بندی ہو اور نہ کوئی رغبت ہو بلکہ دنیا سے بیزار اور آخرت کی طرف راغب ہو۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو سالک وزاہد جسمانی طور پر تو دنیا سے اجتناب کرتا ہے لیکن دل میں دنیا سے محبت رکھتا ہے اور اس کا دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو یہ مہلک مرض ہے اور تباہ کن صورت حال ہے اس کے برعکس اگر جسمانی طور پر کوئی شخص دنیا کی مباح لذتوں سے فائدہ اٹھائے لیکن اس کا دل دنیا کی محبت سے یکسر خالی ہو بلکہ آخرت کی طرف متوجہ ہو تو یہ بہتر صورت حال ہے گویا دنیا کا مال ہاتھ میں ہے اور آخرت کا ایمان دل میں ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کشتی پانی میں چلتی ہے اس میں لوگ سوار ہیں اگر سمندر کا پانی کشتی کے باہر ہے تو یہ کشتی کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی لیکن اگر یہی پانی کشتی میں آ کر بھر جائے تو کشتی بھی غرق ہو جائے گی اور لوگ بھی ڈوب جائیں گے بالکل اسی طرح دنیا کا مال ہے جو ظاہری بدن کے لئے ضروری ہے لیکن اگر دنیا کا یہی مال انسان کے دل میں گھس کر اس پر قبضہ کر لے تو اس سے ایمان برباد ہو جائے گا اور پھر یہ آدمی ہلاک ہو جائے گا یہی مضمون اور یہی آنے والی امام مالک رحمہ اللہ کی روایت اور اثر کی ہے۔ الغرض ان دونوں روایتوں کے مطلب کو اس مثال سے بھی بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ انسان کا جسم مثل سواری ہے اگر سواری کو کھلاؤ پلاؤ اور موٹا تازہ رکھو تو وہ آپ کی سواری خوب کام آئے گی لیکن اگر اس کو کمزور کیا تو وہ ہلاک ہو جائے گی اور سواری کے قابل نہیں رہے گی اسی طرح اگر جسم کو زیادہ کمزور کیا تو یہ جسم بھی پھر عبادت کے کام نہیں آئے گا۔ لہ

﴿۱۶﴾ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا وَسُئِلَ أَيْ شَيْءٍ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قَالَ طَيْبُ الْكَسْبِ وَقِصْرُ الْأَمَلِ۔ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۵

ترجمہ: اور حضرت زید ابن حصین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا جبکہ ان سے پوچھا گیا کہ دنیا سے زہد اختیار کرنا کس چیز کا نام ہے؟ انہوں نے فرمایا حلال کمائی اور آرزوؤں کی کمی کا نام زہد ہے۔ (بیہقی)

سورہ ۲۳ رقیہ الثانی ۱۸

باب استحباب المال والعمر للطاعة

عبادت کے لئے مال اور عمر کو محبوب رکھنے کا بیان

المال ما يميل اليه القلب كما قال الشاعر ۛ

رئيت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا

رئيت الناس قد ذهبوا الى من ما عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا

اس باب میں وہ احادیث بیان ہوں گی جن سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت کی خاطر اور دین کی خدمت کی غرض سے اور اخروی بھلائی اور بہبود کے امور سرانجام دینے کے لئے مال و دولت طلب کرنا اور اسے چاہنا جائز ہے۔

کما قيل المال هو الحجاب الاكبر اما للنار واما للجنة ونعم المال الصالح للرجل الصالح ولولا هذه الدنيا ليرتعدن لئلا يبنوا هلا الملوک،

اسلام چونکہ حیات انسانی کے لئے کامل و مکمل ضابطہ حیات ہے اور افراط و تفریط سے پاک اللہ تعالیٰ کا مبارک قانون ہے اس لئے اس میں جہاں خرابی لانے والے مال کی مذمت کی گئی ہے وہاں بھلائی لانے والے مال کی تعریف بھی کی گئی ہے لہذا مطلقاً مال کو نہ برا کہا جاسکتا ہے اور نہ مطلقاً اس کو اچھا کہا جاسکتا ہے۔

الفصل الاول

اللہ تعالیٰ گمنام مالدار کو محبوب رکھتا ہے

۱۰ عَنْ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيُّ

(رواه مسلم و ذكره حديث ابن عمر لا حسد الا في اثنين)

ترجمہ: حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو متقی و غنی اور گوشہ نشین ہو، (مسلم) اور حضرت ابن عمر کی روایت "لا حسد الا في اثنين" فضائل قرآن کے باب میں نقل کی جا چکی ہے۔

توضیح: "التقی" صاحب تقویٰ آدمی کو تقی کہا گیا ہے یہاں تقی سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے مال میں بے جا

اسراف نہ کرتا ہو "الغنی" صاحب مال کو غنی کہا گیا ہے اس سے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا شکر گزار مالدار آدمی ہے۔ ۱۔

"الخفی" گمنام گوشہ نشین آدمی کو خفی کہا گیا ہے اس سے مراد وہ مالدار آدمی ہے جو بہت بڑے مالدار ہونے کے باوجود عاجز مسکین اور گمنام رہتا ہو، مال کی کثرت کی وجہ سے نہ تکبر کرتا ہو اور نہ دوسروں پر علو اور تجاوز کرتا ہو بلکہ خاموشی کی زندگی گزارتا ہو اور خاموشی کے ساتھ اپنے اس حلال مال کو بھلائی کے راستوں میں خرچ کرتا ہو یہ شخص اس لئے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ اس میں بہت ساری بھلائیاں جمع ہو گئیں ہیں جبکہ مالدار لوگ تکبر کے ساتھ ساتھ ظلم پر اتر آتے ہیں اور غنڈہ گردی کے تمام اڈے چلاتے ہیں۔ ۲۔

الفصل الثانی . اچھے عمل کے ساتھ لمبی عمر کی فضیلت

﴿۲﴾ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ (رواه أحمد، الترمذی، والنسائی، ۳)

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کون سا آدمی بہتر ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں، پھر اس شخص نے پوچھا اور کون سا آدمی برا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور برے عمل ہوں۔ (احمد، ترمذی، داری)

ایک اچھے اعمال والا شخص شہید کے درجہ سے کیسے بڑھ گیا؟

﴿۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقِيلَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ بِمُجْمَعَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا دَعَوْنَا اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَيَرْحَمَهُ وَيُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيُّنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ أَوْ قَالَ صِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ لَمَّا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (رواه أبو داود والنسائی، ۴)

ترجمہ: اور حضرت عبید بن خالد سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دو شخصوں کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا ان میں سے ایک شخص خدا کی راہ میں مارا گیا اور اس کی شہادت کے ایک ہفتہ یا قریب ایک ہفتہ کے بعد دوسرا شخص بھی فوت ہو گیا۔ صحابہ نے

اس شخص کی نماز جنازہ پڑھی، نبی کریم ﷺ نے حاضرین سے پوچھا کہ تم نے مرحوم کی جو نماز جنازہ پڑھی ہے اس میں تم نے کیا پڑھا ہے اور کیا کہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ اس کے گناہ بخش دے، اس پر رحمت نازل کر دے اور اس کو اسکے (شہید ہو جانے والے) ساتھی کے پاس پہنچا دے۔ نبی کریم ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا تو پھر اس کی وہ نماز کہاں گئی جو اس نے اپنے ساتھی کی نماز کے بعد پڑھی تھی اور اس کے ان اعمال کا ثواب کہاں گیا جو اس نے اپنے ساتھی کے اعمال کے بعد کئے تھے یا یہ فرمایا کہ اس کے ان روزوں کا ثواب کہاں گیا جو اس نے اپنے ساتھی کے روزوں کے بعد رکھے تھے، بلاشبہ جنت کے اندر اور قرب الہی میں ان دو شخصوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اس فاصلہ سے بھی زیادہ ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ (ابوداؤد، نسائی)

توضیح: ”آخ“ یعنی حضور اکرم ﷺ نے اپنے مبارک دور میں اپنے صحابہ میں سے دو آدمیوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ لہ

”فقتل احدهما“ یعنی ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے راستے جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرا ایک ہفتے کے بعد اپنی طبعی موت پر مرا۔ ۲۔ ”ما قلتم“ آنحضرت ﷺ نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ تم نے نماز جنازہ میں اس میت کے لئے کیا دعا مانگی یا تم ان دونوں دوستوں کے بارے میں کیا بولتے ہو؟ ان دونوں کے درجات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ یہ دونوں دنیا میں ساتھ تھے ہم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو ان کے ساتھی کے ساتھ ایک درجہ میں رکھے تاکہ آخرت میں بھی ساتھ رہے، وہ اگرچہ شہید ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ اس میت کو بھی ان کے درجات تک پہنچا دے ہماری دعا بھی یہی ہے اور ہماری آپس کی گفتگو بھی یہی تھی اس پر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان رتبہ میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ ایک ہفتہ کی نمازیں اور روزے اس میت کے اس شہید سے زیادہ ہیں۔ ۳۔

سوال: یہاں ایک مشہور سوال ہے جس کو اس حدیث کے تمام شارحین نے ذکر کیا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ شہید کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، احادیث کثیرہ سے ثابت ہے کہ شہید کا درجہ سب سے اونچا ہے، ویسے بھی شہید کے احکام نزلے ہیں حتیٰ کہ غسل تک کی ضرورت نہیں نماز جنازہ بھی اکثر فقہاء کے نزدیک نہیں خون میں لت پت انہیں کپڑوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس روانہ کیا جاتا ہے، ان کے حقوق العباد کے علاوہ تمام صغائر و کبائر معاف کئے جاتے ہیں پھر یہاں ایک عام آدمی صرف ایک ہفتہ کی نیکیوں کی وجہ سے اس شہید سے اتنا آگے کیسے نکل گیا؟ تبلیغی جماعت والے اس حدیث کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں اور جہاد اور شہادت کو اپنی چلت پھرت سے گھٹیا بتاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے جہاد اور شہادت کا جذبہ نکالتے ہیں اور اپنے مخصوص اعمال کو بہت بلند بتاتے ہیں۔

جواب: اس حدیث کے تمام شارحین نے مندرجہ بالا یہ سوال اٹھایا ہے اور پھر جواب دیا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے

جواب پر اکتفاء کرتا ہوں فرماتے ہیں:

وذلك لانه ايضا كان مرابطا في سبيل الله فله المشاركة في الشهادة حكماً وطريقة وله الزيادة في الطاعة والعبادة شريعة وحقيقة والا فمن المعلوم ان لا عمل ازيد ثواباً على الشهادة جهاداً في سبيل الله واطهاراً لدينه لا سيما في مبادئ الدعوة مع قلة اعوانه من اهل الملة.

(مرقات ج ۱ ص ۱۳، طبع مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

تَرْجُمَہ: ان دونوں میں یہ فرق اس لئے ہے کہ بعد میں طبعی موت پر مرنے والے یہ صحابی رباط فی سبیل اللہ میں تھے یعنی اسلامی مملکت کی سرحد پر پہرہ دے رہے تھے پس ضابطہ کے مطابق حکمی طور پر وہ شہید کے ساتھ شہادت میں شریک تھے اور شریعت کے مطابق عملی طور ان کو اس نیکی اور عبادت کی برتری حاصل ہوگئی، اگر یہ خاص صورت حال نہ ہو تو یہ حقیقت معروف و مشہور ہے کہ ثواب کے اعتبار سے شہادت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے آدمی شہید ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرتے ہوئے مارا جائے خصوصاً جبکہ یہ جہاد اور غلبہ دین، اسلام کی دعوت کے ابتدائی مرحلہ میں ہو اور دین کے پیروکار اور اس کے معاونین بہت کم بھی ہوں۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ کی اس عبارت کے آخری جملوں سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کی دعوت جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ اسی لئے فقہاء نے دعوت کی اس قسم کو "دعوة قهریة" کہا ہے۔ آج کل جو دعوت چل رہی ہے اس کا جہاد والی دعوت سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے یہ حضرات تو صحابہ کرام کے طرز پر نہ داعی ہیں نہ مجاہد ہیں البتہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ جہاد کسی نہ کسی طریقہ سے کمزور کریں مگر اس سے یہ خود کمزور ہو جائیں گے جہاد کمزور نہیں ہوگا۔

اس حدیث کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ شخص جذبہ شہادت سے سرشار تھے خود مجاہد تھے جیسے سارے صحابہ مجاہد تھے اس جذبہ شہادت نے اس کو شہید کے درجہ تک پہنچا دیا اور ایک ہفتہ کی عبادت زیادہ رہی اس لئے بڑھ گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی خصوصی معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ بعض دفعہ مفضل عمل پر افضل ثواب عطا فرماتا ہے جیسا کہ ذکر اللہ کی احادیث میں مذکور ہے۔

صدقہ کرنے سے مال کبھی نہیں گھٹتا

﴿وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثُ أَقْسِمَ عَلَيْهِنَّ وَأُحْدِثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ فَأَمَّا الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظِلْمَ عَبْدٍ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا رَزَقَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ وَأَمَّا الَّذِي أُحْدِثُكُمْ فَاحْفَظُوهُ فَقَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لَا زُبْعَةَ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا

وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ رَحْمَهُ وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ بِحَقِّهِ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ - وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَزُزْ قُلُوبَهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَأَجْزُهُمَا سَوَاءً وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَزُزْ قُلُوبَهُ عِلْمًا فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ بِحَقِّهِ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ لَمْ يَزُزْ قُلُوبَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ نِيَّئُهُ وَوَزُرُهُمَا سَوَاءً.

(رواہ الترمذی وقال لهذا حدیث صحیح) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو کبشہ انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تین باتیں ہیں جنکی حقانیت و صداقت پر میں قسم کھا سکتا ہوں اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں تم اس کو یاد رکھنا پس وہ تین باتیں جن کی حقانیت و صداقت پر میں قسم کھا سکتا ہوں، یہ ہیں کہ بندہ کا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، جس بندہ پر ظلم کیا جائے اور اس کا مال ناحق لے لیا جائے اور وہ بندہ اس ظلم و زیادتی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا تا ہے اور جس بندہ نے اپنے نفس پر سوال کا دروازہ کھولا اللہ تعالیٰ اس کے لئے فقر و افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور ربی اس حدیث کی بات جس کو میں نے تمہیں سنانے کے لئے کہا تھا تو اب میں اس کو بیان کرتا ہوں اس کو یاد رکھو، اس کے بعد آپ نے فرمایا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دنیا بس چار آدمیوں کے لئے ہے، ایک تو وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و زر بھی عطا کیا اور علم کی دولت سے بھی نوازا پس وہ بندہ اپنے مال و دولت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے ذریعہ اپنے قربت داروں اور عزیزوں کیساتھ حسن سلوک اور احسان کرتا ہے اور اس مال و زر میں سے اس کے حق کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لئے خرچ کرتا ہے چنانچہ اس بندہ کا بہت بڑا کامل ترین مرتبہ ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا کیا لیکن اس کو مال عنایت نہیں فرمایا پس وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال اور پیسہ ہوتا تو میں اس کے تین اچھے عمل کرتا جیسا کہ فلاں شخص اپنے مال و زر کے بارے میں خدا سے ڈرتا ہے چنانچہ دونوں شخصوں کا ثواب برابر ہے۔ تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے لیکن علم نہیں دیا پس وہ بندہ بے علم ہونے کی وجہ سے اپنے مال کے بارے میں بہک جاتا ہے، وہ اس مال و دولت کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا ہے اور اپنے قربت داروں اور عزیزوں کے ساتھ مالی احسان و سلوک نہیں کرتا ہے اور نہ ان حقوق کی تعمیل کرتا ہے جو اس کے مال و دولت سے متعلق ہیں۔ چنانچہ یہ بندہ بدترین مرتبہ کا ہے۔ اور چوتھا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال عطا کیا ہے اور نہ علم دیا ہے پس وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال اور پیسہ ہوتا تو میں بھی اس کو فلاں شخص کی طرح (برے کاموں) میں خرچ کرتا چنانچہ یہ بندہ اپنی نیت کے سبب مغضوب ہے اور اس کا گناہ اس (تیسرے شخص) کے گناہ کے برابر ہے اور یہ (چوتھا) شخص مالدار نہ ہونے کی وجہ سے برے کاموں میں خرچ کرنے کا مرتکب نہیں ہوتا لیکن چونکہ برے کاموں میں خرچ کرنے کی نیت رکھتا ہے اس سبب سے اس کو بھی وہی گناہ ملتا

ہے جو برے کاموں میں واقعتاً خرچ کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔
توضیح: ”اقسم علیہن“ یعنی آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی یقینی اور پکی ہیں کہ ان پر میں قسم کھا سکتا ہوں۔

① ایک یہ کہ صدقہ اور خیرات سے کبھی مال کم نہیں ہوتا نہ گھٹتا ہے اگرچہ لوگ بظاہر سمجھتے ہیں کہ مال دینے سے مال گھٹتا ہے۔
 ② مظلوم کا ظلم پر صبر کرنے سے اس کی عزت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت گھٹتی ہے کیونکہ اس نے بدلہ نہیں لیا۔

③ بھیک مانگنے سے فقر و فاقہ آتا ہے اگرچہ سائل سمجھتا ہے کہ اس سے فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے۔
 ”احد ثکم“ یعنی میں نے جو کہا تھا کہ تمہارے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا تو اس کو سنو کہ دنیا اور مال کے اعتبار سے لوگ چار قسم پر ہیں۔

① ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں دیا یہ بہت اچھا آدمی ہے اگر مال و علم کا حق ادا کرے۔
 ② دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور مال نہیں دیا جب یہ علم پر عمل کرتا ہے تو یہ بھی بہت اچھا آدمی ہے یہ سچی نیت والا ہے کہ اگر مال آ گیا تو اچھے کاموں میں خرچ کروں گا لہذا یہ بھی پہلے آدمی کی طرح اچھا آدمی ہے۔
 ③ تیسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا ہے اور علم کچھ نہیں دیا وہ جہالت کے ساتھ مال کے اندر ناجائز تصرف کرتا پھرتا ہے یہ بدترین آدمی ہے۔

④ چوتھا وہ آدمی ہے کہ نہ اس کے پاس مال ہے نہ علم ہے لیکن وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح غلط کاموں میں اڑا دیتا تو یہ آدمی بھی تیسرے نمبر کے آدمی کی طرح ہے، گناہ کی تمنا میں یہ گنہگار ہو گیا لہذا یہ بھی اسی کی طرح ہو گیا۔ لہ

”وزر ہما سوا“ یعنی مفلس جاہل ہے اور تمنا کر کے کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال آ گیا تو فلاں فاسق و فاجر مالدار کی طرح عیش کروں گا، رنڈیاں نچاؤں گا، شراب پیوں گا، حق کو دباؤں گا تو اس کے گناہ اور مالدار فاسق کے گناہ کا بوجھ برابر برابر ہوگا گویا اچھی نیت سے اچھا ثواب ملتا ہے اور بری نیت سے برابر ملتا ہے۔ لہ

سوال: یہاں یہ سوال ہے کہ معصیت کے ارتکاب سے پہلے تو نیت پر مواخذہ نہیں ہوتا یہاں کیوں ہوا؟
جواب: نیت کے پانچ درجات ہیں جنہیں کہ شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے:

مراتب القصد خمس ہا جس ذکر و ا فحاطر فحدیث النفس فاستبعا

یلیہ ہم فعزم کلہا رفعت الا اخیرۃ ففیہ الاخذ قدوقعا

تو عزم کے درجہ میں اگر نیت ہو تو اس پر مواخذہ ہوتا ہے یہاں اس شخص کی نیت عزم کے درجہ میں ہے اس لئے مواخذہ کا ذکر کیا گیا ہے عزم یہ ہے کہ آدمی گناہ پر سو فیصد تیار ہے صرف موقع ملنے کا انتظار ہے۔

نیکی کی توفیق حسن خاتمہ کی علامت ہے

﴿۵﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ فَقِيلَ وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُؤَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ. (رواه الترمذی) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب بندہ کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے بھلائی کے کام کراتا ہے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! اس سے بھلائی کے کام اللہ تعالیٰ کس طرح کراتا ہے؟ فرمایا موت سے پہلے اس کو نیک کام کی توفیق عطا فرمادیتا ہے۔ (ترمذی)

دانا اور نادان کی پہچان

﴿۶﴾ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَيْسُ مَنْ كَانَ نَفْسُهُ وَعَمَلُهُ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَلَّى عَلَى اللَّهِ. (رواه الترمذی وابن ماجه) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عقلمند و بہادر شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو جھکا دے اور مطیع و فرمانبردار بنادے اور اس اجر و ثواب کے لئے (اچھے) عمل کرے جو موت کے بعد پائے گا، اور احمق و نادان اور بزدل شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کا تابع بنادے اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اس بات کا متمنی اور آرزو مند ہو (کہ وہ اس سے راضی ہو) اس کو بخش دے اور اس کو جنت میں داخل کرے۔

توضیح: ”الکيس“ یہ کیس کیاستہ سے ہے عقلمند، ہوشیار کے معنی میں ہے اس میں بہادری کا مفہوم بھی پڑا ہے یعنی ہوشیار بہادر عقلمند شخص وہ ہے ”دان“ جھکانے کے معنی میں ہے یعنی نفس کو مطیع و فرمانبردار بنایا ہے ۳۔ ”العاجز“ عاجز سے یہاں احمق، بے ہمت اور بزدل شخص مراد ہے کہ اس کے نفس نے اس کو ایسا گرا دیا کہ وہ اپنے نفس کے پیچھے لگ گیا، گناہوں میں آلودہ رہا اور صرف تمناؤں کے آسرے پر بیٹھ گیا نہ تو بہ کی نہ استغفار کیا، گناہوں میں گرفتار ہے اور آرزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے مجھے جنت دے گا بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے مگر قہار و جبار بھی تو ہے، یہ تو ایک قسم استہزاء ہے کہ کسی کو ناراض بھی کر رہا ہے اور اس سے حالت رضا کا فیصلہ بھی کر رہا ہے، علامہ کرنی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عمل صالح کے بغیر جنت کا طلب کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ”من ظن انہ

یصل الی اللہ بعمل فهو متعن ومن ظن انه یصل الی اللہ بغير عمل فهو متعن۔ یعنی جس شخص نے یہ خیال کیا کہ وہ صرف عمل کے زور سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا تو وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والا ہے اور جو شخص یہ خیال کرے کہ وہ عمل کے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا تو وہ صرف آرزو کرنے والا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو مستحق رحمت محسن بناؤ پھر رحمت کی دُعا مانگو کیونکہ ﴿ان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین﴾ قرآن کی آیت ہے۔ لہ۔

الفصل الثالث

اہل تقویٰ کے لئے مال و دولت بری چیز نہیں ہے

﴿۷﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ أَكْثَرُ مَاءٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ قَالَ أَجَلُ قَالَ ثُمَّ خَاضَ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغُلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِالْغُلَى لِمَنِ اتَّقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغُلَى وَطَيِّبُ النَّفْسِ مِنَ التَّعِيمِ۔ (رواہ أحمد) ۲

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکر ہمارے درمیان تشریف فرما ہو گئے اس وقت آپ کے سر مبارک پر (غسل کے) پانی کی تری تھی ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس وقت ہم آپ کو بہت خوش دل و شادماں دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اہل مجلس دولت مندی کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا دولت مند ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صحت مندی خدا سے ڈرنے والے شخص کے لئے دولت مندی سے زیادہ بہتر ہے نیز شادمانی خوش دلی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے۔ (احمد)

مال و دولت مؤمن کی ڈھال ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ كَانَ الْمَالُ قِيَمًا مَضِي يُكْرَهُ فَأَيُّ الْيَوْمِ فَهُوَ تَرُسُ الْمُؤْمِنِ وَقَالَ لَوْلَا هَذِهِ الدَّكَايِرُ لَتَمَنَّدَلْ بِنَا هَؤُلَاءِ الْمُلُوكُ وَقَالَ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ هَذِهِ شَيْءٌ فَلْيُصْلِحْهُ فَإِنَّهُ زَمَانٌ إِنْ احتَاجَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَبْدُلُ دِينَهُ وَقَالَ الْحَلَالُ لَا يَحْتَمِلُ الشَّرَفَ۔ (رواہ فیہ زوج السنۃ) ۳

نے تم کو ایسی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

درازی عمر کے ساتھ شہادت کی تمنا باعث بلندی ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ قَالَ إِنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي عَذْرَةَ ثَلَاثَةٌ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَلَمُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَكْفِيهِمْ قَالَ طَلْحَةُ أَنَا فَكَانُوا عِنْدَهُ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيهِ أَحَدُهُمْ فَاسْتَشْهِدْتُمْ بَعَثَ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيهِ الْآخَرُ فَاسْتَشْهِدْتُمْ مَاتَ الثَّالِثُ عَلَى فَرَاشِهِ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ فَرَأَيْتَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ فِي الْجَنَّةِ وَرَأَيْتَ الْمَيِّتَ عَلَى فَرَاشِهِ أَمَامَهُمْ وَالَّذِي اسْتَشْهِدَ آخِرًا يَلِيهِ وَأَوَّلُهُمْ يَلِيهِ فَدَخَلْنِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَقَالَ وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمِّرُ فِي الْإِسْلَامِ لِتَسْبِيحِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ ۝

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن شداد کہتے ہیں کہ بنی عذرہ کے قبیلہ کے کچھ لوگ کہ جن کی تعداد تین تھی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ کون ہے جو ان لوگوں کی خبر گیری کے سلسلے میں مجھے بے فکر کر دے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں، چنانچہ وہ تینوں حضرت طلحہ کے پاس رہنے لگے، جب نبی کریم ﷺ نے کسی طرف ایک لشکر بھیجا تو اس کے ساتھ ان تینوں میں سے بھی ایک شخص گیا اور میدان جہاد میں شہید ہو گیا، اس کے بعد حضور ﷺ نے ایک اور لشکر بھیجا اس کے ساتھ دوسرا شخص گیا اور وہ بھی شہید ہو گیا اور پھر تیسرا شخص اپنے بستر پر اللہ کو پیارا ہو گیا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ وہ تینوں جنت میں ہیں، نیز میں نے دیکھا کہ جو شخص بستر پر اللہ کو پیارا ہوا تھا وہ تو سب سے آگے ہے اور جو شخص دوسرے لشکر کے ساتھ جا کر شہید ہوا تھا وہ اس کے پیچھے اور اس کے بالکل قریب ہے اور ان تینوں میں کا وہ سب سے پہلا شخص کہ جو پہلے لشکر کے ساتھ جا کر شہید ہوا تھا سب سے آخر میں ہے، چنانچہ میرے دل میں خلجان پیدا ہو گیا چنانچہ میں نے نبی کریم ﷺ سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تو پھر اس میں تمہارے شک و شبہ اور انکار کا باعث کون سی چیز ہے؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک اس مسلمان سے زیادہ افضل کوئی نہیں جس نے اسلام کی حالت میں زیادہ عمر پائی اور اس کی وجہ سے اس کو خدا کی تسبیح و تکبیر اور تہلیل کا زیادہ موقع ملا۔

توضیح: ”اما مهم“ یعنی جو شخص پہلے شہید ہوئے وہ سب سے آخری درجہ میں تھے اور جو کچھ عرصہ بعد شہید ہوئے وہ اس سے پہلے درجہ میں تھے لیکن جو بالکل آخر میں اپنی طبعی موت سے مر گئے تھے وہ سب سے پہلے اعلیٰ درجہ میں

تھے، صحابی کو اس پر تعجب ہوا کہ چلو پہلے شہید سے دوسرا شہید آگے نکل گیا تو اس نے زیادہ اعمال کمائے لیکن یہ آخر میں مرنے والے تو شہید نہیں تھے یہ سب سے آگے کیسے نکل گئے؟ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بعد میں رہنے والے اس شخص کے نیک اعمال کہاں گئے؟ دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے اس عرصہ میں کتنے اعمال کئے۔

اس حدیث پر وہی اعتراض اور سوال ہے جو اس باب کی حدیث نمبر ۳ پر ہوا تھا وہاں تفصیل سے جوابات لکھے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ پیچھے رہنے والا آج کل کا کوئی تبلیغی نہیں تھا جو جہاد کا جذبہ نہیں رکھتا تھا وہ صحابی تھے رابطہ تھے مجاہد تھے شہادت کا حکمی رتبہ تو ان کو مل چکا تھا یہ مزید اعمال ان کے درجہ کو بلند کرنے میں معاون ثابت ہوئے۔ ۱۔

قیامت کے دن بڑا عبادت گزار بھی مزید اعمال کی تمنا کرے گا

﴿۱۱﴾ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَبْدًا لَوْ خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وَلَدَ إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرَمًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَحَقَّرَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَوْ ذَا أَنَّهُ رَدَّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْفَ يَزِدُّهُ مِنَ الْأَجْرِ وَالْثَوَابِ. (رواهنا أحمد) ۲

ترجمہ: اور حضرت محمد ابن ابو عمیرہ جو رسول کریم ﷺ کے صحابہ میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے وقت سے بڑھاپے میں مرنے تک صرف خدا کی طاعت و عبادت میں سرنگوں رہے تو وہ بھی اس (قیامت کے) دن اپنی اس تمام طاعت و عبادت کو بہت کم جانے گا اور یہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کو دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تاکہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جائے۔ ان دونوں روایتوں کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔

توضیح: ”ابو عمیرہ“ عین پرزیر ہے اور میم پرزیر ہے، ان کے بیٹے کا نام محمد ہے چونکہ محمد کا صحابی ہونا زیادہ مشہور نہیں تھا اس لئے ان کے نام کے ساتھ یہ تعارف لگایا جاتا ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کے صحابی تھے۔ اس حدیث میں اعمال کی بہت بڑی ترغیب ہے کہ ایک شخص نے تصور سے بھی بڑھ کر عبادت کی لیکن قیامت کے دن وہ بھی تمنا کریگا کہ میں کچھ زیادہ عبادت کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ۳

باب التوکل والصبر

صبر اور توکل کا بیان

قال الله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ۱۔ ان الله يحب المتوكلين، ۲۔ وقال تعالى واصبر وما صبرك الا بالله، ۳۔ ان الله مع الصابرين ۴۔

لغت میں توکل سپرد کرنے اور اعتماد و بھروسہ کو کہتے ہیں اور اصطلاح عام میں قضائے الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام توکل ہے۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں کچھ تفاوت ہے، چنانچہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق بغیر چوں و چرا ”بس اور بے بسی سے الگ تھلگ ہونے کا نام توکل ہے“۔ ۵۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق توکل اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا ہو جائے گویا کہ اس کا اپنا وجود ہی نہ تھا تو اللہ تعالیٰ اس طرح بندے کا ہو جائے گا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، بہر حال شریعت میں توکل اسباب کے تعطل کا نام نہیں ہے بلکہ تمام اسباب کا استعمال توکل کے ماتحت ہے جتنا بندہ سے ہو سکتا ہے وہ کرے آگے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ۶۔ کرے جس طرح ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا ”قید و توکل“ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: بر توکل زانوئے اشتر ببند، یعنی اونٹ کو باندھ کر تب توکل کرو، بہر حال اسباب کا استعمال جائز ہے، اسباب پر بھروسہ اور اتکال جائز نہیں ہے، اسباب کے استعمال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اسباب کو مستقل حکم ہوتا ہے کہ وہ اثر کریں یا نہ کریں اس سے معلوم ہوا کہ اسباب کوئی مستقل علت نہیں ہیں بلکہ یہ بھی ذرائع ہیں ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ توکل ایک عام لفظ ہے تمام امور اور سارے معاملات میں توکل جاری رہتا ہے لیکن اس کا زیادہ تر استعمال رزق اور کسب واکتساب کے باب میں ہوتا ہے اور اسی میں زیادہ مشہور ہے۔ ۷۔

”والصبر“ جزع فزع کے مقابلہ میں نظم و ضبط اور سنجیدگی اور وقار کا نام صبر ہے، لغت میں صبر رکنے اور روکنے کو کہتے ہیں شریعت میں صبر اس کو کہتے ہیں کہ حق و باطل کے مقابلہ کے وقت جذبہ حق پر ڈٹ کر جذبہ باطل پر اس کو ترجیح دی جائے۔ ملا علی قاری نے مرقات میں صبر کی اس طرح تعریف کی ہے ”الصبر هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع“ او پر اردو والی تعریف گویا اس عربی والی تعریف کی تشریح و تفصیل ہے۔ صبر کے تین ارکان ہیں۔

① الصبر على العبادة ② الصبر عن البعصية ③ الصبر على المصيبة ④

توکل اور صبر چونکہ لازم اور ملزوم ہیں اس لئے دونوں کو ایک ہی باب میں جمع کر دیا گیا ہے تاہم توکل کا اکثر استعمال ارزاق کے معاملات میں ہوتا ہے اور صبر کا اکثر استعمال مصائب اور شدائد میں ہوتا ہے۔

الفصل الاول

کامل توکل کرنے والوں کی صفات

﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ أَمَّتَنِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رِبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے جو منتر نہیں کراتے، شگون بد نہیں لیتے اور صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ (بخاری، مسلم)

توضیح: ”لا یسترقون“ سین و تا طلب کے لئے ہے رقیہ طلب کرنا مراد ہے رقیہ منتر جنتز کو کہتے ہیں۔ اب رقیہ اور منتر جنتز دو قسم پر ہے، ایک جاہلیت کا منتر جنتز ہے اس کو اسلام نے مطلقاً منع کیا ہے اگر یہاں رقیہ سے جاہلیت کے منتر جنتز مراد ہیں تو یہ ادنیٰ مؤمن کے لئے بھی جائز نہیں ہے، شیخ عبدالحق رحمہ اللہ نے اشعة المبعات میں لکھا ہے کہ زیادہ واضح یہ ہے کہ اس حدیث میں منتر کا جو ذکر کیا گیا ہے اس سے زمانہ جاہلیت کے ٹوٹنے اور مشرکانہ منتر مراد ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اور لا یتطیرون کا جملہ اس پر واضح دلالت کرتا ہے کیونکہ تطیر کا عمل جاہلیت کی بدفالی میں سے ہے جو اسلام میں منع ہے لہذا منتر جنتز بھی منع ہے اور تطیر کا عمل بھی منع ہے۔ رقیہ اور منتر کی دوسری قسم دم درود اور علاج معالجہ ہے اگر اس حدیث میں مطلقاً دم درود اور علاج معالجہ کے ترک کرنے کا ذکر ہے تو اس سے خواص کا توکل مراد ہوگا اور یہ خواص الناس اور عارفین و مخلصین کے درجہ توکل کا ذکر ہوگا جن کی شان یہ ہو کہ جب ان سے کہا جائے کہ ”اُدْعِ لَكَ الطَّبِيبَ؟“ کیا علاج کے لئے طبیب کو بلا یا جائے؟ تو جواب میں کہتے ہیں ”والطَّبِيبُ امْرُؤٌ ضَعِيفٌ“ یعنی طبیب ہی نے تو مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے تو علاج کیونکر ہو، یعنی یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

اب خلاصہ یہ نکلا کہ جاہلیت کا منتر جنتز تو مطلقاً ممنوع ہے اور اگر جائز دم درود سے علاج مراد ہو تو اس کا ترک کرنا بھی جائز ہے جو کامل مخلصین کی صفت ہے گویا حدیث میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ علاج کرنا بھی جائز ہے اور علاج کو ترک کرنا بھی جائز ہے اول درجہ عوام الناس کا ہے دوسرا درجہ کامل مخلصین کا ہے اور اس کے بعد تیسرا درجہ انبیاء کرام اور صدیقین کا ہے کہ دنیا کے اسباب کا وجود اور عدم ان کی نظروں میں برابر ہوتا ہے اس درجہ کو فانی اللہ اور باقی باللہ کا درجہ کہتے ہیں۔ باقی علاج کرنا افضل ہے یا نہ کرنا بہتر ہے یہ پوری بحث توضیحات کتاب الطب والرقیٰ میں لکھی جا چکی ہے۔ ۳۔

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيْكَ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفُقَ فَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى فِي قَوْمِهِ ثُمَّ قِيلَ لِي أَنْظِرْ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفُقَ فَقِيلَ لِي أَنْظِرْ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفُقَ فَقِيلَ هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ وَمَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قَدْ أُمِّمُوا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتُمُونَ وَعَلَى رِجْلِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عَكَاشَةُ بْنُ مُحْصِنٍ فَقَالَ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عَكَاشَةُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے سامنے امتوں کو پیش کیا گیا پس جب ان انبیاء نے اپنے امتوں کے ساتھ گزرنا شروع کیا تو (میں نے دیکھا) کہ ایک نبی کے ساتھ صرف ایک ہی شخص تھا اور ایک نبی ایسا تھا کہ اس کے ساتھ دو شخص تھے، ایک اور نبی گزرا کہ اس کے ساتھ ایک بھی شخص نہیں تھا اس کے بعد میں نے ایک بہت بڑا انبوه دیکھا جو آسمان کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا میں نے امید باندھی کہ یہ میری امت ہوگی لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ اور ان کی امت کے لوگ ہیں پھر مجھ سے کہا گیا کہ ذرا آپ نظر اٹھا کر تو دیکھئے میں نے دیکھا کہ ایک بڑا جوم بے پناہ ہے جو آسمان کے کناروں تک پھیلا ہوا ہے پھر مجھ سے کہا گیا کہ ذرا ادھر ادھر یعنی دائیں بائیں بھی نظر گھما کر تو دیکھئے چنانچہ میں نے دیکھا تو بے پناہ جوم تھا جو آسمان کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے بعد (مجھ سے) کہا گیا یہ سب آپ کی امت کے لوگ ہیں اور ان کے علاوہ ان کے آگے ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ توبہ دہانی لیتے ہیں، نہ ستر پڑھواتے ہیں اور نہ اپنے جسم کو داغ دیتے ہیں اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صحابی عکاشہ ابن محسن کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرمادے حضور ﷺ نے دعا فرمائی الہی عکاشہ کو ان لوگوں میں شامل فرما، پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرمادے آپ نے فرمایا اس دعا کے سلسلے میں عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "مع ہؤلاء سبعون الفاً" اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کثیر جماعت کے علاوہ ستر ہزار ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہیں میں سے ستر ہزار ایسے ہیں جو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے، ایک روایت میں ہے کہ ان میں ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار آدمی ہو کر جنت جائیں گے یہ

تعداد بہت زیادہ ہے۔ ”لایکتوون“ یہ اکتوا سے ہے داغ دینے کے معنی میں ہے، یہ مسائل اس سے پہلے کتاب الطب میں تفصیل سے لکھے گئے ہیں۔ ”سبقك بها عكاشه“ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ درجہ صرف ایک آدمی کے لئے تھا وہ عکاشہ پہلے لے گیا اب تم چاہتے ہو مگر وہ تم سے پہلے عکاشہ لے گیا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ جنگ ینامہ کے موقع پر شہید ہو گئے تھے۔ ۳

مؤمن کی عجیب شان

﴿۳﴾ وَعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَوَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. (رواهُ مُسْلِمٌ) ۴

ترجمہ: اور حضرت صہیب کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا مومن کی بھی عجیب شان ہے کہ اس کی ہر حالت اس کے لئے خیر و بھلائی کا باعث ہے اور یہ بات صرف مومن کے لئے مخصوص ہے کوئی اور اس کے وصف میں شریک نہیں ہے اگر اس کو (رزق و فراخی و وسعت، راحت، چین، صحت و تندرستی، نعمت و لذت اور طاعت و عبادت کی توفیق کی صورت میں) خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے پس یہ شکر اس کے لئے خیر و بھلائی کا باعث ہوتا ہے اور اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ پس یہ صبر بھی اس کے لئے خیر و بھلائی کا باعث ہوتا ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”صہیب“ حضرت صہیب بن سنان موصل کے رہنے والے تھے، موصل عراق میں مشہور شہر ہے، رومیوں نے ڈاکہ ڈالا اور ان کو لے گئے اور پھر غلام بنادیا حضرت صہیب وہاں جوان ہوئے پھر بنو کلب نے ان کو خرید لیا اور وہاں سے لا کر مکہ میں عبد اللہ بن جدعان پر فروخت کیا انہوں نے خریدنے کے بعد ان کو آزاد کیا، مکہ مکرمہ میں یہ مسلمان ہو گئے ضعیف مسلمین میں سے تھے۔ ۸ ہجری میں مدینہ میں فوت ہوئے اور جنت البقیع میں دفن کر دیئے گئے۔ یاد رہے صہیب رومی نہیں ہیں اصل یہ عراقی موصلی ہیں ان کو رومی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ان کے خاندان میں پھلے پھولے ہیں، لوگ غلط فہمی کی وجہ سے رومی کہتے ہیں جیسا شاعر نے کہا: ۵

حسن بصرہ بلال از حبش صہیب از روم

زخاک مکہ ابو جہل این چہ بوالعجبی ست

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مؤمن کی عجیب شان ہے ہر حالت اس کی آخرت کے لئے مفید ہے اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرنے پر ثواب ملتا ہے اور اگر راحت آتی ہے تو شکر کرنے پر ثواب ملتا ہے۔

طاقتور مسلمان ضعیف مسلمان سے بہتر ہے

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ إِحْرَاصٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتِعْنِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ﴾ (رواهُ مُسْلِم)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوی مسلمان، ضعیف مسلمان سے بہتر اور خدا کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اور ہر مسلمان اپنے اندر نیکی و بھلائی رکھتا ہے جو چیز تمہیں نفع پہنچانے والی ہو اس کی حرص رکھو اور اللہ تعالیٰ سے مدد و توفیق طلب کرو اور اس سے عاجز نہ رہو، نیز اگر تمہیں (دین و دنیا) کی کوئی مصیبت و آفت پہنچے تو یوں نہ کہو اگر میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر کیا تھا (لہذا جو کچھ بھی پیش آیا ہے قضاء و قدر الہی کے مطابق ہی پیش آیا ہے) اور اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور یہ اس لئے کہ ”اگر“ کا لفظ شیطان کے عمل دخل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”المؤمن القوی“ یعنی قوت والا قوی مسلمان ضعیف مسلمان سے بہتر ہے۔ قوی مسلمان سے کون مراد ہے؟ تو ہر طبقہ نے اس حدیث کو اپنے مطلب میں استعمال کیا ہے یہاں تک کہ پنجاب میں اکثر پہلوانوں نے اپنے اُکھاڑ خانوں پر یہ حدیث لکھ دی ہے۔ ملا علی قاری نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ قوی مسلمان وہ ہے جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہو ان کی اچھی رہنمائی کرتا ہو اور اس راستے میں لوگوں کی تکالیف کو برداشت کرتا ہو یہ کنارہ کش مسلمان سے بہتر ہے دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ قوی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسباب کے بجائے مسبب الاسباب کو دیکھتا ہو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ وہاں اسباب کا امکان نہ ہو، اس کے مقابلہ میں ضعیف مسلمان اسباب پر نظر رکھتا ہے اس کا یقین کمزور ہوتا ہے تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں مؤمن کے ایمان کا وہ غیر متزلزل حوصلہ اور عزم مراد ہے جس کی وجہ سے یہ مؤمن لپک کر جہاد کے میدان میں اُتر جاتا ہے اور خوب جنگ کرتا ہے اور اس کا جذبہ نیکی کے حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے میں بڑا مضبوط ہوتا ہے اور اس راستے میں ہر مصیبت پر خوب صبر کرتا ہے۔ ۱۔

”فان لو“ یعنی لو کا کلمہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے، مطلب یہ ہے کہ لفظ ”لو“ کو قضاء الہی پر داخل نہ کرو کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا وغیرہ وغیرہ کیونکہ اس سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے یعنی تقدیر الہی کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور وساوس شیطانی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ۲۔

الفصل الثانی

کامل توکل سے رزق کے راستے کھل جاتے ہیں

﴿عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَزُقُّ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا﴾

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) ۱

ترجمہ: حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حقیقت یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو یقیناً وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح کہ پرندوں کو روزی دیتا ہے، وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے (اپنے گھونسوں میں) واپس آتے ہیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: ”تغدو“ صبح نکلنے کو اور رزق تلاش کرنے کو تغدو کہا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ رزق کی تلاش میں صبح نکلنا یا شام کو نکلنا منع نہیں ہے اور نہ توکل کے خلاف ہے یہ سعی ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے شاعر کہتا ہے۔

نروح ونغدو لحاجتنا وحاجة من عاش لا تنقصی

”خاصاً“ یہ خمیس کی جمع ہے خالی پیٹ کو کہتے ہیں ”بطاناً“ یہ بطین کی جمع ہے بڑے اور بھرے پیٹ کو کہتے ہیں یہاں خوب سیر ہو کر شام کو واپس آنا مراد ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل رازق اللہ تعالیٰ ہے بندہ اگر کسب کرتا ہے تو وہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ ۲ انسان کی سعی اور کسب کی تلاش کے خلاف نہیں ہے کیونکہ رزق کا وعدہ اس آیت میں اجمالی ہے اس کی تفصیل یہی ہے کہ آدمی نکل کر محنت کرے، حرکت کرے، تجارت کرے، یہ آیت انسان کو معطل کر کے بٹھاتی نہیں ہے بلکہ تفصیلی مواقع میں رزق ڈھونڈنے کے لئے انسان کو اٹھاتی ہے۔

حکایت:

ملا علی قاری نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ کو اپنے بچوں کو سفید دیکھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مکھیوں کو ان بچوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، مکھی اس کی چونچ پر زردی دیکھ کر اپنے رزق کی تلاش میں آ جاتی ہے تو یہ بچہ اس کو کھا جاتا ہے یہاں تک کہ بڑا ہو جاتا ہے پھر کو آ کر اس کو سنبھالتا ہے۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے دوسرا قصہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزرائیل سے پوچھا کہ جان لینے کے وقت تجھے کسی پر ترس بھی آیا

ہے؟ تو عزرائیل نے کہا کہ ایک بچے پر ترس آیا، ایک دفعہ دریا میں جب کشتی ٹوٹ گئی تو ایک شیر خوار بچہ ماں کے ساتھ رہ گیا آپ کا حکم آیا کہ اس کی ماں کی جان لے لو میں نے جان لے لی اور بچہ روتا ہوا رہ گیا اس پر مجھے بڑا ترس آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے سنو! میں نے اس کو ایک جزیرہ میں پہنچا دیا اور ایک شیرنی کو دودھ پلانے پر مقرر کیا جب یہ بچہ کچھ بڑا ہو گیا تو جنات کے ذریعہ سے اس کو انسانوں کی بولی سکھا دی جب یہ بچہ خوب بڑا ہو گیا تو یہ آبادی میں آ گیا یہاں تک کہ اس کو حکومت مل گئی، جب مضبوط ہو گیا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کا نام شداد تھا۔ ”فتبارک الله من هو عالم بأسرار العباد“

حصول معاش میں جائز طریقے اختیار کرو

﴿وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرَّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرَّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ وَفِي رِوَايَةٍ وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي إِنْ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ﴾
(رواہ فی شرح السنۃ والنبی فی شعب الایمان، إلا أنه لم يذكر وإن روح القدس)

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا لوگو! کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ کی آگ سے دور کر دے علاوہ اس چیز کے جس کا حکم میں نے تمہیں دیا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو دوزخ کی آگ سے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے علاوہ اس چیز کے جس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے اور روح الامین اور ایک روایت میں ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ بلاشبہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا (یعنی جو شخص بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنے اس رزق کو پائے بغیر دنیا سے نہیں جاتا جو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے اس طرف یوں اشارہ فرمایا ہے۔ ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتَكُمْ﴾ پس جب یہ معاملہ ہے کہ جو رزق مقدر ہو گیا ہے وہ ہر حال میں ملے گا) دیکھو خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور حصول معاش کی سعی و جدوجہد میں نیک روی اور اعتدال اختیار کرو تا کہ تمہارا رزق تم تک جائز و حلال وسائل و ذرائع اور مشروع طور طریقوں سے پہنچے نیز کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق پہنچنے میں تاخیر تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم گناہوں کے ارتکاب کے ذریعہ رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگو، حقیقت یہ ہے کہ جو چیز خدا کے پاس ہے اس کو اس کی طاعت و خوشنودی ہی کے ذریعہ

پایا جاسکتا ہے۔ اس روایت کو بغوی نے شرح السنۃ میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے لیکن بیہقی نے ”وان روح القدس“ کے الفاظ نقل نہیں کئے ہیں۔

توضیح: ”یقرہکم“ یعنی جو اعمال و افعال و اقوال جنت کے قریب کرنے والے ہیں اور دوزخ سے دور کرنے والے ہیں میں نے تمہیں ان کا حکم دے دیا ہے اور جو اس کے برعکس ہیں میں نے ان سے تمہیں منع کر دیا ہے لہ ”نفث“ خفی طریقہ سے پھونک مارنے کو نفث کہتے ہیں یہاں وحی القاء کرنے اور بات ڈالنے کے معنی میں ہے لہ ”روحی“ دل اور نفس کو روح کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ جبریل امین نے خفی وحی کے ذریعہ سے یہ بات پہنچائی ہے لہ ”اجملو“ یہ جمال سے بنا ہے یعنی تم حصول رزق اور کسب معاش میں راہ اعتدال اختیار کرو یعنی ایسا طریقہ اختیار کرو جس میں حقوق شرع اور حقوق عباد کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہو۔ جائز طریقہ سے رزق پہنچنے میں اگر تاخیر ہو جائے تو ناجائز طریقے اختیار نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال اور پسندیدہ رزق اس کی طاعت سے ملتا ہے معصیت سے نہیں ملتا۔ ۴

اصل زہد کیا ہے؟

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْ تَقَى بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَتَتْ أَصِيبَتْ بِهَا أَرْغَبَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ

(رواہ الترمذی وابن ماجہ وَقَالَ الترمذی هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَعَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ الرَّائِضِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ) ۵

ترجمہ: اور حضرت ابو ذر بنی کریم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دنیا سے زہد اختیار کرنا یہ نہیں کہ حلال چیزوں کو حرام کر لیا جائے اور مال و اسباب کو ضائع کر دیا جائے بلکہ دنیا سے زہد اختیار کرنا یہ ہے کہ مال و دولت اور دیگر دنیاوی اسباب میں سے جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے اس پر اس چیز سے زیادہ اعتماد و بھروسہ نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے نیز زہد یہ ہے کہ تم اس وقت کہ جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو طلب ثواب کی خاطر اس مصیبت کی طرف جو اگر تمہارے لئے باقی رہے زیادہ رغبت رکھو۔ (ترمذی، ابن ماجہ) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے ایک راوی عمرو بن واقد منکر الحدیث ہیں۔

توضیح: ”بتحریم الحلال“ یعنی زہد فی الدنیا یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے اوپر حلال اشیاء مثلاً گوشت اور پھل وغیرہ لہذا حرام کر دے جس طرح عیسائی پادری اور بعض خشک صوفی اس طرح کرتے ہیں یہ تو تحریم الحلال ہے جو بالکل ناجائز ہے، اصل زہد یہ ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں جو مال و اسباب ہیں اس پر اتنا بھروسہ و اعتماد نہ ہو جتنا اعتماد اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے خزانہ غیب پر ہے، انسان زہاد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خزانہ غیب پر زیادہ بھروسہ رکھے،

اس حدیث میں زہد کی یہ ایک صورت بیان کی گئی ہے اس کے بعد زہد کی دوسری صورت اس طرح بیان کی گئی ہے: "وان تکون" یہ زہد کی دوسری صورت ہے، مطلب یہ ہے کہ زہد یہ بھی ہے کہ جب مصیبت آجائے تو اس کے بدلے جو ثواب ملتا ہے تجھے اس ثواب کی رغبت اس مصیبت کے نہ آنے اور ثواب نہ ملنے سے زیادہ ہو یعنی اس مصیبت کا موجود ہونا اس کے نہ آنے سے تجھے زیادہ مرغوب و محبوب ہو کیونکہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث میں "ابقیہ" کا جو لفظ ہے یہ لم یصب کے معنی میں ہے یعنی مصیبت کا نہ آنا اور اس کو روک کر دفع کرنا ابقاء ہے، بہر حال زہد کی یہ دو صورتیں خوب ذہن نشین کر لینی چاہئیں۔ ۳

اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو پوری دنیا نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی

﴿۸﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ. (رواهُ أحمد والترمذی) ۴

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن (سفر کے دوران) میں رسول کریم ﷺ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے (مجھے مخاطب کر کے) فرمایا اڑ کے! اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے گا، نیز تم ہر وقت اور ہر معاملہ میں اسی کی رضا و خوشنودی کے طالب رہو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی تمہارا خیال رکھے گا بایں طور کہ تمہیں دنیا میں بھی ہر طرح کی آفات اور مصیبتوں سے بچائے گا اور آخرت میں بھی ہر عذاب و سختی سے محفوظ رکھے گا جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ "من كان لله كان الله له" اور اللہ تعالیٰ کے حق کا خیال رکھو گے تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اور جب تم سوال کا ارادہ کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے دست سوال دراز کرو اور جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور یہ جان لو کہ اگر تمام مخلوق مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گی علاوہ صرف اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اور اگر دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان و ضرر پہنچانا چاہیں تو وہ ہرگز تمہیں کوئی نقصان و ضرر نہیں پہنچا سکیں گے علاوہ صرف اس چیز کے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، قلم اٹھا کر رکھ دئے گئے اور صحیفہ خشک ہو گئے۔

(احمد و ترمذی)

رضا بالقضاء خوش بختی کی علامت ہے

﴿۹﴾ وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاكَ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ.
(رواهُ أحمدُ والترمذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) ۱

ترجمہ: اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ابن آدم کی نیک بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اس پر راضی رہے اور ابن آدم کی بد بختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے۔ نیز ابن آدم کی بد بختی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ اس سے ناخوش و ناراض ہو۔ اس روایت کو احمد و ترمذی نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”استخارۃ اللہ“ اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کی خوش بختی کی علامت یہ ہے کہ یہ اس چیز پر راضی اور خوش رہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے منتخب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناخوش ہونا بد بختی کی علامت ہے لہذا اس کو چاہئے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلب گار ہو ”استخارۃ اللہ“ اس جملہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں سین اور تا طلب کے لئے ہے یعنی خیر اور شرف اہم مضامین دونوں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ہیں لیکن انسان کو چاہئے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرے، بھلائی طلب نہ کرنا اور اس کا سوال چھوڑ دینا انسان کی بد بختی کی علامت ہے۔

شارحین نے اس جملہ کا یہ آخری مطلب بیان کیا ہے، میں نے اس سے پہلے ایک اور مطلب کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے واللہ اعلم اس جملہ میں استخارہ نکالنے کی ترغیب کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ استخارہ نکالنے کا ایک طریقہ تو معروف ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے مگر ایک مختصر طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی یہ کلمات استخارہ کی نیت سے پڑھے۔ ۲

”اللَّهُمَّ خِزْنِي وَاخْتِزْنِي فَلَا تَكِلْنِي إِلَى اخْتِيَارِي“

استخارہ کی ترغیب میں ایک عجیب حدیث ہے فرمایا:

”ما خاب من استغفار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد“

استخارے والا ناکام نہیں رہتا، مشورے والا پشیمان نہیں ہوتا اور میانہ رو فقیر نہیں ہوتا۔

الفصل الثالث

اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد کا اثر

﴿۱۰﴾ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَأَذَرَ كَتَفَهُمُ الْقَائِلَةَ فِي وَادٍ كَثِيرٍ الْعِصَاهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنَمَنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا كَائِمٌ فَاسْتَيْقِظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلَاتًا قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي فَقُلْتُ اللَّهُ ثَلَاثًا وَلَمْ يُعَاقِبْنِي وَجَلَسَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ الرَّسْمِيِّ فِي صَحِيحِهِ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ اللَّهُ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْفَ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي فَقَالَ كُنْ خَيْرًا أَحَدٌ فَقَالَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنِّي أَعَاهَدُكَ عَلَى أَنْ لَا أَقَاتِلَكَ وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَتَى أَصْحَابَهُ فَقَالَ جُمُوعُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ. هَكَذَا فِي كِتَابِ الْحَمِيدِيِّ فِي الرِّيَاضِ) ۱

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ اس جہاد میں شریک تھے جو نجد کے اطراف میں ہوا تھا اور جب رسول کریم ﷺ جہاد سے فارغ ہوئے اور واپس ہوئے تو جابر بھی آپ کے ساتھ ہی واپس ہوئے (اسی سفر کے دوران ایک دن) صحابہ دوپہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے جس میں کیکر کے درخت زیادہ تھے، چنانچہ رسول کریم ﷺ وہیں اتر آئے اور تمام لوگ درختوں کے سایہ کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ رسول کریم ﷺ بھی کیکر کے ایک بڑے درخت کے نیچے فروکش ہو گئے اور اپنی تلوار کو اس درخت کی ٹہنی میں لٹکا دیا ہم لوگ تھوڑی سی نیند لینے کی خاطر سوچکے تھے کہ اچانک ہم نے سنا کہ رسول کریم ﷺ ہمیں آواز دے رہے ہیں، چنانچہ ہم لوگ آپ کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ (آپ لیٹے ہوئے ہیں اور وہیں) آپ کے پاس ایک دیہاتی کافر موجود ہے، آنحضرت نے فرمایا کہ یہ دیہاتی اس وقت جب کہ میں سو رہا تھا مجھ پر میری تلوار سوت کر کھڑا ہو گیا اور جب میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے فوراً جواب دیا کہ میرا خدا مجھے بچائے گا۔ حضور نے یہ بات تین مرتبہ کہی اور اس دیہاتی کو کوئی سزا نہیں دی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ (بخاری و مسلم) اور اس روایت میں کہ جس کو ابو بکر اسماعیلی نے اپنی محج میں نقل کیا ہے یہ الفاظ ہیں کہ اس دیہاتی نے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائیگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ بچائیگا! دیہاتی کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی

حضور ﷺ نے تلوار کو اٹھالیا اور فرمایا کہ اب تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ دیہاتی نے جواب دیا آپ تو بھلائی کے ساتھ گرفت کرنے والے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اچھا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلاشبہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ گویا آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں میرے اوپر اتنا زیادہ اعتماد ہے تو پھر یقیناً یہ بات بھی اچھی طرح سمجھتے ہو گے کہ میری دعوت اسلام بالکل برحق اور مبنی بر صداقت ہے اس صورت میں تو تمہیں چاہئے کہ کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ دیہاتی نے کہا مسلمان تو نہیں ہو سکتا البتہ آپ سے یہ عہد ضرور کرتا ہوں کہ نہ میں خود آپ سے لڑوں گا اور نہ ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ سے لڑیں گے۔ بہر حال آپ نے اس دیہاتی کو چھوڑ دیا اور جب وہ دیہاتی اپنی قوم میں آیا تو کہنے لگا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو سب سے بہتر انسان ہے۔ بخاری و مسلم کی مذکورہ بالا روایت انہی الفاظ کے اضافہ کے ساتھ کتاب حمیدی اور امام محی الدین نووی کی تصنیف ریاض الصالحین میں بھی منقول ہے۔

توضیح: ”نجد“ زمین کے بلند حصہ کو مسجد کہتے ہیں، علاقہ نجد بلند زمین پر واقع ہے، اس کے مقابل تہامہ ہے جو پست زمین میں واقع ہے قدیم زمانہ میں نجد بہت مختصر علاقہ تھا مگر اب جزیرۃ العرب کے سارے وسطی علاقہ کو نجد کہا جاتا ہے جس کا انتہائی طول تقریباً آٹھ سو میل ہے اور انتہائی عرض تقریباً سوا دو سو میل ہے۔ آج کل سعودی حکومت میں ریاض اور اس طرف کے سارے علاقے نجد میں آتے ہیں اور سعودی پر انہیں قبائل کی حکومت ہے جو نجدی ہیں۔ لہ

”القائلۃ“ قیلوہ کو قائلہ کہا گیا ہے لہ ”العضاء“ کیکر کے درخت کو کہتے ہیں۔ ”اختوط“ سہ مارنے کے لئے تلوار سونٹنے اور نکالنے کو اختراط کہتے ہیں ”صلتاً“ نیام سے نکال کر نگئی تلوار سونٹنے کو صلتاً کہتے ہیں۔ لہ

”اللہ“ لفظ اللہ کے ساتھ آنحضرت ﷺ نے اس شخص پر جلالی توجہ ڈالی تو اس پر کچکی طاری ہو گئی اور ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ لہ

رزق کے لئے مجرب مراقبہ

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

(رواۃ أحمد وابن ماجہ والدارمی)

ترجمہ: اور حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بلاشبہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ (محض) اسی آیت پر عمل کریں تو ان کے حق میں وہی ایک آیت کافی ہو جائے وہ آیت یہ ہے۔ ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ یعنی جو شخص خدا سے ڈرے تو خدا اس کے لئے (دنیا اور آخرت کے غموں سے) نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ ہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ (ابن ماجہ، دارمی)

لہ المرقاۃ: ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰

”یتق الله“ یعنی ظاہراً اور باطناً اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف رکھے اور زندگی کے کسی پہلو میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جائے گا۔ ”كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا“

﴿۱۲﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿إِنِّي أَنَا الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ کو یہ آیت سکھائی ﴿إِنِّي أَنَا الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ یعنی بلاشبہ میں ہی روزی دینے والا ہوں (اور) غالب طاقت والا ہوں۔ (ابوداؤد، ترمذی) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

”اقرأنی“ یہ قرأت شاذ ہے مشہور قرأت قرآن میں اس طرح ہے ﴿ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين﴾ ابتداء میں آیت اسی طرح تھی جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھی بعد میں یا منسوخ ہو گئی یا شاذ ہو گئی۔ ۲

دینی طالب علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ۔ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ) ۳

ترجمہ: اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک تو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور دوسرا بھائی کوئی کام کرتا تھا (اور دونوں بھائی ایک ساتھ کھاتے پیتے تھے) چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں نبی کریم ﷺ سے شکایت کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اسی کی برکت سے رزق دیا جاتا ہو۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

توضیح: ”فشکی المحترف“ المحترف احترام سے ہے حرفہ کام کاج اور کارگیری کو کہتے ہیں۔ یہ دو بھائی مدینہ منورہ میں رہتے تھے ایک کام کاج کرتا تھا اور گھر کا خرچ برداشت کرتا تھا اور دوسرا اصحاب صفہ کا طالب علم تھا آنحضرت کے درس اور مجلس علم میں آ کر بیٹھتا تھا ظاہر ہے اس کا سارا وقت حصول علم دین میں صرف ہوتا تھا، اس کے بھائی نے شکایت کی کہ میرا بھائی کام نہیں کرتا، میں اکیلا ہوں گھر کا بوجھ زیادہ ہے اگر یہ بھی میرے ساتھ کمانی میں لگ جائے تو ہماری اقتصادی حالت اچھی ہو جائے گی آپ اس کو میرے ساتھ کر دیں تاکہ یہ بھی کمائے اور ہم سب کھائیں،

شکایت کے تحت یہ ساری چیزیں آسکتی ہیں اگرچہ زبان سے انہوں نے صرف شکایت کے لہجے میں اشارہ ہی کر دیا ہو، عوام بہت ہوشیار ہوتے ہیں ان کے اشاروں کے پیچھے بڑا منصوبہ ہوتا ہے مگر دنیوی منصوبہ ہوتا ہے، آج کل عام معاشرہ کا یہی خیال ہے کہ یہ دینی مدارس کا نظام بے کار ہے اس کے پڑھنے والے طالب علم بے کار ہیں، فضول بیٹھے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ۱۔

”فقہال“ یعنی نبی اکرم ﷺ نے اس شخص کے پورے منصوبے کا اندازہ لگا لیا تو آپ نے اس کو اقتصادی اور معاشی کمائی کے حوالہ سے جواب دیا، مطلب یہ ہے کہ تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ تمہاری محنت اور کمائی ہی کی وجہ سے ملتا ہے تم اس طرح خیال کیوں نہیں کرتے کہ اس طالب علم کی خدمت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے پس اس صورت میں تمہاری شکایت اور احسان جتانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تمہیں تو اس کا احسان ماننا چاہئے کہ اس کی وجہ سے تمہارے مال میں برکت آرہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دینی علوم کے حصول کے لئے دنیا سے کنارہ کش ہونا جائز ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کمزور اور ضرورت مند افراد کی کفالت سے مال میں برکت آتی ہے، ایک روایت میں ہے۔ ”انما تأکلون بضعفائکم“ ۲۔

جو مال کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں

﴿۱۴﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةٌ فَمَنْ أَتْبَعَ قَلْبَهُ الشُّعْبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ بِآيٍ وَادٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَّاهُ الشُّعْبَ. (رواه ابن ماجه) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بلاشبہ انسان کے دل کے لئے ہر جنگل میں ایک شاخ اور ایک گوشہ ہے، پس جس شخص نے اپنے دل کو ان شاخوں اور گوشوں کی طرف متوجہ رکھا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کو کس جنگل میں ہلاک کرے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی درستی کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔ (ابن ماجہ)

توضیح: ”شعبۃ“ یعنی انسان کے دل کی کوئی نہ کوئی شاخ اور اس کی سوچ اور خیال کا کوئی نہ کوئی راستہ رزق کی تلاش میں ہر وادی اور ہر دشت و بیابان میں بنا ہوا ہے یعنی اس کو یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ کس طرح اور کہاں سے کماؤں گا؟ پھر کبھی عملی طور پر ان وادیوں میں آخرت سے غافل ہو کر نکلتا ہے اور مارے مارے پھرتا ہے اور اچانک ہلاک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ غافل اور عاشق دنیا کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے لیکن یہی انسان اگر اپنا مقصود آخرت کو بنالے اور

کرنے کے لئے جنگل کی طرف چلا گیا ادھر جب اس کی بیوی نے یہ دیکھا تو وہ اٹھی اور چکی کے پاس گئی، چکی کو اس نے اپنے آگے رکھا پھر وہ تنور کے پاس گئی اور اس کو گرم کیا اس کے بعد خدا سے یہ دعا کی۔ الہی! ہمیں رزق عطا فرما پھر جو اس نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتی ہے کہ چکی کا گرانڈ آٹے سے بھرا ہوا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ آٹا (گوندہ کر) تنور کے پاس گئی تو تنور کو روٹیوں سے بھرا ہوا پایا۔ راوی کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد جب خاوند گھر آیا تو بیوی سے پوچھا کہ کیا میرے جانے کے بعد تمہیں کچھ مل گیا تھا بیوی نے کہا کہ ہاں۔ یہ ہمیں خدا کی طرف سے ملا ہے۔ خاوند نے یہ سنا تو اس کو بہت تعجب ہوا اور اٹھ کر چکی کے پاس گیا (اور چکی کو اٹھایا تا کہ چکی کا کرشمہ دیکھے) پھر جب اس واقعہ کا ذکر نبی کریم ﷺ کے سامنے کیا گیا تو آپ نے فرمایا جان لو! اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر وہ شخص اس چکی کو نہ اٹھاتا تو وہ چکی مسلسل قیامت کے دن تک گردش میں رہتی اور اس سے آٹا نکلتا رہتا۔ (احمد)

توضیح: ”الدہیۃ“ جنگل اور صحراء کو بریہ کہتے ہیں، شوہر گھر سے صحرا کی طرف اس لئے گیا کہ یکسوئی کے ساتھ دُعا مانگے نیز گھریلو پریشانی دیکھ کر کچھ وقت کے لئے غائب رہنا پسند کیا ہوگا یا کسی رزق کی تلاش میں نکلا ہوگا ”فقامت“ بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر مناجات کے لئے نکلا ہے اب دعا قبول ہوگی تو اس نے اسباب استعمال کرنا شروع کر دئے کیونکہ دُعا کے ساتھ ساتھ اسباب کا استعمال بھی ضروری ہے۔ لہ

”فوضعتها“ یعنی چکی کا ایک پاٹ دوسرے پاٹ پر رکھ دیا تاکہ آنے کا عمل شروع ہو جائے۔ ۷

”ثم قالت“ یہ عورت بھی اللہ تعالیٰ کی ولیہ صحابیہ تھیں انہوں نے بھی گڑ گڑا کر دُعایا مانگی اور پھر چچی کے پاس دیکھنے کے لئے گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ چچی کا گرانڈ آٹے سے بھرا پڑا ہے اور تندور پکی پکائی روٹیوں سے بھرا پڑا ہے قدرت کا یہ کرشمہ ان حضرات کے صبر اور توکل کی وجہ سے ظاہر ہوا۔ سہ ”وقام“ یعنی شوہر چچی کے پاس گیا اور پاٹ اٹھا کر دیکھا کہ کرشمہ دیکھے۔ سہ

رزق انسان کی تلاش میں رہتا ہے

﴿١٧﴾ وَعَنْ أَبِي الدُّدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ
كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ (رواه أبو نعيم في الحلية) ٥

ترجمہ: اور حضرت ابودرداء کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رزق بندے کی اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح انسان کو اس کی موت ڈھونڈتی ہے۔ اس روایت کو ابونعیم نے کتاب حلیہ میں نقل کیا ہے۔

توضیح: ”اجلہ“ یعنی رزق انسان کے پیچھے اسی طرح لگا رہتا ہے جس طرح موت اس کی تلاش میں لگی رہتی ہے جب تک موت اس کو نہیں پاتی وہ اس کی تلاش میں رہتی ہے اسی طرح جب تک انسان اپنا مقرر شدہ رزق پورا کر کے نہیں کھاتا رزق اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، مطلب یہ ہوا کہ رزق کو تلاش کرو یا نہ کرو کماؤ یا نہ کماؤ وہ تمہیں تلاش کرتا رہتا ہے موت

آنے سے پہلے رزق آتا ہے آدمی اس کو کھاتا ہے تب موت آتی ہے اس حدیث کا تعلق صبر و توکل سے ہے اور یہ مقدرات الہیہ اور تقدیر کے فیصلوں سے متعلق ہے جس طرح اسلام نے تقدیر کی حیثیت کو بیان کیا ہے اسی طرح اسباب کے استعمال کو بھی بیان کیا ہے تو حدیث کا یہ مطلب لینا صحیح نہیں ہے کہ مال کمانا اور اس کے لئے محنت کرنا منع ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اسباب پر اتکا نہ جائز ہے۔ ۱۔

ایک نبی کا بے مثال صبر

﴿۱۸﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْجِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَذْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسُحُ الدَّمَّ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ گویا میں اس وقت بھی رسول کریم ﷺ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسے نبی کا قصہ بیان فرما رہے ہیں جن کو ان کی قوم نے مارا اور لہو لہان کر دیا لیکن وہ نبی اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے۔ اے اللہ! میری قوم کو بخش دے یہ لوگ میری حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”یہی نبی“ یعنی آنحضرت ﷺ ایک نبی کی حکایت بیان فرما رہے ہیں۔ ۳۔
”اللہم اغفر“ یعنی اے اللہ میری قوم کو بخش دے ان کو سمجھ نہیں ہے، یہاں مغفرت کی دعا اس قوم کے ایمان اور ہدایت کے لئے اس نبی نے مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تاکہ ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں یہ مطلب نہیں ہے کہ شرک و کفر کے ساتھ مرنے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ باقی یہ بات رہ گئی ہے کہ اس نبی سے کون مراد ہیں تو ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ نبی کون تھے، ہاں بعض روایات میں ہے کہ اس سے حضرت نوح علیہ السلام مراد ہیں، ان کی قوم ان کو اتنا مارتی کہ وہ بیہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے اور ہوش میں آ کر پھر دعوت دیتے تھے۔

بعض شارحین فرماتے ہیں کہ اس نبی سے مراد نبی آخر زمان محمد عربی ﷺ کی ذات بابرکات ہیں جب احد کے موقع پر کفار نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو لہو لہان کیا اس وقت آپ اپنے چہرہ انور سے خون پونچھ رہے تھے اور یہ الفاظ فرما رہے تھے ”اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون“ یعنی اس مارنے کی وجہ سے ان پر دنیا میں فوری عذاب نہ آئے، علماء لکھتے ہیں کہ یہ راجح ہے کہ اس سے آنحضرت کی ذات مراد لی جائے۔ ۴۔

باب الرياء والسبعة

شہرت و ریا کاری کا بیان

”قال الله تعالى الذين هم يراؤن ويمنعون الماعون“ ۱۔

”الریاء“ ریاہ رویت سے بنا ہے دکھاوے کے معنی میں ہے لغت کی کتاب ۲ صراح نے لکھا ہے کہ ریاہ کے معنی یہ ہیں ”اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں اچھا کر کے پیش کرنا“ اسی کو اردو میں دکھاوا کہتے ہیں ”کتاب عین العلم“ میں لکھا ہے کہ ریا کا مطلب یہ ہے کہ ”اپنی عبادت کا سکھ لوگوں میں بٹھانا اور عبادت و نیکی کے ذریعہ سے لوگوں میں اپنی قدرو منزلت پیدا کرنا“۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ریا کاری کا تعلق عبادات اور نیکیوں کے ساتھ ہے یعنی اچھے اعمال میں ریا کاری ہوتی ہے جو اعمال ظاہری طور پر عبادات کے قبیلے سے نہیں ہیں مثلاً تیر اندازی، تیراکی، مسابقت، ذہانت، کثرت اموال، کثرت جمال، کثرت کمال، یہ چیزیں ریا کاری کے زمرے میں نہیں آتی بلکہ اس پر فخر کر کے نمائش کرنا تکبر و افتخار کے زمرے میں آتا ہے، اسی طرح بعض مرشدین حضرات اپنے مریدین کو ترغیب دینے اور شوق بڑھانے کی غرض سے بعض اعمال ظاہر کرتے ہیں وہ بھی ریا کاری میں نہیں آتے اسی لئے کہا گیا ہے کہ ”ریاء الصديقین خیر من اخلاص المریدین“ یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہئے کہ ریا کاری کا عمل وہ عمل بن سکتا ہے کہ کسی میں وہ عمل موجود ہو اور اس کمال سے وہ متصف ہو اور اس اچھے عمل کو وہ شخص لوگوں میں اس لئے مشہور کر رہا ہو کہ اس کی وجہ سے اس کی قدرو منزلت لوگوں میں پیدا ہو جائے لیکن اگر اس شخص میں نیکی اور عبادت کا کوئی کمال موجود نہیں ہے اور وہ ویسے ہی اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور کر رہا ہے تو یہ ریا کاری نہیں بلکہ دھوکہ اور فراڈ اور صریح کذب ہے یہ الگ جرم ہے۔

ریا کاری کی اقسام

عبادت کرنے اور حصول ثواب کی نیت کرنے کے اعتبار سے ریا کاری کی چار قسمیں ہیں ذیل میں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔
ریا کاری کی پہلی قسم:

ریا کاری کی سب سے بُری اور سنگین قسم یہ ہے کہ کوئی شخص عبادت و ریاضت اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کی بجائے محض لوگوں کے دکھاوے اور اپنا وزن بڑھانے کے لئے کر رہا ہو مثلاً عام مجمع میں لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے اور جب تہلکی

میں جاتا ہے تو لمبی کیا خود نماز ہی غائب ہو جاتی ہے، عام مجمع میں قلیل کھانا کھاتا ہے تاکہ بادشاہوں اور بااثر لوگوں میں یہ گمان پیدا کرے کہ یہ بڑا زاہد آدمی ہے۔ ریاکاری کی اس قسم میں بعض علماء کا خیال ہے کہ اس شخص کا کوئی عمل قبول نہیں ہے بلکہ اس کا فرض بھی ادا نہیں ہوگا یہ شخص صرف تعب و مشقت میں اپنے آپ کو رکھتا ہے۔

حکایت:

گلستان میں بابا سعدی نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک نیک آدمی بادشاہ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا تو اس نے بادشاہ کو دکھانے کے لئے بہت کم کھانا کھایا اور جب نماز کا وقت آ گیا تو بہت لمبی نماز پڑھی بادشاہ نے کہا یہ تو بہت زاہد و عابد آدمی ہے جب یہ شخص گھر آ گیا تو بیٹے سے کہا کہ کھانا لاؤ بیٹے نے کہا کہ آپ تو بادشاہ کی دعوت میں گئے تھے وہاں کھانا نہیں کھایا؟ اس نے کہا بیٹے میں نے کھانا کم کھایا تاکہ بادشاہ کے نزدیک مقام بن جائے، بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ جب کھانا دوبارہ کھا رہے ہیں تو آپ نماز بھی دوبارہ پڑھیں کیونکہ ریاکاری کی وجہ سے آپ کی نماز بھی خراب ہو گئی ہے۔ ریاکاری کی اس قسم میں عابد آدمی ثواب کی نیت نہیں کرتا بلکہ نیت ہی دکھاوے کی ہوتی ہے۔ لہ

ریاکاری کی دوسری قسم:

ریاکاری کی دوسری قسم یہ ہے کہ ریاکار آدمی عبادت بھی کرتا ہے اور ثواب کی نیت بھی کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ دکھاوہ بھی کر رہا ہے لیکن دکھاوے اور ریاکاری کا پہلو غالب رہتا ہے اور ثواب کی نیت کا پہلو مغلوب رہتا ہے اگر تنہائی میں ہو تو شاید عبادت نہ کرے، اس قسم کا حکم بھی پہلی قسم کی طرح ہے کیونکہ اس ریاکار کی نیکی کا جو جذبہ ہے اس کی علت اور باعث ریاکاری ہی ہے۔

ریاکاری کی تیسری قسم:

ریاکاری کی تیسری قسم یہ ہے کہ ریاکار آدمی اور ثواب کے حصول کا جذبہ دونوں برابر برابر ہیں، اس قسم میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان دونوں ہوں گے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت بھی نہایت ہی مذموم اور قبیح ہے اور یہ عمل بھی ناقابل قبول ہے۔

ریاکاری کی چوتھی قسم:

ریاکاری کی چوتھی قسم یہ ہے کہ حصول ثواب اور رضاء الہی کا جذبہ غالب ہے لیکن معمولی ریاکاری کا آمیزہ بھی ہے تو اس سورت میں عمل تو باطل نہیں ہوگا مگر یہ ریاکاری اگر عمل کے شروع میں آ جائے تو بہت بُری ہے اور اگر درمیان میں آ جائے تو کچھ کم بُری ہے، ریاکاری کی یہ چار اقسام ہیں جو بیان کر دی گئیں۔

ادھر ریاکاری کے الگ الگ اعتبارات ہیں، مثلاً یا تو ریاکار نے ریاکاری کا پختہ ارادہ کیا ہوگا یہ بہت برا ہے یا ریاکاری کا

ارادہ پختہ نہیں ہوگا بلکہ خیال کی حد تک ہوگا یہ کم تر درجہ ہے بہر حال ریا کاری ایک ایسی بری بلا اور ایسی قلبی بیماری ہے جس سے بچنا بہت دشوار ہے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب تک لوگوں کو جمادات، احجار و اشجار کے درجہ میں نہ سمجھا جائے ریا کاری سے بچنا مشکل ہے اور جب تک لوگوں کو نفع و نقصان میں معذور و مجبور نہیں سمجھا گیا تو اس قلبی بیماری سے نکلنا مشکل ہے ہاں اگر ایک آدمی اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور پھر لوگوں کو کسی طرح اطلاع ہو جائے اور لوگوں میں اس شخص کی اچھی شہرت پھیل جائے اور اس پر یہ شخص خوش ہو جائے تو یہ ریا کاری نہیں ہے بلکہ یہ دنیاوی بشارت کا ایک حصہ ہے اور نیک اعمال کا وہ بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے اگرچہ بندہ اس کو چھپاتا ہے۔

عنوان میں ریاء کے بعد لفظ سمعۃ بھی ہے سمعۃ کا تعلق سماعت اور کان سے ہے تو جن اعمال حسنہ کے دکھاوے کا تعلق آنکھوں سے ہو وہ ریاء ہے اور جن کا تعلق کانوں سے ہو وہ سمعۃ ہے یعنی اپنی قدر بڑھانے کے لئے دوسروں کو طرح طرح کے اعمال سنا سنا کر مقام پیدا کرتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا کہہ دیں۔

حکومت پاکستان کے رفاہی اور خدمت کے تمام اعمال اکارت اور ضائع چلے جاتے ہیں کیونکہ حکومت دکھاوے کے تمام ذرائع استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے، نیک کام کوئی وی، ریڈیو اور اخبارات پر دکھاتی ہے تو نیکی کہاں رہ گئی؟

الفصل الاول

اللہ تعالیٰ دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ﴾ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال و متاع کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ (مسلم)

توضیح: "لا ينظر" یعنی اللہ تعالیٰ صرف ظاہری شکل و صورت اور انسان کے رنگ روغن اور چمے قبے کو نہیں دیکھتا اور نہ اس ظاہری شکل و صورت پر قبولیت اور عدم قبولیت کا فیصلہ فرماتا ہے بلکہ معاملہ انسان کے اندر کی کیفیات کا ہے جیسا ابھی آ رہا ہے، صوفیاء کرام کہتے ہیں۔

آدمیت لحم و شحم و پوست نیست آدمیت جز رضائے دوست نیست

علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نھایہ میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں لا ينظر اور ينظر کے الفاظ پسند اور ناپسند، رحمت و شفقت اور اختیار کرنے نہ کرنے کے معنی میں ہے اس مطلب سے بہت سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں

دل صاف ہونا چاہئے ظاہری شکل و صورت کا کوئی اعتبار نہیں ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اندر اگر ٹھیک ہو تو باہر بھی ٹھیک رہتا ہے درخت کے ہرے بھرے ہونے کا مدار جڑوں پر ہے اگر جڑ خراب ہو جائے تو پتے جھڑ جاتے ہیں اور درخت سوکھ جاتے ہیں۔ ۱۔

”یَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ“ یعنی اللہ تعالیٰ دل کی نیت اور جذبہ اخلاص اور سچائی و صفائی کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح دل کے حسد، کینہ، بغض و نفاق اور ریا کاری کو دیکھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دل کی اچھی بری صفات اور اس کے خیالات و احساسات اور جذبات پر فیصلہ فرمادیتا ہے۔ ۲۔

ریا کاری ایک قسم کا شرک ہے

﴿وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَ كُتُبَهُ وَشِرْكَهٗ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ هُوَ لِلَّذِي عَمِلَهُ﴾ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک کے تئیں تمام شرکاء سے نہایت بے نیاز ہوں، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے کہ جس میں وہ میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کرے تو میں اس شخص کو اس کے شرک کے ساتھ ٹھکرا دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں تو رکتہ و شرکہ کی بجائے یہ الفاظ ہیں فَأَنَا مِنْهُ بَرِيٌّ ہُوَ لِلَّذِي عَمِلَهُ یعنی میں اس سے اپنی بے نیازی و بیزاری ظاہر کرتا ہوں وہ شخص یا اس کا وہ عمل اسی کے لئے ہے جس کے لئے اس نے وہ عمل کیا ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”اغنی الشُّرَكَاءِ“ یعنی میں شرک کے معاملہ میں تمام شرکاء سے نہایت بے نیاز ہوں، یہاں شرکاء بمعنی مشارکت ہے جو مصدری معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ میں شرک و مشارکت کے معاملہ میں تمام شرکاء سے بالکل بے نیاز اور بیزار ہوں، میں خالق و مالک ہوں میری ذات و صفات میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جو شخص کسی عبادت میں بطور ریا کاری میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے میں اس شخص کو اس کے عمل کے ساتھ ٹھکرا دیتا ہوں، اب ریا کار آدمی اپنا ثواب اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے بلکہ جس کے لئے اس نے عمل کیا ہے اسی سے اپنا بدلہ مانگے جب اس ریا کار نے یہ عمل اللہ کے لئے نہیں کیا تو اب اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا اور کیوں دے گا؟ ۴۔

”وشرکہ“ واو کا حرف مع کے معنی میں ہے یعنی ریا کار شخص اور اس کی ریا کاری جو شرک اصغر ہے دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں یہ عمل اسی کے لئے ہے جس کے لئے اس نے کیا ہے لہذا اسی سے اپنا بدلہ وصول کرے میں اس عمل سے بیزار ہوں۔ ۵۔

دکھانے سنانے کے عمل پر سخت وعید

﴿۳﴾ وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ سَمْعَ اللَّهِ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص لوگوں کو سنانے اور شہرت حاصل کرنے کے لئے کوئی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا حال لوگوں کو سنانے کا نیز جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لئے کوئی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ریا کاری کی سزا دے گا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”سمع اللہ بہ“ یعنی جو شخص لوگوں کو سنانے، دکھانے اور شہرت حاصل کرنے کے لئے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو ظاہر کر دے گا اور اس کے پوشیدہ احوال لوگوں کو سنادے گا اور اس کو رسوا کر دے گا اسی طرح جو شخص دکھاوے کی غرض سے کوئی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو تمام لوگوں کے سامنے لا کر دکھا دے گا کہ اس شخص نے یہ عمل فلاں کے لئے کیا تھا اب میرے پاس اس کا کوئی ثواب نہیں ہے یہ اپنا ثواب اسی شخص سے جا کر وصول کرے جس کے لئے اس نے یہ عمل کیا تھا، یہ ناکامی اور رسوائی کی بہت بڑی صورت ہے۔ ۲۔

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي خَذِرٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ يُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیے جو کوئی نیک کام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں؟ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اور وہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کا اس شخص کی تعریف و توصیف کرنا اور اس کو محبوب رکھنا درحقیقت اس کے حق میں مؤمن کے ذریعہ جلد ملنے والی بشارت ہے۔ (مسلم)

الفصل الثانی

ریا کار اپنا ثواب اسی سے لے جس کے لئے عمل کیا ہے

﴿۵﴾ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ أَبِي فُضَّالَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَجَعَ اللَّهُ النَّاسَ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ كَادَىٰ مُنَادٍ مِّنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءَ عَنِ الْعِزِّ لَك. (رواهُ أحمد) ۱

ترجمہ: حضرت ابوسعید ابن ابی فضالہ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرے گا کہ جس شخص نے اپنے اس عمل میں کہ جس کو اس نے خدا کے لئے کیا تھا خدا کے سوا کسی اور کو شریک کیا ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے اس عمل کا ثواب اسی غیر اللہ سے طلب کرے جس کو اس نے شریک کیا تھا کیونکہ خدا تعالیٰ شرک کے تئیں، تمام شریکوں سے نہایت زیادہ بے نیاز ہے۔ (احمد)

قیامت میں ریاکار ذلیل ہوگا

﴿٦﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمِعَ النَّاسَ يَعْمَلُهُ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ أَسْمَاعَ خَلْقِهِ وَحَقَرَهُ وَصَغَّرَهُ. (رواهُ التَّيَمِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے عمل کو لوگوں کے درمیان شہرت دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ریاکارانہ عمل کو اپنی مخلوق کے کانوں تک پہنچا دے گا، نیز اس کو سوا کرے گا اور ذلت و خواری سے دوچار کرے گا۔ اس روایت کو تہیقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

توضیح: ”من سمع“ یہ باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ ہے جو سنانے کے معنی میں ہے اور حدیث نمبر ۳ میں اس کی تشریح و توضیح ہو چکی ہے۔ ”اسماع“ یہ جمع الجمع ہے جو اسمعع کی جمع ہے اور اسمعع سمع کی جمع ہے اور سمع سمع کان کے معنی میں ہے جیسے اکالب و اکلب و کلب ہے اس سے مراد لوگوں کے کان اور قوت سماعت ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے کانوں تک اس شخص کی ریاکاری مکاری عیاری، دغاری اور شطاری کو پہنچا کر سنا دے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ شخص ذلیل و حقیر ہو کر رہ جائے گا جس کی تفصیل اسی حدیث کے آخری کلمات میں بیان کی گئی ہے کہ حقیر و صغیر۔ ۳

آخرت کو مقدم رکھو کامیاب رہو گے

﴿٧﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبُ الْآخِرَةِ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبُ الدُّنْيَا جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ

بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَشَتَّتْ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ.

(رواہ الترمذی ورواہ أحمد والدارمی عن أبان عن زيد بن ثابت) ۱

ترجمہ: اور حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص کی نیت محض آخرت کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا اور اس کی پریشانیوں کو جمع کر کے اطمینان خاطر بخشتا ہے نیز اس کے پاس دنیا آتی ہے لیکن اس کی نظر میں اس دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ (نیز اللہ تعالیٰ حصول معاش اور ضروریات زندگی کی تکمیل کے سلسلے میں اس کی پریشانیوں، الجھنوں اور ذہنی انتشار و تفکرات کو سمیٹ کر خاطر جمعی میں تبدیل کر دیتا ہے، بایں طور کہ اس کو ایسی جگہوں اور ایسے ذرائع سے اسباب معیشت مہیا فرمادیتا ہے جن کے بارے میں اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا) اور جس شخص کی نیت اور اصل مقصد دنیا کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا فقر و احتیاج اس کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور اس کو ہر معاملہ میں پر آگندہ خاطر اور ذہنی انتشار و تفکرات کا شکار بنا دیتا ہے نیز دنیا بھی اس کو صرف اسی قدر ملتی ہے جتنا کہ خدا نے اس کے لئے مقدر کر دیا ہے۔ (ترمذی) نیز احمد اور دارمی نے اس روایت کو ابان سے اور انہوں نے زید ابن ثابت سے نقل کیا ہے۔

نیکی کی حالت پر خود ہونا، ریا نہیں ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَنَا أَكُفٌّ فِي بَيْتِي فِي مُصَلَّائِي إِذْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَأَعْجَبَنِي الْحَالُ الَّتِي رَأَيْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَكَ أَجْرَانِ أَجْرُ السَّيِّئِ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ. (رواہ الترمذی وقال هذا حديث غريب) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اپنے گھر میں مصلے پر تھا کہ اس وقت اچانک ایک شخص میرے پاس آیا مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے اس نماز پڑھنے کی حالت میں دیکھا ہے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ابو ہریرہ! تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو تم دو ثواب کے مستحق ہوئے ایک تو پوشیدہ کا اور دوسرا ظاہر ہونے کا۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”فأعجبني الحال“ یعنی میں گھر کے اندر پوشیدہ طور پر نماز پڑھتا ہوں لیکن اس نیکی کی حالت میں جب مجھے کوئی دیکھتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں کیا یہ ریاکاری تو نہیں ہے؟

آنحضرت ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ یہ ریاکاری نہیں بلکہ اس پر دو اجر ملیں گے ایک اجر تو پوشیدہ طور پر نماز پڑھنے کی وجہ سے ملے گا اور دوسرا اجر اس پر ملے گا کہ تم اپنی عبادت کی حالت پر خوش ہوئے عبادت پر خوش ہو جانا بھی عبادت ہے ایک روایت میں ہے اجر السر و اجر العلانیۃ دونوں کا مفہوم قریب قریب ہے۔ ۳

ریا کار دیندار کے لئے شدید وعید

﴿۹﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِالْدِينِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللَّيْنِ أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذَّنَابِ يَقُولُ اللَّهُ أَبَى يَغْتَرُونَ أَمَّ عَلَى يَخْتَرُونَ فَبِئْسَ حَلَفْتُ لَأَتَّبَعَنَّ عَلَى أَوْلِيكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدْعُ الْحَلِيمَ فِيهِمْ حَيْرَانٌ. (رواه الترمذی) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا آخر زمانہ میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو دین کے نام پر دنیا کے طلب گار ہوں گے ازراہ تملق و چا پلوسی اور اظہار تواضع لوگوں کے لئے دنبوں کی کھال کا لباس پہنیں گے ان کی زبانیں تو شکر سے زیادہ شیریں ہوں گی لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے دل کی طرح ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ میری طرف سے مہلت دیئے جانے اور میرے ڈھیل دے دینے کے سبب مجھے دھوکہ دیتے ہیں یا مجھ پر دلیری دکھاتے ہیں۔ پس میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یقیناً ان لوگوں پر انہی میں سے فتنہ و بلا مسلط کر دوں گا اور وہ آفات و مصائب بڑے سے بڑے دانشور و عقلمند کو بھی عاجز و حیران کر دیں گے۔ (ترمذی)

توضیح: ”یختلون الدنیا“ یہ صیغہ باب ضرب یضرب سے ہے دھوکہ دے کر کسی چیز کے حاصل کرنے کو ختم کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنایا اور اس میں بھی دھوکہ سے کام لیا کہ ریا کاری کا موٹا لباس اختیار کیا بلکہ بھیڑ بکریوں کی کھالوں سے لباس بنا کر پہن لیا تاکہ لوگ زاہد اور تارک الدنیا کا گمان کریں، زبان کو شہد سے زیادہ میٹھا رکھنا تاکہ لوگ گمان کریں کہ زبردست اخلاق والا ہے، شیریں سخن ہے حالانکہ اس کا دل بھیڑیئے کے دل کی طرح سخت سنگین ہے۔ ۲

”من اللین“ یعنی خود غرضی کے لئے چا پلوسی اور عاجزی و تواضع کریں گے ہر صاحب ثروت اور صاحب جاہ کے سامنے جھکیں گے۔ ۳ ”ابی یغترون“ مطلب یہ ہے کہ میری مہلت اور ڈھیل دینے کی وجہ سے یہ لوگ دھوکہ میں پڑ گئے یا یہ مطلب ہے کہ مجھ پر جرات کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ باز آتے ہیں۔ ۴

”فبی“ یعنی اپنے ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر ایسا فتنہ ڈال دوں گا کہ ۵ ”الحلیم“ عقلمند، ہوشیار، بردبار بھی اس میں حیران ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی ظالم حکمرانوں کی صورت میں جو انہیں میں سے ہو گئے، ان پر اپنا ایسا قہر و غضب نازل کر دوں گا کہ یہ ریا کار لوگ اپنی گلو خلاصی کے لئے ہاتھ پاؤں ماریں گے مگر راہ نجات نہیں پائیں گے اور ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ ۶

شیریں زبان سنگ دل لوگ

﴿۱۰﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّيْرِ فَبِئْسَ خَلْقٌ لَا يَبِيعُهُمْ فَتَنَةٌ تَدْعُ الْحَلِيمَ فِيهِمْ حَيْرَانٍ فَبِئْسَ يَغْتَرُّونَ أَمْرًا عَلَى يَحْتَرُّونَ (رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس کی زبان شکر سے زیادہ شیریں ہے اور جس کے دل ایلوے سے زیادہ تلخ ہیں، پس میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یقیناً ان پر ایسی بلائیں نازل کروں گا جو بڑے سے بڑے دانشور عقلمند شخص کو بھی حیران و عاجز بنادیں گی، تو کیا وہ لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں یا مجھ پر جرات دلیری دکھاتے ہیں؟ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”احلی“ یعنی یہ لوگ منافق اور ملحد ہوں گے، زبان تو بڑی میٹھی ہوگی انبیاء کرام والی باتیں کریں گے مگر کردار اور عمل کے اعتبار سے ان کے دل غلط عقائد اور غلط سوچ سے بھرے ہوں گے۔ ”امر“ یہ مرارہ سے ہے یعنی زیادہ کڑوے اور تلخ ہوں گے۔ ۲

”الصبر“ ایک کڑوا پودا ہے جس کو اگر شہد میں ملا یا گیا تو سارا شہد خراب کر دے گا اس کو اردو میں ایلو کہتے ہیں۔ ۳
”لَا يَبِيعُهُمْ فَتَنَةٌ تَدْعُ“ اتاحۃ سے ہے مقرر کرنے اور مسلط کرنے کے معنی میں ہے۔ ۴۔ ”الحلیم“ عقلمند ہوشیار اور بردبار شخص کو حلیم کہا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان ریاکار اور منافق، بدکردار لوگوں کی عیاری اور مکاری اور بدکرداری کو دیکھ کر سنجیدہ باوقار لوگ بھی حیران ہو کر انگشت بدندان رہ جائیں گے، ایسے لوگوں کے لئے اس حدیث میں اور اس سے پہلے حدیث نمبر ۹ میں شدید وعید ہے۔ ۵

میانہ روی کی فضیلت

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَّةً وَلِكُلِّ شَرَّةٍ فِتْرَةٌ فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوهُ وَإِنْ أَشِيدَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعْلُوهُ (رواه الترمذی) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہر چیز کے لئے حرص و زیادتی ہے اور پھر ہر حرص

۱۔ أخرجه الترمذی: ۴/۱۶۳ ۲۔ المرقاۃ: ۱/۱۸۳ ۳۔ المرقاۃ: ۱/۱۸۳ ۴۔ المرقاۃ: ۱/۱۸۳

۵۔ المرقاۃ: ۱/۱۴۳ ۶۔ المرقاۃ: ۱/۱۸۳ ۷۔ أخرجه الترمذی: ۴/۱۶۳

وزیادت کے لئے سستی و سکی ہے۔ پس اگر عمل کرنے والے نے میانہ روی سے کام لیا اور اعتدال کے قریب رہا تو اس کے بارے میں امید رکھو اور اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا گیا تو تم اس کو (عابد و صالح) شمار نہ کرو (کیونکہ درحقیقت وہ ریاض کاروں میں سے ہے)۔ (ترمذی)

توضیح: ”شہرۃ“ شہرۃ تیزی، چستی اور نشاط کے معنی میں ہے لہ ”فتوۃ“ یہ فتور سے ہے سستی کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک یا جماعت جب ابتداء میں وجود میں آتی ہے تو بہت چستی اور نشاط سے کام کرتی ہے اسی طرح انسان جب شروع شروع میں کسی عبادت میں لگ جاتا ہے تو بہت چستی اور تیزی دکھاتا ہے مگر کچھ عرصہ بعد یہی لوگ اور ان کی تحریکیں سست پڑ جاتی ہیں کیونکہ عروج کے بعد زوال فطری قانون ہے گویا ابتداء میں افراط ہوتا ہے اور انتہاء میں تفریط آتی ہے اس دورانیہ میں ریاض کار ضرور شامل ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں سدد اور قارب کے الفاظ سے آنحضرت ﷺ نے میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ ۴

”فارجوہ“ یعنی جس نے افراط و تفریط سے پاک ہو کر اعتدال کا راستہ اختیار کیا تو اس کی کامیابی کی امید رکھو کیونکہ وہ نمود و نمائش اور ریاض کار و شہرت سے محفوظ رہ گیا۔ ۵ ”بالاصابع“ یعنی شہرت اور نمائش کے مقام پر پہنچ گیا اور لوگوں نے انگلیوں سے اس کی طرف اشارے شروع کئے کہ واہ واہ وہ جا رہا ہے، فلاں ہے اور فلاں ایسا ہے اور ویسا ہے، یہ اشارے جس طرح انگلیوں کے ذریعہ سے ہوتے ہیں اسی طرح زبان کے نعروں سے بھی ہوتے ہیں، نیز جس طرح یہ اشارے دنیا کی دولت اور مناصب کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اسی طرح دین اور دینداری کے حوالہ سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ اشارے اس لئے مذموم ہیں کہ ان سے آدمی حب جاہ، ریاض کار و تکبر اور اقتدار کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حیوان منہ کے ذریعہ سے کھا کر موٹا ہوتا ہے اور انسان کانوں کے ذریعہ سے اپنی تعریف سن کر موٹا ہوتا ہے۔ ۶

”فلا تعدوہ“ یعنی اس قسم آدمی کو دینداری اور دیناداری کے کسی درجہ میں نہ سمجھو یہ اگر آخر انجام تک اسی حالت پر برقرار رہتا ہے تو یہ تباہ حال اور برباد آدمی ہے ہاں اگر توبہ کر لے اور اس حالت سے نکل جائے تو وہ الگ بات ہے، آنے والی حدیث نمبر ۱۲ میں اس کی مزید وضاحت ہے۔ ۷

شہرت یافتہ زندگی خطرات سے بھری ہوئی ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْسَبُ أَمْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيَّ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَاهُ اللَّهُ۔ (رواه الترمذی فی شعب الإيمان) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انسان کی برائی کے لئے اتنا کافی ہے کہ دین یا دنیا کے اعتبار سے اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے الا یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ (ترمذی)

الفصل الثالث

ریا کاری کی مذمت

﴿۱۳﴾ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَأَصْحَابَهُ وَجُنُودَ يَوْصِيهِمْ فَقَالُوا هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئاً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا أَوْصِنَا فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتَنِ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّباً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلاً كَفَّ مِنْ دَمِ إِهْرَاقِهِ فَلْيَفْعَلْ. (رواه البخاري) ۱

ترجمہ: حضرت ابی تمیمہ (تابعی) کہتے ہیں کہ میں حضرت صفوان اور ان کے ساتھیوں کی مجلس میں اس وقت حاضر ہوا کہ جب حضرت جندب حضرت صفوان اور ان کے ساتھیوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ پھر حضرت صفوان اور ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے رسول کریم ﷺ سے کچھ سنا ہے؟ حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص سنائے گا (یعنی لوگوں کے سنانے اور شہرت حاصل کرنے کے لئے جو کوئی نیک کام کرے گا) تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رسوا کرے گا اور جو شخص مشقت ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مشقت میں ڈالے گا (یہ سکر) انہوں نے کہا کہ ہمیں (کچھ اور) نصیحت فرمائیے تو حضور ﷺ یا حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان کی جو چیز سب سے پہلے گندی اور خراب ہوتی ہے وہ اس کا پیٹ ہے پس جو شخص اس کی قدرت رکھتا ہو کہ اس چیز کے علاوہ اور کچھ اپنے پیٹ میں نہ پہنچائے جو حلال و جائز ہے تو بے شک اس کو ایسا ہی کرنا چاہئے اور جو شخص اس کی قدرت رکھتا ہو کہ اس کے اور جنت کے درمیان ناحق بہایا جائے والا ایک چلو خون حائل ہو تو بے شک اس کو ایسا ہی کرنا چاہئے (کہ کسی کا ایک چلو بھی ناحق خون بہانے سے احتراز کرے)۔ (بخاری)

توضیح: ”شاق“ یعنی دوسرے کو سخت مشقت میں ڈال دیا۔ ”ینتن“ متن بد بودار ہونے کو کہتے ہیں مراد سڑ جانا اور پھٹ جانا ہے یعنی قبر میں سب سے پہلے پیٹ برباد ہو جاتا ہے نیز دنیا میں بھی پہلے پیٹ خراب ہوتا ہے پھر باقی اعضاء متاثر ہوتے ہیں لہذا آدمی کو چاہئے کہ وہ حرام کھانے سے پیٹ کو بچائے رکھے۔

”یحول“ یہ حائل سے ہے پردہ بننے کے معنی میں ہے۔ ”ملاً کف“ یعنی ایک چلو برابر خون بھی جنت میں داخل ہونے کے لئے رکاوٹ نہ بنے چ جائے کہ سیروں اور منوں کے حساب سے خون ہو پھر تو داخلہ ممکن نہ ہوگا، اس خون سے ناجائز خوریزی مراد ہے۔ ۵

اولیاء اللہ کی عظیم شان

﴿١٤﴾ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ قَالَ يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شَرُّكَ وَمَنْ عَادَى لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُتَفَقَّدُوا وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَمْرَاءٍ مُظْلِمَةٍ . (رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان) ١٤

نتیجہ چہم: اور امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن رسول کریم ﷺ کی مسجد شریف میں تشریف لے گئے تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل کو نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر روتا ہوا پایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیوں رورہے ہو؟ حضرت معاذ نے جواب دیا، مجھے ایک بات کی یاد نے رلا دیا ہے جس کو میں نے رسول کریم ﷺ سے سنا تھا میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تھوڑا ریا (بھی) شرک ہے، جس شخص نے خدا کے دوست سے دشمنی اختیار کی تو اس نے گویا خدا سے مقابلہ کیا اور اس کے ساتھ جنگ کی، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں، پرہیزگاروں اور مخفی حال لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ظاہری حالت تو اتنی خستہ اور عام نگاہوں میں اس قدر ناقابل توجہ ہوتی ہے کہ جب وہ نظروں سے غائب ہوں تو ان کو پوچھنا نہ جائے اور جب موجود ہوں تو انہیں بلایا نہ جائے اور اگر وہ بلائے بھی جائیں تو پاس نہ بٹھائے جائیں اور یہ لوگ ہر تاریک زمین سے نکل کر آتے ہیں۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے اور شعب الایمان میں بیہقی نے نقل کیا ہے۔

توضیح: ”ابرار“ یہ ”بر“ کی جمع ہے نیکوکار لوگوں کو کہتے ہیں ”الأتقیاء“ یہ ”تقی“ کی جمع ہے پرہیزگار لوگوں کو کہتے ہیں۔ ۱۔ ”الاخفیاء“ یہ ”خفی“ کی جمع ہے پوشیدہ حال اور گم نام لوگوں کو کہتے ہیں۔ ۲۔ ”لحم یتفقدوا“ یہ ”تفقد“ سے ہے مجہول کا صیغہ ہے ڈھونڈنے کے معنی میں ہے یعنی اگر یہ لوگ کسی کام سے غائب ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی ان کو تلاش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ۳۔ ”لحم یدعوا“ یعنی اگر حاضر رہتے ہیں پھر بھی کوئی ان کو اپنی دعوت میں مدعو نہیں کرتا۔ ۵۔

”لحم یقربوا“ یعنی اگر دعوت میں بلا یا بھی جائے یا یہ خود آ جائیں تو کوئی شخص ان کو اپنے پاس بٹھلانے کے لئے تیار نہیں ہوتا بلکہ جوتوں کے پاس بیکار جگہ میں بٹھلا دیئے جاتے ہیں، لوگوں کے نزدیک تو یہ اتنے کمزور ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ

کے نزدیک یہ روشن چراغ ہیں ان کے دل ہدایت کی روشنی سے روشن ہیں۔ رحمان بابا نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اپنی لغت میں فرمایا ہے: لہ

چہ پہ یو قدم تر عرشہ پورے دسی مالیدے دے رفتار دہ درویشانو

”غبراء مظلمة“ غبراء، خضرا، کے مقابلے میں زمین کو کہتے ہیں، اس جملہ کے دو مفہوم ہیں ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ نور ایمانی کے ذریعہ سے ہر سیاہ اور تنگ و تاریک مشکل سے بہت آسانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے خستہ حال ہوتے ہیں کہ تنگ و تاریک، کچے مکانات میں رہتے ہیں جن میں زندگی کی سہولیات نہیں ہوتیں انہیں میں جاتے ہیں اور انہیں سے نکل آتے ہیں گویا گننام خستہ حال ہیں یہ مفہوم علامہ طیبی نے بیان کیا ہے جو زیادہ واضح ہے۔ لہ

ولی کی تعریف:

اب اس حدیث کی کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ شرک کے اس طرح باریک شعبے ہیں کہ دیکھ کر اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جیسے کہا گیا ہے: ”فانه ادق من دبیب النملة السوداء علی الصخرة الصماء فی الليلة الظلماء“ (مرقات) یعنی شرک سیاہ چیونٹی کی سیاہ رات میں مضبوط پتھر پر آہستہ چلنے کی پوشیدگی سے بھی زیادہ پوشیدہ ہو سکتا ہے بہر حال اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ولی کا ذکر آیا ہے، ولی کی تعریف میں علماء کے مختلف اقوال ہیں: ایک تعریف یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو دلیل محکم کے ساتھ صحیح عقیدہ لے کر پوری شریعت پر چلنے والا ہو، اس تعریف کے پیش نظر علماء حق اولیاء اللہ میں داخل ہو جاتے ہیں چنانچہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ بعض اکابر نے کہا ہے: ”ان کان العلماء یسوا بأولیاء اللہ فلیس للہ الولی“ (مرقات) اسی کے قریب قریب ملا علی قاری نے ولی کی تعریف اس طرح کی ہے: ان الاولیاء هم العلماء العاملون (مرقات) مذکورہ حدیث کے الفاظ اور مفہوم کے قریب قریب یہ روایت بھی ہے جو حدیث قدسی ہے: ”قال اللہ تعالیٰ اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیوی“ ایک روایت میں اس طرح آیا ہے: ”من عادئی لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب“ ایک اور حدیث قدسی میں اس طرح آیا ہے: ”وانی لا غضب لأولیائی کما یغضب اللیث للجر“ (مرقات) اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اولیاء اللہ کی توہین و تحقیر سے بچائے کسی نے خوب کہا ہے: لہ

تو چہ دانی کہ ذریں گرد سوارمے باشد

خاکسارانِ جہان را بحقارت منگر

باقی اسلام کی عظمت کا نشان ہے

اس دور میں کچھ خاک نشینوں کی بدولت

مخلص مسلمان کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہوتا ہے

﴿۱۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ فَأَحْسَنَ وَصَلَّى فِي السِّرِّ فَأَحْسَنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا عَبْدِي حَقًّا. (رواه ابن ماجه) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بندہ جب کھلے طور پر نماز پڑھتا ہے اور خوبی کے ساتھ پڑھتا ہے اور جب پوشیدہ طور پر پڑھتا ہے (تو اس وقت بھی اسی) خوبی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ صدق و راستی کا حامل ہے۔ (ابن ماجہ)

ریا کار لوگوں کی علامت

﴿۱۶﴾ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءُ السَّرِيرَةِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ

ترجمہ: اور حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا آخر زمانہ میں ایسی قومیں اور جماعتیں بھی پیدا ہوں گی جو ظاہر میں تو دوست ثابت ہوں گی مگر باطن میں دشمنی کریں گی، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! ایسا کیونکر اور کس سبب سے ہوگا؟ حضور ﷺ نے فرمایا ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ ان میں سے بعض بعض سے غرض و لالچ رکھیں گے، اور بعض بعض سے خوف زدہ ہوں گے۔

توضیح: ”اخوان العلانية“ یعنی آمنے سامنے ملتے ہیں تو تصنع اور بناوٹ و ریاکاری کی وجہ سے یکے دوست نظر آتے ہیں لیکن ذرا ادھر ادھر غائب ہو جاتے ہیں تو پھر یکے دشمن ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں قیامت کے قریب لوگوں کی یہ حالت ہوگی۔ ۱۔

”برغبة بعضهم“ یعنی لالچ اور طمع کی وجہ سے ایک دوسرے کے خود غرض دوست ہوں گے مگر ایک دوسرے سے خوف و خطر اور ضرر کی وجہ سے ڈرتے ہوں گے گویا اغراض و مقاصد اور طمع و لالچ کے بندے ہوں گے۔ ۲۔

﴿۱۷﴾ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ. (رواهنا أحمد) ۵۔

تَرْجَمَہ: اور حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس شخص نے دکھلانے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس شخص نے دکھلانے کو روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور جس شخص نے دکھلانے کو صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا، دونوں روایتوں کو احمد نے نقل کیا ہے۔

﴿۱۸﴾ وَعَنْهُ أَنَّهُ بَكَى فَقِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ شَيْءٌ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرْتُهُ فَأَبْكَانِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَمْتَخُوفُ عَلَى أُمَّتِي الشِّرْكَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَشْرِكُ أُمَّتَكَ مِنْ بَعْدِكَ قَالَ نَعَمْ أَمَّا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا جَبْرًا وَلَا نَحْنًا وَلَكِنْ يُرَاوُونَ بِأَعْمَالِهِمْ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ أَنْ يُصْبِحَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَنْعِرْ ضِلَّةً شَهْوَةً مِنْ شَهْوَاتِهِ فَيُتْرَكَ صَوْمُهُ (رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان) ۱

تَرْجَمَہ: اور حضرت شداد ابن اوس کے بارے میں منقول ہے کہ (ایک موقع پر وہ رونے لگے) پوچھا گیا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس بات نے رلایا ہے جو میں نے رسول کریم ﷺ سے سنی تھی اس وقت مجھے وہ بات یاد آگئی تو میں رونے پر مجبور ہو گیا اور وہ بات یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے میں اپنی امت پر شرک اور چھپی خواہشات سے خوف کھاتا ہوں، حضرت شداد کہتے ہیں کہ (میں نے یہ سنا) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، یاد رکھو! میری امت کے لوگ سورج کو نہیں پوجیں گے، چاند کو نہیں پوجیں گے پتھر کو نہیں پوجیں گے، اور کھلم کھلا بت پرستی نہیں کریں گے، لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لئے نیک کام کریں گے، اور چھپی خواہش یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص روزہ کی حالت میں صبح کرے اور پھر اس پر نفسانی خواہشات میں سے کسی خواہش کا غلبہ ہو جائے اور وہ خواہش کے غلبہ کی وجہ سے کھانا کھا کر یا ہم بستری کر کے اپنا روزہ توڑ ڈالے۔ (احمد، بیہقی)

ریا کاری و جال کے فتنہ سے زیادہ خطرناک ہے

﴿۱۹﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الشِّرْكَ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ فَيَزِيدُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ (رواه ابن ماجه) ۲

تَرْجَمَہ: اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کے فتنوں اور اس کے ابتلائے کا ذکر کر رہے تھے کہ

رسول کریم ﷺ آکر ہمارے درمیان تشریف فرما ہو گئے اور پھر فرمانے لگے کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے حق میں مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا وہ چیز شرک خفی ہے، مثلاً ایک آدمی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اس نماز میں غلو اور زیادتی کرتا ہے محض اس لئے کہ کوئی شخص اس کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے۔ (ابن ماجہ)

توضیح: "اخوف" دجال کا فتنہ چونکہ ظاہر ہوگا اس لئے اس سے بچنا اتنا مشکل نہیں ہوگا مگر ریا کاری کا فتنہ تو ایسا پوشیدہ ہوتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اس لئے اس کو دجال کے فتنے سے بڑھ کر بتایا گیا نیز یہاں حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا ہے بلکہ یہ بتایا ہے کہ یہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں پھسنے اور شکار ہونے کے مواقع زیادہ ہیں نیز یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تشبیہ مادیات اور دنیاوی امور کے بارے میں ہو کہ دجال کے فتنے سے آدمی کو دنیوی نقصان ہوگا جبکہ اگر کوئی شخص دجال کے پروگرام کا انکار کرے گا لیکن ریا کاری سے مسلمان کے ایمان کا نقصان ہوتا ہے اس لئے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ ۱۔

﴿۲۰﴾ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ. (رواه أحمد وأبو داود والبيهقي في شعب الإيمان) يَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ يُجَازَى الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ اأَحْبَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاوُونَ فِي الدُّنْيَا فَاَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُون عِنْدَهُمْ جَزَاءً أَوْ خَيْرًا ۚ ۲۔

ترجمہ: اور حضرت محمد ابن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا (مسلمانو!) بہت زیادہ خوفناک چیز کہ جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں شرک اصغر ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اور وہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ریا، (احمد) اور بیہقی نے شعب الایمان میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کہ جب وہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیگا، ریا کاروں سے فرمائے گا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لئے تم عمل کرتے تھے اور دیکھو کہ تمہیں ان کے پاس جزاء یا بھلائی ملتی ہے؟۔

اچھا عمل خود لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمِلَ عَمَلًا فِي صَفْرَةٍ لَا بَابَ لَهَا وَلَا كُوفَةٌ خَرَجَ عَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ كَأَنَّمَا كَانَ ۚ ۳۔

ترجمہ: اور حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی ایسے بڑے پتھر کے اندر بھی

کوئی نیک کام کرے کہ جس میں نہ تو کوئی دروازہ ہو اور نہ کوئی روشن دان، تو اس کا وہ عمل لوگوں میں مشہور ہو جائے گا خواہ وہ عمل کسی طرح کا ہو۔

توضیح: ”صخرۃ“ مضبوط پتھر اور سخت چٹان کو صخرہ کہتے ہیں۔ ”کوۃ“ دیوار کے اندر چھوٹے درجے کو کوۃ کہتے ہیں جس کو طاقہ اور روشن دان بھی کہہ سکتے ہیں اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ مکمل راز داری اور پوشیدہ طور پر کوئی عمل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کے اس عمل کو لوگوں پر ظاہر فرمادے گا تاکہ اس شخص کو دنیا میں بھی اس کا پھل مل جائے لہذا ریاکاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مخلص بندے کو چاہئے کہ وہ اپنے نیک اعمال کو ہر طرح چھپانے کی کوشش کرے کیونکہ ریاکاری کا بہت بڑا خطرہ ہے بسا اوقات ایک شخص پوشیدہ طور پر عمل کرتا ہے مگر پھر بھی وہ عمل ایسی جگہوں سے ظاہر ہو جاتا ہے جہاں سے خود اس شخص کو بھی خیال نہیں گذرتا لہذا مکمل احتیاط کرنا چاہئے یہ مطلب زیادہ واضح نہیں ہے کیونکہ آنے والی حدیث پہلے مطلب کی تائید کرتی ہے۔ ۷

﴿۲۲﴾ وَعَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ سِرِّيَّةٌ صَالِحَةٌ أَوْ سَيِّئَةٌ أَظْهَرَ اللَّهُ مِنْهَا رِدَاءً يُعْرَفُ بِهِ. ۷

ترجمہ: اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص کے اندر کوئی اچھی یا بری عادت و خصلت چھپی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عادت و خصلت کو نمایاں کر دینے والی کوئی ایسی چیز پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعہ وہ شخص اس عادت و خصلت کے ساتھ شناخت کر لیا جاتا ہے۔

توضیح: ”رداء“ چادر کو ردا کہتے ہیں یہاں چادر سے علامت اور شناخت مراد ہے جس طرح مردوں کی علامات میں سے الگ قسم کی چادریں ہوتی ہیں اسی طرح عورتوں کی علامات میں سے بھی الگ قسم کی چادریں ہوتی ہیں جس سے دونوں کی الگ الگ شناخت ہوتی ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اچھی یا بری خصلت ہوتی ہے جو پوشیدہ ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کی نگاہوں میں نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص میں کوئی ایسی صورت یا ہیئت یا علامت ظاہر فرمادیتا ہے جس سے لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اس قبیل اور اس قماش کا آدمی ہے۔ ۷

دو غلی پالیسی اسلام کے لئے سب سے زیادہ خطرناک ہے

﴿۲۳﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ كُلِّ

مَنَافِقِ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ - (رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الْغَلَاظَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں اس امت کے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ ہر منافق (یعنی ریاکار یا فاسق) کا شر ہے۔ جو باتیں تو علم و حکمت اور موعظت و نصیحت کی کرتا ہے لیکن کام ظلم و زیادتی اور ناراستی کے کرتا ہے۔ ان تینوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

توضیح: ”بالحکمة“ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ منافق لوگ علم و حکمت اور وعظ و نصیحت کی اچھی باتیں کریں گے مگر وہ خود اس پر عمل نہیں کریں گے ان کی یہی منافقانہ دغلی پالیسی ایسی چیز ہے جس سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے جس کو آنحضرت ﷺ نے اپنی امت کے لئے خطرناک قرار دیا ہے، اور یہی نفاق ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، آج کل اسی پالیسی کا دور دورہ ہے، مسلمان بدنام ہیں اور امریکہ اور اس کے غلام نیک نام ہیں۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ منافق لوگ باتیں تو بہت خوبصورت کریں گے اور عمل خالص ظلم کی بنیاد پر کریں گے۔ ۲۔

﴿٢٤﴾ وَعَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي لَسْتُ كُلَّ كَلَامِ الْحَكِيمِ أَتَقَبَّلُ وَلَكِنِّي أَتَقَبَّلُ هَمَّهُ وَهُوَ أَهْلُ فَيَنْ كَانَ هَمُّهُ وَهُوَ أَهْلُ فِي طَاعَتِي جَعَلْتُ صَمْتَهُ حَمْدًا لِي وَوَقَارًا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ - (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت مہاجر بن حبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عقلمند و دانشور کی ہر بات کو قبول نہیں کرتا بلکہ میں اس کے قصد و ارادہ اور محبت و نیت کو قبول کرتا ہوں پس اگر اس کی نیت و محبت میری طاعت و فرمانبرداری کے تئیں ہوتی ہے تو میں اس کی خاموشی کو اپنی حمد و ثنا اور اس کے حلم و وقار کے مرادف قرار دیتا ہوں اگرچہ وہ کوئی بات نہ کہے۔ (دارمی)

توضیح: ”کلام الحکیم“ حکیم سے عالم اور پروفیسر اور دانشور مراد ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر دانشور اور ہر عالم اور نکتہ دان کی بات قبول نہیں کرتا یعنی میرے نزدیک محض گفتار کے غازی کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاں کردار کی قدم و قیمت ہے۔ جب اخلاص، رضائے الہی اور حسن نیت، عمدہ اور بہتر ہو اور کردار کا معیار بلند ہو تو گفتار کی سطح کتنی ہی سادہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی کا اعتبار ہے۔ ۴۔

بَابُ الْبُكَاءِ وَالْخَوْفِ

رونے اور خوف خدا کا بیان

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا“۔ ”وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ“ (مائده: ۷)

جب رونے میں منہ سے آواز نکلتی ہو اس کو بکاء کہتے ہیں اور اگر منہ سے رونے کے وقت آواز نہ نکلتی ہو مگر آنسو بہتے ہوں تو اس رونے کو بھی بکاء کہتے ہیں جب آواز میں چیخ آجائے تو اس رونے کو عویل کہتے ہیں، اگر آواز بالکل پست ہو تو اس کو رنین کہتے ہیں، اس سے بھی پست ہو اور آنسو جاری ہو تو اس کو حنین کہتے ہیں۔

جن لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے تلاوت کے وقت یا ذکر اللہ کے وقت یا تذکیر اور وعظ کے وقت وہ روتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور احسان ہوتا ہے کچھ لوگوں کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے شاعر نے کہا۔

لَا يَنْفَعُ الْوَعظُ قَلْبًا قَاسِيًا أَبَدًا

وَهَلْ يَلِينُ بَذَكَرِ الْوَاعِظِ الْحَجَرُ

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رونے اور اس میں رو گئے کھڑے ہونے کی تعریف کی ہے، احادیث میں رونے کی فضیلت آئی ہے اگر کسی کو ذکر اللہ یا تلاوت کے وقت رونا نہیں آتا تو اس کو چاہئے کہ رونے کی صورت بنایا کرے کیونکہ اس میں فضیلت و اجر ہے کہ آدمی خوف خدا سے یا ذکر رسول یا ذکر صحابہ یا تذکرہ آخرت سے روئے، اس باب میں درج تمام احادیث کا تعلق خوف خدا اور خوف آخرت کی وجہ سے رونے کے ساتھ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے عتاب و عقاب کے خوف سے گڑگڑا کر رونے کو البکاء والخوف کہا گیا ہے۔

الفصل الاول

استحضار آخرت رونے کا سبب ہے

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ

مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا (رواۃ البخاری)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم (محمد) نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم اس چیز کو جان لو جس کو میں جانتا ہوں تو یقیناً تمہارا رونا زیادہ اور ہنسنا کم ہو جائے۔ (بخاری)

توضیح: ”لبکیتم“ یعنی قیامت کے احوال و احوال اور مبداء و معاد کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور اس کی جلال و جبروت، اس کا قہر و غضب اور یوم الحساب کے شدائد و مصائب، حساب، کتاب کی سختیاں اور اللہ تعالیٰ کی صفات جمالیہ اور جلالیہ کو جس قدر میں جانتا ہوں اور اسی طرح لوگوں کے انجام سے متعلق جن واقعات و شدائد کو جس قدر میں جانتا ہوں اگر تم اس قدر جان لیتے تو تم بہت کم ہنستے بلکہ نہ ہنستے اور رونے میں وقت گزارتے مگر تم کو ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں اس لئے ہنستے ہو اور عیش و عشرت میں لگے رہتے ہو۔

اس روایت سے ہمیں یہ تعلیم ملی کہ آنے والے واقعات کے پیش نظر آدمی کو ہر وقت ان واقعات کی وجہ سے فکر لگی رہنی چاہئے، ہمہ وقت اسی کی تیاری میں لگا رہنا چاہئے گویا خوف خدا اور عظمت و جلال الہی کے مظاہر کے سامنے یہ آدمی دست بستہ کھڑا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور عفو و درگزر پر بھی نظر جما کر کھنی چاہئے لیکن اللہ تعالیٰ سے بے خوف اور بے خطر زندگی گزارنے میں بہت زیادہ نقصانات ہیں اور خوف خدا میں بہت فوائد ہیں۔

دنیاوی معاملات کا انجام صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے

﴿وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا أُخْرِجِي وَاللَّهِ لَا أُخْرِجِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ (رواۃ البخاری)۔

ترجمہ: اور حضرت ام العلاء انصاریہ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا باوجودیکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن خدا کی قسم میں یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ (بخاری)

توضیح: ”ما یفعل بی“ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے ہوئے مجھے یہ علم نہیں کہ دنیوی اعتبار سے تمہارا انجام کیا بنے گا اور میرا انجام کیا بنے گا۔

سوال: اس مقام پر ایک مشہور سوال ہے وہ یہ ہے کہ نبی تو دوسروں کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفیر بن کر آتا ہے جب نبی خود اپنی آخرت و عاقبت اور اپنی نجات میں متردد ہو اور گوگو کی کیفیت میں مبتلا ہو تو وہ دوسروں کے لئے کیسے رہ رہے گا نیز یہ تردّد اور بے یقینی کی کیفیت تو نبی کی معصومیت کے بھی منافی ہے تو آنحضرت ﷺ نے اس طرح جملے کیسے ارشاد فرمائے؟

جواب: اس حدیث میں قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، اس آیت کی تفسیر اور مطلب سمجھنے سے یہ حدیث بھی سمجھ میں آجائے گی وہ آیت یہ ہے ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مَنْ الرِّسْلِ وَمَا اَدْرِى مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ اس آیت کا ترجمہ فارسی میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کیا ہے:

گو من عیستم نو آمد از پیغمبراں و منی دانم کہ چه کردہ شود باما و با شمار دنیا

مطلب یہ نکلا کہ اس آیت اور اس حدیث دونوں کا تعلق ان دنیوی واقعات و معاملات کے ساتھ ہے جو مستقبل میں آنے والے تھے کہ میں پہلے مروں گا یا تم پہلے مرو گے، یا میں تم پر غالب آؤں گا یا تم مجھ پر غالب آؤ گے اس جنگ میں تم شکست کھاؤ گے یا ہم کھائیں گے۔ مستقبل کے ان جیسے واقعات کا تعلق چونکہ علم غیب سے ہے اور علم غیب خاصہ خدا ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمادی اور یہ کوئی دینی و اخروی امور بھی نہیں ہیں جن کا جاننا نبی کے لئے ضروری ہو۔

اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ مجھے اپنے اور تمہارے انجام کی تفصیلات کا علم نہیں ہے اجمالی طور پر تو اپنی نجات اور کامیابی کو جانتا ہوں مگر تفصیلات کا تعلق علم غیب سے ہے لہذا مجھے اس کا علم نہیں ہے کیونکہ مجھے اس سے آگاہ نہیں کیا گیا۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون کی وفات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعائیں مانگیں۔ سب سے پہلے یقین غرقہ میں ان کو دفن کیا آپ نے ان کے چہرہ یا پیشانی کا بوسہ لیا اس پر ایک خاتون نے کہا کہ عثمان تیرے لئے جنت مبارک ہو اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہو کر اپنے بارے میں اس طرح بات نہیں کرتا، تم نے صحابی کے بارے میں اس طرح حکم کیسے لگا دیا؟ یہ تو مستقبل کے غیب کا معاملہ ہے اس طرح فیصلہ نہیں کرنا چاہئے۔ پہلے دو جواب واضح اور راجح ہیں۔ ۲

دوزخ میں عمرو بن لُحی اور ایک عورت کی کیفیت

﴿۳﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَى النَّارِ فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذِّبُ فِي هَرَّةٍ لَّهَا رِبَطُهَا فَلَمْ تُطْعَمْهَا وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلْ مِنْ خِشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا وَرَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخَزَاعِيِّ يَجْرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيِّبَ السَّوَابِثَ. (رواه مسلم) ۳

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے دوزخ کی آگ لائی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا کہ اس کو ایک بلی کے معاملہ میں عذاب دیا جا رہا تھا جس کو اس نے باندھ چھوڑا تھا، نہ تو اس

کو کچھ کھانے پینے کے لئے دیا کرتی تھی اور نہ اس کو کھولتی ہی تھی کہ وہ حشرات الارض میں سے کچھ کھالے اور آخر کار وہ بلی بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئی، نیز میں نے عمرو بن عامر خزاعی کو بھی دیکھا جو اپنی آنتوں کو دوزخ کی آگ میں کھینچ رہا تھا یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے اونٹنی چھوڑنے کی رسم نکالی تھی۔ (مسلم)

توضیح: "عمرو بن عامر" عمرو بن عامر اپنے زمانہ میں اہل مکہ کا بڑا تھا، حرم شریف کا نگراں بھی تھا یہ شخص کاہن بھی تھا، ایک دفعہ یہ بیمار ہو گیا اس نے کسی سے سنا کہ شام میں ایک جگہ پانی کا ایک چشمہ ہے اگر بیمار اس سے غسل کر لے تو صحت یاب ہو جاتا ہے یہ شخص شام چلا گیا وہاں اس شخص نے دیکھا کہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں اس کو بھی شوق ہو گیا اور واپسی پر ان لوگوں سے ایک بت مانگ کر ساتھ لایا جس کا نام ٹھٹھل تھا۔ چونکہ یہ شخص کاہن تھا تو ابلیس نے اس سے کہا کہ جدہ جا کر فلاں نالے میں نوح علیہ السلام کے زمانے کے پانچ بت پڑے ہیں وہ بھی لے آؤ۔ چنانچہ عمرو بن عامر گیا اور اس نالے سے پانچ بت ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کو لا کر بیت اللہ کے پاس کھڑا کر دیا جس سے رفتہ رفتہ شرک اور بت پرستی کی رسم حجاز مقدس میں چل پڑی پھر اس بد بخت نے بتوں کے نام پر سانڈھ چھوڑے۔ لے "سوائب" یہ سائبہ کی جمع ہے، سائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیا جائے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ایک اونٹنی دس مادہ اولاد پیدا کر دیتی تھی یا کوئی مسافر شخص سفر سے بخیرت واپس گھر آ جاتا تھا یا کوئی مریض بیماری سے شفا یاب ہو جاتا تھا تو عرب کا دستور تھا کہ ایک اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیتے تھے نہ اس کا دودھ نکالتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس کو فصل سے روکتے تھے بس یہ سانڈ بن کر آزاد گھومتی پھرتی رہتی تھی عرب لوگ اپنے بتوں کی خوشنودی کی خاطر ایسا کرتے تھے، اس حدیث میں اسی تفصیل کی طرف اشارہ ہے۔

بعض روایات میں اس شخص کے باپ کا نام لُحی ہے یعنی عمرو بن لُحی، یہاں اس کا نام عمرو بن عامر بتایا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے دادا کا نام لُحی ہو تو کبھی باپ عامر کی طرف منسوب ہوتا ہے اور کبھی لُحی دادا کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ ابھی سے موجود ہیں اور کچھ لوگ ابھی سے دوزخ میں ڈالے جا چکے ہیں جس طرح اس حدیث میں مذکور ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنحضرت کو بذریعہ وحی دوزخ کے مستقبل کی حالت دکھائی گئی ہو کہ آئندہ دوزخ میں ان لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ عالم برزخ میں دوزخ کی شاخ ہو تو وہ بھی دوزخ ہے۔ لے "فی ہرة" یہ فی عت اور سمیت کے لئے ہے کہ بلی کو ناجائز ایزد پہنچانے اور قتل کرنے کی وجہ سے وہ عورت دوزخ چلی گئی۔ لے "قُصْبہ" یہ قصبہ کی جمع ہے آنتوں کو کہتے ہیں عرب کا مشہور مقولہ ہے ریت القصاب تنقل الاقصاب۔ میں نے قصاب کو دیکھا جو آنتوں کو صاف کر رہا تھا۔ لے

یا جوج ماجوج اور سد سکندری کی تفصیل

﴿۴﴾ وَعَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ أَفْرَ عَاتِيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدِمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمِثْلَ هَذِهِ وَحَلَقَ بِأَصْبَعِيهِ الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْنُهَاكَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبْثُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم ﷺ ان کے ہاں ایسی حالت میں تشریف لائے کہ جیسے بہت گھبرائے ہوئے ہیں، پھر فرمانے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، افسوس صد افسوس عرب کے اس شر و فتنہ پر جو قریب آپہنچا ہے۔ آج یا جوج ماجوج کی دیوار میں اس قدر سوراخ ہو گیا ہے یہ کہہ کر آپ نے انگوٹھے اور برابر والی انگلی کے ذریعہ حلقہ بنایا حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم اس صورت میں بھی ہلاک کر دیئے جائیں گے جب کہ ہمارے درمیان صالح و پاکباز لوگ موجود ہوں گے؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں، جبکہ فسق و فجور کی کثرت ہوگی۔

(بخاری و مسلم)

توضیح: ”للعرب“ عرب کو اس لئے بطور خاص ذکر کیا کہ اس وقت زیادہ تر عرب ہی اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ۱

”شر قد اقترب“ یعنی ایک شر اور فساد ہے جو عرب کے بالکل قریب آچکا ہے، اس شر سے ان عام فتنوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو شہادت عثمان کے بعد اس امت میں شروع ہو گئے تھے اور آج تک مسلسل جاری ہیں لیکن ان فتنوں میں ایک بڑا فتنہ و فساد یا جوج ماجوج کا خروج ہے جس کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ۲

”من ردم یا جوج“ قریب شدہ شر کی تفصیل اور بیان اس جملہ میں کیا گیا ہے اور اس سے سلطان سکندر ذو القرنین کی بنائی ہوئی دیوار کی طرف اشارہ ہے جس کے پیچھے یا جوج ماجوج کو بند کر کے رکھا گیا ہے۔ یا جوج ماجوج کی لوٹ مار کے خوف سے حفاظت کے طور پر دنیا میں کئی دیواریں بنی ہیں ان میں مشہور چار دیواریں ہیں۔ ۳

① سب سے بڑی دیوار دیوار چین ہے اس کو مغفور بادشاہ نے بنایا ہے جو ایک ہزار میل لمبی دیوار ہے۔

② دوسری دیوار وسط ایشیاء میں بخارا اور ترمذ کے درمیان واقع ہے جس کو در بند کہتے ہیں یہ دیوار مغل بادشاہ تیمور لنگ نے بنائی ہے۔

③ تیسری دیوار روسی علاقہ داغستان میں واقع ہے اس کو بھی در بند کہتے ہیں۔

۷) چوتھی دیوار کا کیشیا میں ہے جو اسی داغستان کے مغربی علاقہ میں واقع ہے جو بہت بلند پہاڑوں کے درمیان ہے اس جگہ درہ دار یال کے نام سے ایک درہ مشہور ہے اس میں یہ دیوار قائم ہے جس کو بد کوہ قاف کہتے ہیں یہی سد سکندری ہے اور اسی کے پیچھے یا جوج ماجوج بند ہیں۔ آج کل چیچنیا کا نام بہت مشہور ہے۔ داغستان اور کیشیا اور درہ دار یال اور کوہ قاف، چیچنیا کے آس پاس کے علاقے ہیں۔

”یا جوج و ماجوج“ زمین کی کل وسعت پانچ سو سال کی مسافت پر ہے۔ تین سو سال کی مسافت کے علاقے پر سمندر محیط ہے ایک سو نوے سال کی مسافت کے علاقے پر یا جوج ماجوج آباد ہیں اور دس سال کی مسافت کے رقبے پر انسان آباد ہیں۔ یا جوج ماجوج منگولیا یعنی تاتاریوں کے ان وحشی قبائل کا نام ہے جن کو یورپ اور روسی اقوام کی ابتدائی نسل کا تاریخی ثبوت حاصل ہے، یا جوج ماجوج کے ہمسایہ کمزور قبائل نے ان کے دو بڑے قبیلوں کو موگ اور یوجی کے نام سے یاد کیا اس کے بعد یونانیوں نے ان کو یوگاگ میگاگ کہہ دیا اس کے بعد عربی اور عبرانی لغت نے اس میں تصرف کیا اور اس کو یا جوج ماجوج بنا دیا۔ یا جوج ماجوج ترک، روس، چین اور تاتاریوں کے ان وحشی قبائل کا نام ہے جو سد سکندری کے پیچھے پردہ غیب میں چلے گئے ہیں اور ان کے کچھ مہذب نمونے انہیں اقوام کی صورت میں دنیا کے سامنے موجود ہیں۔ کتاب الفتن میں یا جوج ماجوج کی مزید کچھ تفصیل آ سکتی ہے بہر حال اس حدیث میں جس فتنہ کے قریب آنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ تاتاریوں کے چنگیز خان کا فتنہ تھا جو اسی علاقہ سے اٹھا تھا اور جس نے اسلامی خلافت کو پارہ پارہ کر دیا اور بغداد کو لوٹ لیا دین اور اہل دین کے نشانات کو مٹا دیا اور لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ یا جوج ماجوج کی ایک مصنوعی شکل تھی اصل یا جوج ماجوج بعد میں نکلیں گے، اللہ ان کو ہلاک کرے!

قرب قیامت کے وقت چند عذاب

﴿وَعَنْ أَبِي عَامِرٍ أَوْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَزَّوَالْحَرِيرَ وَالْمَعَارِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ رَجُلٌ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسَحُ آخِرِينَ قَرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (رواه البغاري وفي بعض نسخ التصانيع الجوز بالخاء والراء المهملة ثنتين وهو تصحيف وإثما هو بالخاء والراء المهملة ثنتين نص عليه الحميدي وابن الأثير في هذا الحديث وفي كتاب الحميدي عن البغاري وكذا في غيره للخطيب ترويح عليهم سارحة لهم يأتيهم حاجة) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول

کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں کچھ ایسے گروہ اور طبقے بھی پیدا ہوں گے جو ریشمی کپڑے کو اور شراب کو اور باجوں کو حلال و جائز کر دیں گے اور ان میں سے کچھ لوگ بلند پہاڑ کے پہلو میں قیام کریں گے، رات کے وقت ان کے موسیقی پیٹ بھرے ہوئے واپس آیا کریں گے اور ان موسیقیوں کو ان کا چرانے والا دودھ سے بھرا ہوا لے کر آئے گا لیکن جب کوئی شخص اپنی ضرورت لے کر ان کے پاس آئے گا تو وہ اس کو یہ کہہ کر ٹال دیں گے کہ کل ہمارے پاس آنا اور پھر رات ہی میں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب اس طرح نازل کرے گا کہ ان میں سے بعض پر تو پہاڑ کی چوٹی الٹ دے گا اور ان میں بعض کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور سور بنادے گا جو قیامت تک اسی شکل و صورت میں رہیں گے۔ (بخاری) اور مصابیح کے بعض نسخوں میں (الخز کے بجائے) حاء اور راء کے ساتھ "الحمر" ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کتابت کی غلطی ہے، اصل میں یہ لفظ خاء اور زاء کے ساتھ (الخز) ہی ہے، حمیدی اور ابن اثیر نے اس حدیث کے سلسلہ میں اسی معنی کی تصریح کی ہے نیز حمیدی کی کتاب میں امام بخاری ہی سے جو یہ روایت نقل کی گئی ہے اور اسی طرح خطابی نے شرح بخاری میں جو روایت نقل کی ہے ان دونوں میں (یروح علیہم بسارحة) کے بجائے یوں ہے۔ تروح علیہم سارحة لہم یا تیہم لحاجة۔

توضیح: "الخز" ریشم کو خز اور حریر کہا گیا اور لہ الخمر شراب کو کہتے ہیں اور لہ المعازف معزف کی جمع ہے آلات ہوا و لعب، باجوں اور طبلوں کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آخر زمانہ میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ان حرام کاموں کو حلال سمجھیں گے چنانچہ آج کل یہی ہو رہا ہے لہ "علم" پہاڑ کو علم کہا جاتا ہے یعنی یہ لوگ پہاڑ کے دامن میں سکونت اختیار کریں گے۔ لہ "یروح" شام کے وقت آنے کو کہتے ہیں۔ لہ "بسارحة" اس میں باء زائد ہے اور سارحة فاعل ہے، چرنے والے جانوروں کو سارحة کہا گیا ہے یعنی شام کو جانور بھرے پیٹ واپس آئیں گے۔ لہ

"لحاجة" یعنی ایک ضرورت مند شخص ان کے پاس اپنی ضرورت لا کر پیش کرے گا وہ لوگ کہیں گے کل آ جاؤ۔ لہ "فیبیہم اللہ" یعنی رات کو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب ڈال کر سب کو ہلاک کر دے گا۔ لہ "فیضع العلم" یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اس پہاڑ کو گرا دے گا جس کے دامن میں یہ قیام پذیر ہوں گے یہ ادھر ہلاک ہو جائیں گے اور جو بچ جائیں گے ان کو بندروں اور خزیروں کی شکل میں مسخ کر کے رکھ دے گا۔ لہ

عذاب الہی عام ہوتا ہے

﴿۶﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے

۱۔ المرقاۃ ۲/۲۰۱ ۲۔ المرقاۃ ۲/۲۰۱ ۳۔ المرقاۃ ۲/۲۰۱ ۴۔ المرقاۃ ۲/۲۰۱ ۵۔ المرقاۃ ۲/۲۰۱

۶۔ المرقاۃ ۲/۲۰۲ ۷۔ المرقاۃ ۲/۲۰۲ ۸۔ المرقاۃ ۲/۲۰۲ ۹۔ المرقاۃ ۲/۲۰۲ ۱۰۔ أخرجه البخاری ومسلم ۴/۱۶۵

تو وہ عذاب ہر اس شخص کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے جو اس قوم میں ہوتا ہے اور پھر لوگوں کو ان کے اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
(بخاری و مسلم)

اصل اعتبار خاتمہ کا ہوتا ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَأْمَاتٍ عَلَيْهِ.

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندہ کو اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس حال پر وہ مرا ہے۔
(مسلم)

الفصل الثانی

جنت کا طلبگار اور رات میں نیند؟

﴿۸﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ تَأْمَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ تَأْمَ طَالِبُهَا۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں نے دوزخ کی آگ کی مانند ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سوتا رہے اور سرور و شادمانی کے اعتبار سے میں نے جنت کی مانند ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس کا طلب کرنے والا سوتا رہے۔
(ترمذی)

﴿۹﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَاسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطْلَبُ السَّهَاءَ وَحَقِّي لَهَا أَنْ تَبْطَأَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا فِيهَا مَوْضِعٌ أَرْبَعَةُ أَصَابِعٍ إِلَّا وَمَلَكَ وَأَضِغُ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَكَّرَجْتُمْ إِلَى الصُّعَدَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ۔ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، آسمان میں سے آواز نکلتی ہے اور اس میں سے آواز نکلتا بجائے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان

ہے آسمان میں چار انگشت کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے خدا کے حضور اپنا سر سجدہ ریز کئے ہوئے نہ پڑے ہوں خدا کی قسم اگر تم اس چیز کو جان لو جس کو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم بہت کم ہنسو اور زیادہ رونے لگو اور بستر پر اپنی عورتوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دو، اور یقیناً تم خدا سے نالہ و فریاد کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ حضرت ابوذر نے کہا کہ کاش میں درخت ہوتا جس کو کاٹا جاتا۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: ”مالاترون“ یعنی جفتن اور فسادات و واقعات میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں تم اس کو نہ دیکھ سکتے ہو، لہٰذا سن سکتے ہو۔ ”اطت السماء“ یہ اطمینان سے ہے پالان وغیرہ کی لکڑی سے جو چرچراہٹ کی آواز نکلتی ہے اس کو اطمینان کہتے ہیں مراد آواز نکلتا ہے یعنی آسمان کثرت ملائکہ اور ذات باری تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے چرچراہٹ کی آواز نکالنے لگا، حدیث کے آنے والے حصے میں اس چرچراہٹ کی وجہ اور سبب بیان کیا گیا ہے۔ ”ساجدا“ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہیں اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سجدہ میں ہے تو کوئی قیام یا رکوع میں ہے اور کوئی دوسری عبادت میں ہے سب سجدہ میں نہیں لہٰذا ساجدا سے اطاعت مراد لی گئی ہے تاکہ عام ہو جائے۔ ”الصعدات“ صحرا اور جنگل مراد ہیں ”تجارون“ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑا کر رونے لگ جاؤ گے۔ ان سنگین حالات کو سن کر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کاش کہ میں درخت ہوتا کہ کاٹ کر قصہ ختم ہو جاتا اور ان واقعات و خدمات کا سامنا کرنا نہ پڑتا۔ ۵

ایک حکیمانہ نصیحت

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةً أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْحَبَّةُ (رواه البخاري)

ترجمہ: اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص ڈرتا ہے تو وہ رات کے پہلے ہی حصہ میں اپنے بچاؤ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور جو شخص رات کے پہلے حصہ میں بھاگنا شروع کر دیتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے، جان لو خدا کا مال بہت قیمتی ہے اور یاد رکھو! خدا کا مال جنت ہے۔ (ترمذی)

توضیح: ”ادلج“ ادلاج رات کے پہلے حصہ میں چلنے کو کہتے ہیں اس کے بعد کھانا تو یہ ہے اور اس کے بعد تعریس ہے شاعر سحر نے کہا

فالحمد قبل لها والحمد بعد لها وللقنا ولادلاجي وتأويبي

نیک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي كِتَابِ التَّبَعِثِ وَالنُّشُورِ ۱)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ کہ جس کا ذکر بہت با عظمت ہے قیامت کے دن فرمائے گا کہ اس شخص کو دوزخ سے نکال لو جس نے ایک دن بھی مجھ کو یاد کیا ہے یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہے، ترمذی اور بیہقی نے اس روایت کو کتاب البعث والنشور میں نقل کیا ہے۔

﴿۱۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَلَهُمُ الَّذِينَ يَشْرِبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِ قُونَ قَالَ لَا يَابُنْتُ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ ۲)

ترجمہ: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ) (جس کا ترجمہ ہے) وہ لوگ جو دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں یعنی از قسم زکوٰۃ و صدقات، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل لرزاں و ترساں ہیں یعنی ان پر یہ خوف طاری رہتا ہے کہ انہوں نے خدا کی راہ میں اور اس کے حکم کے اتباع میں جو کچھ خرچ کیا ہے وہ قبول بھی ہوگا یا نہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اتفاق و ایثار شرائط و آداب کے مطابق واقع نہ ہو اور ہم اٹے و بال میں پڑ جائیں) اسی آیت کے متعلق آنحضرت سے حضرت عائشہ کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا صدیق کی بیٹی! نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ ان کے اعمال کو (شاید) قبول نہ کیا جائے۔

(ترمذی)

توضیح: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنحضرت ﷺ سے اس لئے سوال کیا کہ جو لوگ روئیں گے اور ڈریں گے تو شاید انہوں نے بڑے بڑے گناہ کئے ہوں گے اس لئے روتے ہوں گے آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جواب میں فرمایا کہ ایسا نہیں یہ رونے والے گناہ گار نہیں بلکہ نیکو کار لوگ ہوں گے البتہ خوف اس بات کا ہوگا کہ انہوں نے جو نیک اعمال کئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نامقبول نہ ہو جائیں۔

ذکر اللہ کی اہمیت

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ جب دو تہائی رات گزر جاتی تو نبی کریم ﷺ اٹھتے اور فرماتے لوگو! اللہ کو یاد کرو، زلزلہ آیا ہی چاہتا ہے اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی آرہا ہے جو پیچھے آنے والا ہے، موت اپنے سے وابستہ تمام احوال کے ساتھ آیا ہی چاہتی ہے، موت اپنے سے وابستہ تمام احوال کے ساتھ آیا ہی چاہتی ہے۔ (ترمذی)

موت اور قبر کو ہر وقت یاد رکھو

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَصَلَاةٍ فَرَأَى النَّاسَ كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ قَالَ أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى الْمَوْتَ فَأَكْثَرُوا إِذْ ذَكَرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتَ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُولُ أَتَأْبِيْتُ الْغُرْبَةَ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ الثُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلًا أَمَّا إِنْ كُنْتَ لِأَحَبَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَى فَإِذَا وَلِيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرِي صَنِيعِي بِكَ قَالَ فَيَتَسَبَّحُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلًا أَمَّا إِنْ كُنْتَ لَا بُغْضَ مِنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَى فَإِذَا وَلِيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرِي صَنِيعِي بِكَ قَالَ فَيَلْتَمِسُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَهْلَاغُهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا صَابِرُ فَإِذَا دَخَلَ بَعْضُهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ وَيَقْيِضُ لَهُ سَبْعُونَ تَنِينًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا فَيَنْهَسُنَّه وَيَخْدَشُنَّه حَتَّى يُقْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ نماز کے لئے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گویا لوگ ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار! بلاشبہ اگر تم لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا اکثر ذکر کرتے رہو تو وہ تم کو اس چیز سے باز رکھے جس کو میں دیکھ رہا ہوں اور وہ موت ہے، پس تم لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز یعنی موت کو بہت یاد کیا کرو، حقیقت یہ ہے کہ قبر پر ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جس میں وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں خاک کا گھر ہوں اور میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں اور جب کسی مؤمن بندہ کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ خوش آمدید! تم ایک اچھی کشادہ آرام کی جگہ اور اپنے ہی مکان میں آئے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ تم میرے نزدیک ان لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے تھے جو مجھ پر چلتے ہیں، پس آج جب کہ میں تم پر حاکم و قادر بنائی گئی ہوں اور تم میرے مجبور و مقہور ہوئے ہو تو تم عنقریب میرے اس نیک سلوک کو دیکھو گے جو میں تمہارے ساتھ کروں گی، حضور ﷺ نے فرمایا اس کے بعد وہ قبر اس بندہ کے لئے کشادہ و فراخ ہو جاتی ہے اور وہ کشادگی و فراخی اس کو اپنی حد نظر تک معلوم ہوتی ہے اور پھر اس کے لئے جنت کی طرف ایک ذوہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ فاسق یا کافر دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو چھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ تو تیرا آنا مبارک اور نہ تو اچھی، کشادہ، آرام کی جگہ اور اپنے مکان میں آیا ہے، تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ تو میرے نزدیک ان لوگوں میں سب سے برا تھا جو مجھ پر چلتے ہیں پس آج جب کہ میں تجھ پر حاکم و قادر بنائی گئی ہوں اور تو میرا مجبور و مقہور ہوا ہے تو جلدی ہی دیکھ لے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا براسلوک کرتی ہوں، حضور نے فرمایا اور پھر قبر اس کو دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، ابوسعید کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا اور بتایا کہ اس طرح قبر کے دبانے کی وجہ سے اس کافر کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کافر پر ستر اڑدھے مسلط کر دئے جاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک اڑدھا بھی زمین پر پھنکار مار دے تو وہ زمین جب تک کہ دنیا باقی ہے سبزہ آگاہ۔ نے کے قابل نہ رہے، وہ اڑدھے اس کافر کو کاٹتے اور نوچتے ہیں جب تک کہ اس بندہ کو حساب کے لئے نہ لے جایا جائے، حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے یہ بھی فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ (ترمذی)

توضیح: ”یکتثرون“ اکثر بابت افتعال سے ہے اس کا مادہ کثر ہے جو دانت کھل جانے کو کہتے ہیں یہاں مراد ہنسنا ہے۔ لے ”ہاذم“ ای قاطع اللذات، ہاذم کا مٹنے کے معنی میں ہے مراد موت ہے کیونکہ موت بھی تمام لذتوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ لے

”عمادری“ یعنی اگر تم موت یاد کرتے تو میں تمہارے اس طرح ہنسنے کو نہ دیکھتا ”الموت“ یہ مجبور بھی ہے جو ہاذم اللذات کی تفسیر ہے یا اس سے بدل ہے اور یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے ای ہو الموت نیز منصوب بھی ہو سکتا ہے ای اعنی الموت۔ لے ”ولیتک“ یعنی تو میرے قابو میں آ گیا، مجھے تجھ پر مسلط کر دیا گیا۔ کتاب الجنائز میں اس طرح کی حدیثیں تشریحات کے ساتھ گزر چکی ہیں۔ لے

آخرت کی فکر نے آنحضرت کو بوڑھا کر دیا

﴿۱۵﴾ وَعَنْ أَبِي جَحْفَةَ قَالَ قَالَُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَبَّتَ قَالَ شَيْبَتْنِي سُورَةُ هُودٍ وَأَخَوَاتُهَا۔

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ تو بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا سورت ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا ہے۔ (ترمذی)

توضیح: یعنی سورت ہود میں ”فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ“ کے الفاظ میں استقامت کے تصور نے مجھے بوڑھا بنا دیا اور سورۃ النبأ سورۃ التکویر سورۃ الواقعة جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا کیونکہ اس میں قیامت کے احوال کی تفصیلات ہیں۔

﴿۱۶﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَبَّتَ قَالَ شَيْبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۔

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَلِجُ النَّارُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! آپ تو بوڑھے ہو گئے؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں! سورت ہود سورت واقعہ سورت مرسلات، عم یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے مجھ کو بوڑھا کر دیا ہے۔ (ترمذی) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لا یلج النار الخ کتاب الجہاد میں نقل کی جا چکی ہے۔

الفصل الثالث

کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھو

﴿۱۷﴾ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدْنَىٰ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْهُوبِقَاتِ يَعْنِي الْهَلِكَاتِ۔ (رَوَاهُ الْبَغَارِيُّ) ۳

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں لیکن ہم ان کاموں کو رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں موبقات یعنی ہلاک کرنے والے کاموں میں شمار کرتے تھے۔ (بخاری)

﴿۱۸﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَلِبًا (رواه ابن ماجه والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان) ۱

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا عائشہ! تم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بھی دور رکھو جن کو معمولی اور حقیر سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان گناہوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مطالبہ کرنے والا بھی ہے۔ (ابن ماجہ، بیہقی)

حضرت عمر اور حضرت ابو موسیٰ کی گفتگو

﴿۱۹﴾ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لِإِبْنِكَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّ أَبِي قَالَ لِإِبْنِكَ يَا أَبَا مُوسَى هَلْ يَنْتُرُكَ أَنْ إِسْلَامَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَجَرْنَا مَعَهُ وَجَاهَدْنَا مَعَهُ وَعَمَلْنَا كُلَّهُ مَعَهُ بَرَدٌ لَنَا وَأَنْ كُلَّ عَمَلٍ عَمَلْنَا بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقَالَ أَبُوكَ لِأَبِي لَا وَاللَّهِ قَدْ جَاهَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَيْنَا وَصُمْنَا وَعَمَلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَأُسْلِمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ قَالَ أَبِي وَلَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدٌ لَنَا وَإِنْ كُلَّ شَيْءٍ عَمَلْنَا بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ كَانَ خَيْرًا مِنْ أَبِي. (رواه البغاري) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو بردہ ابن ابی موسیٰ اشعری جو اونچے درجہ کے تابعین میں سے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے میرے والد نے تمہارے والد سے کیا کہا تھا؟ حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میرے والد نے تمہارے والد سے کہا تھا کہ ابو موسیٰ! کیا یہ بات تمہارے لئے خوش کن ہے کہ ہمارا اسلام جو رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھا، ہماری ہجرت جو آپ کے ساتھ تھی ہمارا جہاد جو آپ کے ساتھ تھا اور ہمارے سارے اعمال جو آپ کے ساتھ تھے، وہ سب ہمارے لئے ثابت و برقرار رہیں اور ہم نے جو اعمال رسول کریم ﷺ کے بعد کئے ہیں وہ اگر ہم سے برابر سرابری بھی چھوٹ جائیں تو ہماری نجات کے لئے کافی ہیں۔ تمہارے والد نے میرے والد سے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے رسول کریم ﷺ کے بعد جہاد کیا ہے نمازیں پڑھیں ہیں، روزے رکھے ہیں، اور دوسرے بہت نیک اعمال کئے ہیں اور بہت سے لوگ ہمارے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے ہیں اور یقیناً ہم (مذکورہ چیزوں) کا اجر و ثواب پانے کی امید رکھتے ہیں میرے والد نے کہا کہ (تمہاری بات صحیح ہے) لیکن میں تو قسم ہے اس ذات کی جس

کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ ہم نے جو اعمال رسول کریم ﷺ کے ساتھ کئے ہیں وہ ثابت و برقرار رہیں اور جو اعمال ہم نے آپ کے بعد کئے ہیں ان سے برابر سراسر چھوٹ جائیں۔ حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے کہا کہ تمہارے والد خدا کی قسم میرے والد سے بہتر تھے۔ (بخاری)

توضیح: "برودلعا" برد، مثبت کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت کے زمانے کے اچھے اعمال کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کہ اگر وہ اعمال ہمارے نامہ اعمال میں باقی رہ جائیں اور ان پر ہمیں ثواب مل جائے اور آنحضرت کے بعد جو نیک اعمال ہم نے کئے ہیں ان میں نہ ہمیں ثواب ملے اور نہ عذاب ملے یعنی برابر سراسر فیصلہ ہو جائے تو یہ بات بہت اچھی ہوگی! آپ کو بھی یہ پسند ہے یا نہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے حضرت! ہم نے آنحضرت کے بعد بھی بہت اچھے اچھے اعمال کئے ہیں جن پر ثواب کے ہم امیدوار ہیں چونکہ حضرت عمر فاروق پر خوف ورجاء میں سے خوف خدا غالب تھا اس لئے ایسا فرمایا اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پر رجاء کی کیفیت غالب تھی اس لئے ان پر دوسرا رنگ غالب تھا۔ خوف ورجاء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ صرف ایک آدمی دوزخ میں جائے گا باقی سب جنت میں جائیں گے تو میں کہوں گا کہ کہیں وہ آدمی میں نہ ہوں اور اگر اعلان ہو جائے کہ صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا تو میں کہوں گا کہ وہ میں ہی ہوں گا، بہر حال ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے حضرت ابو بردہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تیرے ابا جان اس رائے میں میرے ابا جان سے بہتر تھے۔ لہ

آنحضرت کو نوباتوں کا حکم

﴿۲۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي رَبِّي بِتَسْبِيحِ خَشْيَةِ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى وَالْقَضِيَّةِ الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَنْ وَأَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي وَأَعْفُو عَنِّي ظَلَمَنِي وَأَنْ يَكُونَ صَمَتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرَةً وَأُمْرًا بِالْعُرْفِ وَقِيلَ بِالْمَعْرُوفِ. (زَوَاهِد زَيْن)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میرے رب نے مجھ کو نوباتوں کا حکم دیا ہے، ایک تو یہ کہ ظاہر و پوشیدہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرا جائے، دوسری بات یہ کہ سچ بولا جائے خواہ غصہ کی حالت ہو یا رضامندی کی، تیسری بات یہ کہ فقر و غربت اور ثروت و مالداری دونوں حالت میں میانہ روی اختیار کی جائے، چوتھی بات یہ کہ میں اس شخص سے قربت داری کو قائم رکھوں جو مجھ سے قطع تعلق کرے، پانچویں بات یہ کہ میں اس شخص کو (بھی) اپنی عطاء و بخشش اور جو دو سخاوت سے نوازاؤں جو مجھے محروم رکھے، چھٹی بات یہ کہ میں انتقام لینے کی طاقت و قوت رکھنے کے باوجود اس شخص

کو معاف کروں جو مجھ پر ظلم و زیادتی کرے، ساتویں بات یہ کہ میرا چپ رہنا عبادت کا ذریعہ ہو، آٹھویں یہ کہ میرا بولنا ذکر اللہ کا مظہر ہو، اور نویں بات یہ کہ میری نظر عبرت پذیری کے لئے ہو اور میرے رب نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں اچھائی کا حکم کروں اور ایک روایت میں ”بالمعروف“ کا لفظ ہے۔ (زرین)

خوف خدا کی وجہ سے رونے کی فضیلت

﴿۲۱﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنِهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ۔ (رواہ ابن ماجہ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہر وہ بندہ مؤمن جس کی آنکھوں سے خدا کے خوف میں آنسو نکلیں اگرچہ وہ آنسو کھسی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو اور پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے ظاہری چہرہ پر پہنچیں تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیگا (ابن ماجہ)

توضیح: ”ہر وجہہ“ چہرہ کے سامنے کا جو کھلا ہوا حصہ ہے اس کو حرالوجہ کہتے ہیں یعنی خوف خدا سے کسی شخص کی آنکھوں سے کم از کم تین آنسو آ کر کھلے چہرہ پر گر جائیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرہ کو آگ پر حرام کر دیتا ہے اگرچہ وہ آنسو کھسی کے سر کے برابر چھوٹے کیوں نہ ہوں۔ ۲۔

مورخہ ۲۲ جمادی الاول ۱۴۱۸ھ

باب تغیر الناس لوگوں میں تبدیلی کا بیان

یعنی لوگوں میں تغیر و تبدل یا زمانے کے احوال میں تغیر و تبدل، اس باب کی کچھ روایات میں لوگوں کے تغیر کا ذکر ہے مگر اکثر احادیث میں زمانہ کے احوال کے تغیر کی بحث ہے دونوں مطلب صحیح ہیں کہ لوگوں میں بھی اور زمانہ میں بھی تغیر آئے گا یہ تغیر حضور اکرم کی حیات طیبہ کے زمانہ سے متعلق ہے حیات طیبہ کا دور اور تھا۔ آپ کی وفات کے بعد کا دور اور تھا اور جتنا تا آخر آتا گیا تغیر و تبدل بڑھتا گیا اور آج ہم مکمل طور پر بدل گئے ہیں۔

لوگ حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں اخلاص کے ساتھ دین پر سختی سے عمل کرتے تھے، احکام الہی اور سنت نبویہ کو دل و جان سے قبول کرتے تھے اور شوق کے ساتھ اس پر قائم تھے، دنیا سے لوگ بے رغبت اور آخرت کی طرف متوجہ تھے لیکن آنحضرت کے وصال کے بعد رفتہ رفتہ لوگوں کے احوال میں تغیر و تبدل آتا گیا یہاں تک کہ قیامت کے قریب لوگ بالکل بدل جائیں گے اور اچھی صفات کے بجائے بری صفات کو اپنالیں گے۔ اچھائی کو بری نگاہ سے دیکھیں گے اور برائی کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے گویا عقل میں مکمل فتور آ جائے گا۔ چنانچہ کبیرا نام کے ایک شاعر نے اس تغیر کو ایک شعر میں اس طرح بیان کیا ہے:

رنگی کو نارنگی کہا دودھ کھڑے کو کھویا
چلتی کا نام گاڑی رکھا یوں کبیرا رویا

الفصل الاول

قحط الرجال کے زمانہ میں سو آدمیوں میں کام کا ایک ملے گا

﴿عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَّا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمَائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا لوگ اختلاف حالات اور تغیر صفات کے اعتبار سے ان سو اونٹوں کے مانند ہیں جن میں سے تم ایک ہی کو سواری کے قابل پا سکتے ہو۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”راحلة“ راحلة اس اونٹ کو کہتے ہیں جو سواری کے قابل ہو، تندرست ہو، صحیح، توانا ہو، اور بار برداری کا خوب قابل ہو۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سوانٹوں میں مشکل سے کوئی ایک اونٹ سواری کے قابل نکل آتا ہے اسی طرح انسانوں میں بھی کام کا آدمی مشکل سے سو میں سے ایک آدھ ملتا ہے اسی لئے عارفین کہتے ہیں کہ اب قحط الرجال کا زمانہ ہے، سو کا عدد تکثیر کے لئے ہے تحدید و تعیین مقصود نہیں ہے، اس طرح کی یہ کیفیت خیر القرون کے بعد ہر زمانہ کے لئے عام ہے کوئی تخصیص نہیں ہے اب اس دور جدید کے متعلق بجا طور پر کہا جاسکتا ہے جس طرح شاعر نے کہا ہے:۔

واذا صفالك من زمانك واحد فهو المراد وابن ذاك الواحد؟ ۲

یعنی اگر تیرے زمانے میں تجھے ایک ہی مخلص دوست مل جائے تو وہ بھی غنیمت ہے مگر وہ ایک کہاں ہے؟

مسلمان یہود و نصاریٰ کی تقلید کریں گے

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا مَجْرَضًا تَبَعْتُمُوهُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْهُودَ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ؟ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا یقیناً تم بالشت بالشت کے برابر اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ان لوگوں کے طور و طریق کو اختیار کرو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ گویہ یعنی سوسمار کے بل میں بیٹھیں گے تو تم اس میں بھی ان کی پیروی کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ لوگ کہ جو پہلے گزر چکے ہیں اور جن کے طور طریقوں کو ہم اختیار کریں گے کیا وہ یہود و نصاریٰ ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا اگر وہ یہود و نصاریٰ نہیں ہیں تو اور کون ہیں؟ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”شبر“ (شبر) یعنی بالشت بالشت کے اور ہاتھ کے ہاتھ یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر اندھا دھند چلو گے۔ ۴

”حجر“ سوراخ کو کہتے ہیں اور ”ضب“ سوسمار اور گویہ کو کہتے ہیں یعنی بے فائدہ تقلید کرو گے بس یہود و نصاریٰ کی تقلید خود مسلمانوں کے لئے دلچسپی کا باعث بن جائے گی خواہ فائدہ ہو یا نہ ہو ذرا دیکھو! سوسمار کے سوراخ میں گھسنے کا کیا فائدہ ہے؟ ۵ ”فمن؟“ یعنی یہود و نصاریٰ ہی ہوں گے ان کے علاوہ اور کون ہوں گے؟ چنانچہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر معاملہ میں کلمہ گو مسلمان غیر مسلم اقوام کے نقش قدم چل پڑے ہیں خواہ افعال میں ہو یا اقوال میں ہو یا بدعات و تحریفات میں ہو ہر میدان میں ان کی تقلید شروع ہے۔ ۶

اچھے لوگ مرجائیں گے کچرہ رہ جائے گا

﴿۳﴾ وَعَنْ مَرْدَائِسِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَأَلَّوْلُ وَتَبَقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعْبِ أَوْ الشَّعْرِ لَا يُبَالِيَهُمُ اللَّهُ بَالَةً. (رَوَاهُ الْبَغْهَارِيُّ)۔

ترجمہ: اور حضرت مرداس اسلمی کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا نیک بخت و صالح لوگ یکے بعد دیگرے اس دنیا سے گزرتے رہیں گے اور بدکار و ناکارہ لوگ جو یا کھجور کی بھوسی کی طرح باقی رہ جائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔

(بخاری)

توضیح: ”حفالة“ گندم، کھجور اور جو کی بھوسی کو حفالة کہتے ہیں یعنی بدکار، بدکردار زنا کار لوگ رہ جائیں گے اچھے لوگ یکے بعد دیگرے اٹھ کر چلے جائیں گے کسی نے خوب کہا ہے۔

گل گئے گلشن گئے پھولوں کے پتے رہ گئے
جو لوگ تھے وہ مر گئے الو. کے پٹھے رہ گئے
آدمیاں گم شدند ملک خدا خر گرفت
شامت اعمال ما صورت نادر گرفت
اسپ تازی شدہ مجروح بزیر پالان
طوق زریں ہمہ رو گردن خرمی بینم

الفصل الثانی ایک پیشن گوئی

﴿۴﴾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَتْ أُمَمِي الْمُطِيطِيَاءُ وَخَدَمَتْهُمْ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّومِ سَلَطَ اللَّهُ شَرَّ أَرْهَاقِهَا عَلَى خِيَارِهَا۔

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب میری امت کے لوگ تکبر کی چال چلے لگیں گے اور بادشاہوں کے بیٹے کہ وہ فارس و روم کے شہزادے ہوں گے ان کی خدمت کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ امت کے برے لوگوں کو بھلے لوگوں پر (یعنی ظالموں کو مظلوموں پر) مسلط کر دیگا۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”المطیطاء“ اکڑا کر چلنے اور ناپنے کے انداز میں حرکات و سکنات اور ناز و نخرے کے ساتھ تکبر کی چال چلنے کو مطیطاء کہا گیا ہے یہ تمطی سے ہے اکڑا کر کہ چلنے کو کہتے ہیں مراد تکبر ہے، آج کل عرب میں یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے۔ ۱۔

”ابناء فارس“ یعنی اسلامی فتوحات کے بعد جب فارس اور روم کے بادشاہوں کی اولاد مال غنیمت میں آ کر مسلمانوں کی خدمت کرنے لگ جائیں تو امت کی حالت خراب ہو جائے گی چنانچہ بنو امیہ کے شہزادوں کے دور میں شہزادے اکڑ کر چلنے لگے، عثمان بن عفان پھر علی مرتضیٰ شہید کر دیئے گئے اور یزید و حجاج بن یوسف جیسے لوگ صحابہ کرام پر حکومت کرنے لگے، برے لوگ اچھوں پر مسلط ہو گئے، پورا نظام بدل گیا۔ بنو امیہ کے آزاد خیال لوگ بنو ہاشم پر مسلط ہو گئے تو حالت مزید خراب ہو گئی اور حضور اکرم کی یہ پیشگوئی بالکل صحیح ثابت ہو گئی۔ ۲۔

جب شیر لوگ حکمران بن گئے تو قیامت آئے گی

﴿وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ وَتَجْعَلُوا بَابَ سَيْافِكُمْ وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ﴾ (رواہ الترمذی) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم (مسلمان) اپنے (مفسد حکمران) کو قتل کر دو گے، تمہاری تلواریں آپس ہی میں ایک دوسرے کی گردن اڑائیں گی اور یہاں تک کہ تمہاری دنیا کے وارث والی مکار لوگ ہو جائیں گے تو اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ (ترمذی)

﴿وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكْعُ بَنٍ لُكْعٍ﴾ (رواہ الترمذی والنسائی في دلائل النبوة) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ دنیا میں کثرت مال و زر اور اقتدار و حکمرانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ نصیب ور، وہ شخص نہ بن جائے گا جو احق ہے اور احق کا بیٹا ہے۔ اس روایت کو ترمذی نے اور کتاب دلائل النبوة میں بیہقی نے نقل کیا ہے۔

توضیح: ”لکع“ ذلیل، کمینے اور بیوقوف اور غلام اور بے نسب آدمی کو لکع کہتے ہیں، چھوٹے بچے کو بھی لکع کہتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے جیسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثم لکع مذکورہ حدیث میں

بے اصل اور بے نسب آدمی مراد ہے جس کے اخلاق برے ہوں اور لوگ اس کو خوش قسمت سمجھتے ہوں جیسے آج کل دنیا کے حکمران اکثر بے نسب اور گھٹیا خاندان کے لوگ ہیں۔ مگر منصب کی وجہ سے لوگ ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ لہ

عیش و راحت کی زندگی سے قناعت کی زندگی اچھی ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرظِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ إِنَّا الْجُلُوسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُطْلِعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ مَا عَلَيْهِ إِلَّا بُرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوعَةٌ يَفْرُو فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى لِلَّذِي كَانَ فِيهِ مِنَ التَّعَمُّةِ وَالَّذِي هُوَ فِيهِ الْيَوْمُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا عَدَا أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ وَرَاحٍ فِي حُلَّةٍ وَوَضَعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَفْهَةٌ وَرُفِعَتْ أُخْرَى وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُّ الْكَعْبَةُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمَ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ وَنُكْفَى الْمَوْتَةَ قَالَ لَا أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنكُمْ يَوْمَئِذٍ (رواه الترمذی) ۷

ترجمہ: اور حضرت محمد ابن کعب قرظی کہتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے یہ حدیث بیان کی جس نے حضرت علی سے اس کو سنا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا ہم لوگ رسول کریم ﷺ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مصعب ابن عمیر بھی وہاں آگئے اس وقت ان کے بدن پر صرف ایک چادر تھی اور اس چادر میں بھی چڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ رسول کریم ﷺ نے ان کو دیکھا تو رو پڑے پھر رسول کریم ﷺ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم میں کا کوئی شخص صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلے گا اور پھر شام کو دوسرا جوڑا پہن کر نکلے گا تمہارے سامنے کھانے کا ایک بڑا پیالہ رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا اور تم اپنے گھروں پر اس طرح پردہ ڈالو گے جس طرح کعبہ پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم اس دن آج کے دن سے بہتر حال میں ہوں گے کیونکہ اس وقت ہم عبادت کے لئے آزاد و فارغ ہوں گے اور ہمیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضور ﷺ نے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اس دن کی بہ نسبت آج کے دن زیادہ بہتر ہو۔ (ترمذی)

توضیح: ”فی المسجد“ اس سے یا مسجد نبوی مراد ہے یا مسجد قباء مراد ہے۔ ”مرقوعہ“ یہ رقعہ سے ہے پیوند کے معنی میں ہے ”بفرو“ فرو چڑے کو کہتے ہیں یعنی یہ پیوند چڑے کے تھے۔ ۷

”ہبلی“ یعنی آنحضرت ﷺ نے جب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے فقر و فاقہ کو دیکھا تو آپ رونے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب مکہ مکرمہ میں اسلام سے پہلے بہت ہی ناز و نعمت میں زندگی گزار رہے تھے اور آج یہ کیفیت تھی کہ ایک چادر اور اس میں بھی پیوند اور پیوند بھی چڑے کے ٹکڑوں سے، آنحضرت کا رونا شفقت و رحمت کی وجہ سے تھا ورنہ اسلام کی تعلیم تو

اسی طرح تھی کہ دنیا کو نہ بناؤ جس طرح اسی حدیث میں ہے کہ دنیا بناؤ گے تو دنیا کے رہ جاؤ گے، آپ ﷺ نے خود بھی اس سے زیادہ مشقت اٹھائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب توجہ دلائی کہ آپ دنیا کی وسعت کی دعا کریں تو آنحضرت ﷺ ناراض ہو گئے۔ ۱۔

آخر زمانہ میں دین پر قائم رہنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا

﴿۸﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجُبْرِ - (رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب إسناده) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت لوگوں کے درمیان اپنے دین پر صبر کرنے والا اس شخص کی مانند ہوگا جس نے اپنی مٹھی میں انگارہ لے لیا ہو۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث از روئے سند غریب ہے۔

جب حالات خراب ہوں تو زندگی سے موت اچھی ہے

﴿۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَمْرًاوُكُمْ خِيَارُكُمْ وَأَغْنِيَاوُكُمْ سَمْعَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أَمْرًاوُكُمْ شِرَارُكُمْ وَأَغْنِيَاوُكُمْ بُخْلَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا - (رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تمہارے قائد و سردار وہ لوگ ہوں کہ جو تم میں کے بہترین لوگ ہیں اور تمہارے دولت مند لوگ سخی ہوں اور تمہارے معاملات باہمی مشورے سے انجام پاتے ہوں تو اس وقت زمین کی پشت تمہارے لئے زمین کے پیٹ سے بہتر ہوگی۔ اور جب تمہارے قائد و سردار وہ لوگ ہوں جو تم میں کے بدترین لوگ ہیں اور تمہارے دولت مند لوگ بخیل ہوں اور تمہارے معاملات کی باگ ڈور عورتوں کے ہاتھ میں ہو تو اس وقت زمین کا پیٹ تمہارے لئے زمین کی پشت سے بہتر ہوگا۔ اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: "امراء کم" جب حکمران طبقہ اچھا دین دار ہوگا تو اس کا اچھا اثر عوام پر پڑے گا تو عام حالات اچھے ہوں گے۔ ۴۔

”سمحاء کھ“ یعنی مالدار طبقہ فیاض اور سخی و ہمدرد ہوگا تو غریب عوام کے ساتھ مالی تعاون جاری رہے گا تو سب خوشحال ہوں گے، دین بھی ترقی میں ہوگا اور دنیا بھی ترقی میں رہے گی۔ ۱۰

”شودی بینکم“ یعنی ملکی حالات اور ملک کی خارجہ و داخلہ پالیسی عقلمند خیر خواہ مردوں کے ہاتھ میں ہوگا تو فیصلے اچھے ہوں گے۔ ”فظہر الارض“ یعنی زمین کے اوپر کا حصہ اس کے اندر سے تمہارے لئے بہتر ہوگا یعنی موت سے زندگی اچھی ہوگی کیونکہ حکام کی وجہ سے دین و دنیا محفوظ ہوگی، ہمدرد مالداروں کی وجہ سے غریب عوام کی ہمدردی ہوگی اور ملک شورش آئی نظام پر قائم ہوگا تو اس میں خود مختاری اور استحکام ہوگا تو زندہ رہنے میں خیر غالب ہوگی تو زندہ رہنا موت سے بہتر ہوگا۔

اگر یہ تین ستون گر جائیں گے تو پھر زندہ رہنے سے موت اچھی ہے کیونکہ غلط حکام عوام کو گمراہ کر دیتے ہیں جس طرح آج کل ہو رہا ہے کسی نے خوب کہا ہے: س۔

وهل افسد الدين الا البلوك واحبار سوء و رهبا نها

گر بہ میروسگ وزیر و موش رادیوان کنند

ایں چنیں ارکان دولت ملک را ویراں کنند

”الی نساء کم“ اور ناقصات العقل عورتوں کے اشاروں پر چلنا خطرہ سے خالی نہیں ہے اسی لئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ”شاوروہن وخالفوہن“ یعنی عورتوں کا مشورہ سنو مگر اس پر عمل نہ کرو بہر حال اس صورت میں شر غالب ہوگا تو زندہ رہنے سے موت اچھی ہوگی۔ ۴۷

ترک جہاد اور حب دنیا باعث ذلت ہے

﴿١٠﴾ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَّاعِيَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَّاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمَنْ فَلِهَذَا نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُفَاءٌ كَغُفَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَكَوَالْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَايِلِ التَّبَوُّةِ) هـ

ترجمہ: اور حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا غفریب ایسا وقت آنے والا ہے جب کفر و ضلالت سے بھرے ہوئے لوگوں کا گروہ آپس میں ایک دوسرے کو تم سے لڑنے اور تمہارے شان و شوکت کو مٹانے کیلئے بلا لڑگا جیسا کہ کھانے

کے دسترخوان پر جمع ہونے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کھانے کے برتن کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کسی صحابی نے عرض کیا کہ کیا یہ اس سبب سے ہوگا کہ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں ایسا اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ تم کم تعداد میں ہو گے، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت پانی کی جھاگ خس و خاشاک کی سی ہوگی جو دریا یا نالوں کے کناروں پر پائے جاتے ہیں (یعنی تمہارے اندر جرأت و شجاعت کا فقدان ہوگا) اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں ضعف و سستی پیدا کر دیگا، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے دلوں میں ضعف و سستی پیدا ہو جانے کا سبب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری، اس روایت کو ابوداؤد نے اور بیہقی نے کتاب دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔

توضیح: ”یوشک“ افعال مقاربہ سے ہے قریب کے معنی میں ہے لہ ”تداعی“ اصل میں تداغی ہے یعنی ایک دوسرے کو دنیا کے کفار بلائیں گے اور کہیں گے کہ آؤ! مسلمانوں کو کھاؤ ان کو تباہ و برباد کرو ان کے ملک اور ان کے وسائل ان سے چھین لو۔ آج کل پوری دنیا کے کفار مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں اور یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دینا دہشت گرد ہیں۔ مسلمانوں کے حکمران اور اکثر عوام اس طرح خس و خاشاک کی طرح ہیں جس طرح اس حدیث کی پیشین گوئی ہے، دنیا کی محبت میں سب لگے ہوئے ہیں اور جہاد کو چھوڑا ہوا ہے بلکہ انکار کرتے ہیں۔ ۵۵ ممالک ہیں مگر مجھ کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں بڑے بڑے وسائل کے مالک ہیں مگر موت سے ڈرتے ہیں کفار کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے ہاں چند مجاہدین ہیں جو آج کل امت مرحومہ کی سرخروئی کے نشان ہیں مگر اپنے بھی ان کے دشمن ہیں اور دشمن تو دشمن ہی ہیں۔ ۷

الفصل الثالث

معاشرہ کی چند متعدی برائیوں کا وبال

﴿۱۱﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَآظَهَرُ الْغُلُولِ فِي قَوْمٍ إِلَّا أَلْقَى اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَلَا فِشَا الزَّكَاةِ قَوْمٌ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْبُكْيَالُ وَالْمِيزَانُ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمْ الرِّزْقُ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فِشَا فِيهِمُ الدَّمُ وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلَطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ. (زاوۃ مالک) ۳

ترجمہ: روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب کوئی قوم مال غنیمت میں خیانت کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں دشمن کا رعب و خوف پیدا کر دیتا ہے اور جس قوم میں زنا کاری پھیل جاتی ہے اس میں اموات کی زیادتی ہو جاتی ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے اور جو قوم غیر منصفانہ اور ناحق احکام جاری کرنے لگتی ہے تو ان کے

درمیان خونریزی پھیل جاتی ہے اور جو قوم اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔

(مالک)

توضیح: ”غلول“ مال غنیمت میں خیانت کرنے کو غلول کہتے ہیں یہاں عام خیانت بھی مراد ہو سکتی ہے اس کا وبال

یہ ہے کہ قوم کے دلوں میں اجتماعی طور پر دشمن کا رعب ڈالا جاتا ہے اور قوم ڈر پوک ہو جاتی ہے اور جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ ۱۔

”فشا الزنا“ جب زنا عام ہو جائے تو اس کا وبال یہ ہے کہ قوم میں وبائی امراض پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً طاعون، ہیضہ وغیرہ

لا علاج بیماریاں عام ہو جاتی ہیں تو موت عام ہو جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی کا وبال یہ ہے کہ رزق حلال اور اس کی برکت

اُٹھ جاتی ہے اور شریعت کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ قوانین کے مطابق فیصلوں کا وبال یہ ہے کہ خونریزی عام ہو جاتی ہے۔ ۲۔

”ولا ختر“ وعدہ میں دھوکہ اور غداری کو ختر کہتے ہیں اسی سے ختار کفور ہے اس کا وبال یہ ہے کہ وہی دشمن اس قوم پر مسلط کیا

جاتا ہے جس دشمن کے ساتھ اس نے وعدہ خلافی کر کے دھوکہ کیا تھا۔ ۳۔

سورخہ ۲۴ جمادی الاول ۱۲۱۸ھ

باب فی الانذار والتحذیر

نصیحت اور ڈرانے کا بیان

مشکوٰۃ شریف کے عام نسخوں میں یہاں صرف باب ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ باب سابقہ باب کے ملحقات میں سے ہے مگر ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ یہاں وہی عنوان باندھا ہے جس کو اوپر ہم نے ذکر کیا ہے، انداز ڈرانے کے معنی میں ہے اور تحذیر نصیحت کے معنی میں ہے۔

الفصل الاول

اصل میں لوگ اچھے تھے شیطان نے برباد کیا

﴿۱﴾ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُم مَّا جَهِلْتُمْ بِمَا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا كُلُّ مَالٍ تَحْلُثُهُ عَبْدًا حَلَالٌ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّكَ لَهُمْ وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشِيرَ كُلُّوَائِي مَالَهُمْ أَنْزَلَ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَّعَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِابْتِلَايِكَ وَابْتِلَايِكَ بِكَ وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَأُهُ تَلْمِزًا وَيَقْظَانُ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحْرِقَ قَرِيشًا فَقُلْتُ رَبِّ إِذَا يَخْلَعُوا رَأْسِي فَيَدْعُوهُ خُبْرَةً قَالَ اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا أَخْرَجُوكَ وَاعْزُهُمْ نَعْرُوكَ وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقَ عَلَيْكَ إِبْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خُمْسَهُ وَمِثْلَهُ وَقَاتِلْ مَنْ أَطَاعَكَ مِنْ عَصَاكَ.

(رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت عیاض ابن حمار مجاشعی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے اپنے خطبہ میں فرمایا سنو! میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال میں نے اپنے کسی بندہ کو دیا ہے وہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے تو اپنے سب بندوں کو باطل کے خلاف حق کی طرف مائل پیدا کیا لیکن یہ

شیاطین تھے جو ان کے پاس آئے اور ان کو ان کے دین سے پھیر کر گمراہی میں ڈال دیا اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جن کو میں نے ان کے لئے حلال کیا تھا اور ان ہی شیاطین نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس چیز کو میرے ساتھ شریک کریں جس پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر نظر ڈالی (تو ان کو کفر شرک پر متفق اور ضلالت و گمراہی میں مستغرق پایا) چنانچہ اللہ نے ان سب کو اپنا مغضوب و ناپسندیدہ قرار دے دیا خواہ وہ عرب کے ہوں یا عجم کے علاوہ اہل کتاب کی اس جماعت کے (جو مشرک نہیں ہوئی) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پیغمبر بنا کر دنیا میں اس لئے بھیجا کہ تاکہ میں آپ کو آزماؤں اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم کو بھی آزماؤں اور میں نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی جس کو پانی دھوا اور منا نہیں سکتا آپ اس کتاب کو سوتے جاگتے پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں قریش کو جلا دوں، میں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار! قریش تو میرا سرکل کر روٹی کی مانند کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو ان کے وطن سے نکال دو جس طرح کہ انہوں نے آپ کو وطن بدر کیا تھا اور ان کے ساتھ جہاد کرو۔ ہم آپ کے جہاد کے سامان کا انتظام کریں گے۔ آپ اپنے لشکروالوں پر مال و اسباب خرچ کیجئے اگر آپ کے پاس مال و اسباب نہیں ہوگا تو ہم دیں گے اور اس کا انتظام کریں گے، آپ ان کے خلاف لشکر بھیجئے ہم دشمن کے لشکر سے پانچ گنا زیادہ طاقت کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کے اطاعت گزار ہیں ان کو ساتھ لے کر ان کے خلاف جنگ کیجئے جنہوں نے آپ کی نافرمانی اور آپ سے سرکشی کی ہے اور کافر ہیں۔

(مسلم)

توضیح: "فی خطبۃ" یا جمعہ و عیدین کے خطبے میں یا کسی وعظ کے خطبے میں آنحضرت ﷺ نے عام ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے آج جو کچھ بتایا ہے جو تم نہیں جانتے وہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں نے جو مال دیا ہے اور بندے نے جائز طریقہ پر کمایا ہے حلال ہے اس کو حرام مت کہو جیسے مشرک لوگ کرتے ہیں۔ "منحلتہ" عطیہ کے معنی میں ہے۔ دوسری بات انی خلقت عبادی ہے اجتالہم اجتال سے ہے پھیرنے اور برگشتہ کرنے کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ان پر گشت کر کے سب کو گمراہ کیا اور حلال چیزیں ان پر حرام قرار دیں جیسے مشرکین نے جانوروں میں کیا تھا۔ ﴿ہذا حلال و هذا حرام﴾ ۱۔ "وان اللہ نظر" یہ تیسری بات ہے "مقت" غصہ کرنا مغضوب سمجھنا۔ "بقایا من اهل الكتاب" اس سے مراد وہ یہود و نصاریٰ ہیں جن تک حضور کی دعوت نہ پہنچی ہو اور جب پہنچ گئی تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا اور اس سے پہلے ان یہود کو نصاریٰ کی دعوت نہ پہنچی ہو اور نصاریٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہ کیا ہو۔ الغرض پہلے یہ لوگ اپنے دین پر قائم ہوں اور پھر حضور کی دعوت کو قبول کیا تو ان کو دو اجر ملیں گے جس طرح کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے۔ "وقال" یہ چوتھی بات ہے ۲۔ "ابتلیک" آپ کو صبر کے ساتھ آزماؤں کہ ایذا کفار پر کس قدر صبر کرو گے اور قوم کو آزماؤں کہ آپ کی قوم آپ کو قبول کرتی ہے یا نہیں ۳۔ "لا یغسلہ الماء" یعنی ایسی کتاب ہے کہ صرف اوراق کے بطون میں نہیں ہے کہ دھونے سے سیاہی ہٹ جائے گی بلکہ یہ سینوں میں محفوظ ہے اور ہر قسم

تحریف و تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ ”تقرئہ“ یعنی سوتے جاگتے میں آپ اس کتاب کو پڑھتے ہو گے۔ اے اے اللہ امرنی یہ پانچویں بات ہے کہ قریش کے جو لوگ کفر پر قائم و دائم رہیں گے مجھے حکم ہے کہ میں ان کو ایسا ختم کر دوں جیسے کسی چیز کو جلا کر راکھ کیا جاتا ہے۔ ۲۔ ”یشلغو“ یہ تلخ سے ہے سر کو بھاری پتھر سے کچلنے کو کہا جاتا ہے یعنی جب میرے سر کو کچل دیں گے تو سر ایسا پھیل جائے گا جیسا کہ روٹی پھیل جاتی ہے کیونکہ میرے پاس وسائل تو ہیں نہیں، اللہ نے فرمایا آپ ان کو مکہ سے نکال دیں جس طرح کہ انہوں نے آپ کو نکال دیا تھا اور ان سے لڑیں ہم اسباب و نصرت و مدد کے حوالہ سے آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو ہر قسم مقابلہ کے لئے تیار کریں گے اور اپنے لشکر پر آپ خرچ کریں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو ہم انتظام کریں گے اور خرچ مہیا کریں گے آپ اپنا لشکر بھیج دیں ہم آپ کے لشکر کی مدد کریں گے اور کفار کے لشکر سے پانچ گنا زیادہ لشکر مہیا کریں گے اور ان مسلمانوں کو لے لیجئے جو آپ کے فرمانبردار ہیں اور ان کے ذریعہ سے ان کفار کو ماریئے جو آپ کے نافرمان ہیں ۳۔ ”حنفاء“ پیدا کیا یعنی ابتداء میں سب لوگ فطرت اسلام پر پیدا ہوئے تھے ہیں پھر ان کو ماحول خراب کرتا ہے۔ ۴۔ ”تقرأہ نائماً ویقظان“ سوتے جاگتے میں پڑھتے ہیں یعنی جاگتے میں زبان و قلب دونوں پر جاری رہتا ہے اور سونے کی حالت میں صرف قلبی طور پر جاری رہتا ہے کیونکہ نبی کی آنکھ سوتی ہے قلب جاگ رہتا ہے۔ ۵۔

کوہ صفا پر قریش کو دعوت اسلام

﴿۲﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَأَيُّهَا عِدِّي لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ كُمُ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِينَ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبَّالَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلْهَذَا جَمَعْتُنَا فَانْزَلْتَ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ نَادَى يَأَيُّهَا عِدِّي مَنَافٍ إِيْمَانًا مَقِينٍ وَمَعْلُكُمُ كَمَفْلٍ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبُؤُهُ أَهْلُهُ فَقَعِيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يَهْتَفُ يَا صَبَاحَا). ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ} (یعنی اپنے قریب کے کنبہ والوں کو ڈارئے) تو آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور وہاں سے پکارنا شروع کیا۔ اے بنی فہر! اے بنی عدی! یعنی قریش کی تمام شاخوں کو (نام بنام) بلانا شروع کیا چنانچہ جب (قریش کی تمام شاخوں کے) لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا تم لوگ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ جنگل میں ایک لشکر آ کر اتر رہا ہے اور تمہیں تباہ و غارت کر دینا چاہتا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا جانو گے، ان

تَرْجَمَةً: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ﴿وَإِذْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (یعنی اپنے قریب کے کنبہ والوں کو ڈرائیے) تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو بلایا جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے خطاب میں تعیم بھی کی اور تخصیص بھی، چنانچہ آپ نے ان سب کو خطاب فرمایا اے کعب بن لوی کے بیٹو! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اے مرہ ابن کعب کے بیٹو! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے عبد شمس کے بیٹو! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے عبد مناف کے بیٹو! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اس لئے کہ میں تمہارے حق میں خدا کی طرف سے از قسم عذاب کسی چیز کا مالک نہیں ہوں البتہ مجھ پر تمہاری قرابت کا حق ہے جس کو میں اس کی تری کے ساتھ ترک کرتا ہوں۔ اس روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے اور جس روایت کو بخاری و مسلم دونوں نے نقل کیا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اے قریش کے گروہ! اپنے آپ کو فریدلو، میں تم سے خدا کے عذاب میں سے کچھ بھی دور نہیں کر سکتا۔ اے عبد مناف کے بیٹو! میں تم سے خدا کے عذاب میں سے کچھ دور نہیں کر سکتا اے عباس بن عبد المطلب! میں آپ سے خدا کے عذاب میں سے کچھ دور نہیں کر سکتا اور اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ! میں آپ سے خدا کے عذاب میں سے کچھ دور نہیں کر سکتا اور اے جان پدر فاطمہ بنت محمد! میرے مال میں سے جو کچھ تو چاہے مانگ لے لیکن خدا کے کسی عذاب سے میں تجھ کو نہیں بچا سکتا۔

توضیح: ”فعم وخص“ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصی طور پر خصوصی نام سے بھی پکارا اور عام قبیلہ کے نام سے بھی پکارا جس کی تفصیل یا بنی کعب بن لوی ہے یہ عام خطاب ہے اور یا بنی عبد المطلب اور یا فاطمہ یہ خاص خطاب ہے اسی کو عم وخص فرمایا ”رحماً“ یعنی صلہ رحمی کا حق ہے۔ لہ

”سأبلاها ببلاها“ یعنی میں صلہ رحمی کو اس کی تری کے ساتھ ترک رکھوں گا یعنی صلہ قرابت کو قائم رکھوں گا۔ بل اور بلال تری کو کہتے ہیں اور عرب صلہ جوڑنے کو تری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح پُرس اور خشکی کے الفاظ سے صلہ توڑنا مراد لیتے ہیں روایت کے آخری حصہ میں مزید خصوصی خطابات کا بیان موجود ہے۔ لہ

الفصل الثانی

امت محمدیہ کی فضیلت

﴿عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْأُخْرَةِ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتْنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ﴾ (رواہ ابوداؤد)۔

تَرْجَمَةً: حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ امت، امت مرحومہ ہے۔ اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا اور دنیا میں اس کا عذاب فتنے زلزلے اور ناحق قتل ہے۔۔۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”لیس علیہا عذاب“ یہ جملہ ان احادیث و آیات کا معارض ہے جس میں اس امت کے مرتکب کبیرہ کے لئے عذاب کا ذکر ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے اس پر آخرت میں ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ یہ ہمیشہ اس عذاب میں کافروں کی طرح دوزخ میں گرفتار ہو جائے بلکہ اس کا عذاب عارضی ہے کہ دنیا میں اس پر زلزلے آئیں گے، قتل و غارت گری کے فتنے آئیں گے یہ سزائیں بھگتنے کے بعد آخرت میں پاک و صاف جنت میں جائے گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس جملہ کا تعلق صحابہ کرام کی جماعت سے ہے صحابہ اگرچہ معصوم نہیں ہیں مگر عذاب سے محفوظ ہیں تیسرا جواب یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے گناہ نہ ہوں۔ ۱۔

مستقبل میں امت محمدیہ کا تدریجی پس منظر

﴿وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ بَدَأَ نَبُوءَةً وَرَحْمَةً ثُمَّ يَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً ثُمَّ مُلْكًا عَضُوضٌ ثُمَّ كَائِنٌ جَبْرِيَّةٌ وَعُتُوٌّ وَفَسَادٌ فِي الْأَرْضِ يَسْتَجِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْفُرُوجَ وَالْحُمُورَ يَزْدَرِقُونَ عَلَى ذَالِكَ وَيُنْصَرُونَ حَتَّى يَلْقُوا اللَّهَ﴾

(رواہ النبیہی فی شعب الایمان) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبل رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ امر (یعنی دین اسلام) نبوت و رحمت کے ساتھ ظاہر ہوا۔ پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ خلافت و رحمت کا زمانہ ہوگا پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ کاٹ کھانے والی بادشاہت کا زمانہ ہوگا اور پھر اس (دین اسلام) کا جو زمانہ آئے گا وہ ظلم و جور و قہر و تکبر اور زمین پر فتنہ و فساد کا زمانہ ہوگا، اس وقت لوگ ریشمی کپڑوں کو جائز کریں گے، عورتوں کی شرمگاہوں کو اور شراب کو حلال قرار دیں گے۔ لیکن ان چیزوں کے باوجود ان کو رزق دیا جائیگا اور ان کی مدد کی جائے گی یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملیں گے۔ اس روایت کو نبیہی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

توضیح: ”ان هذا الامر“ یعنی یہ دین اسلام اور اس کے دنیوی اور اخروی احکام ابتداء میں ایسے ظاہر ہو گئے کہ یہ نبوت اور رحمت و شفقت کی صورت میں تھے ۱۔ ”خلافت“ یعنی دور نبوت کے بعد خلافت کا زمانہ آئے گا جو تیس سال تک چلے گا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور پر ختم ہوگا۔ ۲۔ ”ملکاً عضوضاً“ یعنی پھر لوگوں کو کاٹنے والی ملوکیت کا دور آئے گا جس میں ظالم حکمران لوگوں پر ظلم کریں گے اگرچہ اس سے خاص خاص عادل بادشاہ متشی ہوں گے لیکن وہ نادر ہوں گے جیسے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ وغیرہ عادل بادشاہ تھے۔ ۳۔ ”ثم کائن جبرية“ یعنی ملک عضوض کے بعد تو ایسے ظالم اور سرکش و مفسد بادشاہ آئیں گے جو استمرار اور دوام کے ساتھ فسق و فجور اور ظلم میں مشغول رہیں گے ان میں کوئی عادل

نہیں ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے زمانے کے ظالم بادشاہ ہیں جن میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہے لہذا جس شخص نے اس زمانے کے کسی بادشاہ کو عادل کہہ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ "قال بعض علمائنا من قال سلطان زماننا عادل فهو كافر" (مرقات، ج ۹، ص ۲۳۶) ۱

حدیث کے آخر میں ہے کہ ایسے ظالموں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا اور ان کے خاص خاص مقاصد میں ان کی مدد کرے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے صرف رب الصالحین نہیں ہے۔

خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں

﴿۶﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكْفَأُ قَالَ زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الرَّائِي يُعْنَى الْإِسْلَامَ كَمَا يُكْفَأُ الْأَكَاةُ يُعْنَى الْخَمْرَ قِيلَ فَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ فِيهَا مَا بَيَّنَّ قَالَ يُسْمَوْنَ بِهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا فَيَسْتَحِلُّونَهَا. (رواه الدارمي) ۲

تک جہنم: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے جس کام کو اوندھا کر دیا جائے گا۔ حدیث کے راوی حضرت زید ابن یحییٰ نے وضاحت کی کہ اسلام میں (سب سے پہلے جس کام کو اوندھا کر دیا جائے گا) جیسے برتن اوندھا کیا جاتا ہے وہ شراب ہوگی، عرض کیا گیا یا رسول اللہ! یہ کیونکر ہوگا جب شراب کے متعلق اللہ کے وہ احکام بیان ہو چکے ہیں جو سب پر ظاہر بھی ہو گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا لوگ حیلوں اور بہانوں کے ذریعہ اس کو پینا شروع کر دیں گے اور طریقہ یہ اختیار کریں گے کہ اس کا نام بدل دیں گے اور اس کو حلال قرار دے لیں گے۔ (داری)

توضیح: "یکفأ" الٹ دینے کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس چیز کو الٹ کر اوندھا کیا جائے گا وہ شراب ہوگی کہ لوگ شراب پیئیں گے اور نام نبیذ یا مثلث یا آب جو، رکھیں گے چنانچہ آج کل یہی ہو رہا ہے لہذا ایک حرام چیز کو حلال کہہ کر استعمال کریں گے اگر جان بوجھ کر حرام کو حلال کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے اور اگر تاویل کریں گے تو فاسق بن جائیں گے۔ بہر حال اس حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ لوگ خود نہیں بدلیں گے بلکہ اپنے دین کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ ۳

الفصل الثالث

خلافتوں کے بارے میں پیشگوئی

﴿۷﴾ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النُّبُوَّةُ

فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَزْعُمُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَا جِ النَّبُوءَةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَزْعُمُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونَ مُلْكًا عَاَصًا فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَزْعُمُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبَرِيَّةً فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَزْعُمُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَا جِ نَبُوءَةٍ ثُمَّ سَكَتَ قَالَ حَبِيبٌ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبْتُ إِلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَذْكُرُهُ إِيَّاكَ وَقُلْتُ أَرَجُو أَنْ تَكُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ الْمَلِكِ الْعَاَصِ وَالْجَبَرِيَّةِ فَسَمِعَ بِهِ وَأَعْجَبَهُ يَعْنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - (رواه أحمد والنسائي في دلائل النبوة) ۱

تَرْجُمَہ: حضرت نعمان ابن بشیر حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تمہارے درمیان نبوت کا وجود اور اس کا نور اس وقت تک باقی رہیگا جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھالے گا اس کے بعد نبوت کے طریقہ پر خلافت قائم ہوگی اور وہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا (یعنی تیس سال تک) پھر اللہ تعالیٰ خلافت کو بھی اٹھالے گا اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت کی حکومت قائم ہوگی جو آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح کاٹیں گے جس طرح کتے کاٹتے ہیں اور وہ بادشاہت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بادشاہت کو بھی اس دنیا سے اٹھالے گا اس کے بعد قہر تکبر اور زور و بردستی والی بادشاہت کی حکومت قائم ہوگی اور وہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بادشاہت کو بھی اٹھالے گا اس کے بعد پھر نبوت کے طریقہ پر (یعنی عدل و انصاف کو پورے طور پر جاری کرنے والی) خلافت قائم ہوگی اتنا فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت حبیب ابن سالم نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے (اور انہوں نے نبوت کے طریقہ پر حکومت قائم کی) تو میں نے اس حدیث کی طرف ان کی توجہ مبذول کرانے کے لئے یہ حدیث لکھ کر ان کے پاس بھیجی اور اپنے اس احساس کا اظہار کیا کہ مجھ کو امید ہے کہ آپ وہی امیر المؤمنین یعنی خلیفہ ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں کاٹ کھانے والی بادشاہت اور قہر و تکبر اور زور و بردستی والی بادشاہت کے بعد آیا ہے۔ وہ یعنی عمر ابن عبدالعزیز اس باعث سے بہت خوش ہوئے اور اس تشریح نے ان کو بہت مسرور کیا۔ اس روایت کو امام احمد نے اور بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔

توضیح: ”منہاج النبوة“ یعنی سب سے پہلے تو نبوت و رحمت کا دور ہوگا پھر خلافت علی منہاج النبوة کا دور ہوگا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوة دو قسم پر ہے ایک علی منہاج النبوة

بطریق خاص ہے، اس کا مصداق صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہیں اور دوسری خلافت علی منہاج النبوة بطریق عام ہے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ داخل ہیں۔ بہر حال خلافت کے بعد اس حدیث میں ملک عضو کا ذکر ہے پھر اس کے بعد ظلم و جور اور جبریہ کے دور کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوة کا ذکر ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی طرف اشارہ ہے چنانچہ ان کو علماء نے خلفائے راشدین میں شمار کیا ہے۔ ۱۔

”قال حبیب“ یعنی حضرت حبیب بن سالم جو نعمان بن بشیر کے آزاد کردہ غلام اور ان کے سیکریٹری تھے فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے تو میں نے یہ بشارت لکھ کر ان کی طرف بھیج دی اور توجہ دلائی کہ شاید آپ اس حدیث کے مصداق ہوں تو وہ بہت ہی خوش ہو گئے اور ان کو خوش ہو جانا چاہئے تھا کیونکہ اس میں ان کی بہت بڑی منقبت ہے۔ ۲۔

مورخہ ۲۵ جمادی الاول ۱۴۱۸ھ

کتاب الفتن

قیامت سے پہلے بڑے بڑے واقعات اور فتنوں کا بیان

”قال الله تعالى ﴿حَتَّىٰ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ (انبیاء) ۱۔

”الفتن“ فتنہ کی جمع ہے اور فتنہ کے کئی معنی آتے ہیں مثلاً آزمائش، امتحان، گناہ، ابتلاء، عذاب، مال و اولاد، بیماری و جنون، گمراہی اور شرک وغیرہ سب پر موقیع بموقع فتنہ کا اطلاق ہوتا ہے۔

مگر فتنہ کا واضح مفہوم وہ آفت ہے جو قدرت کی طرف سے کسی آدمی پر نازل ہو جائے، آفتوں کی اقسام بھی بہت ہیں مگر دو قسم زیادہ واضح ہیں ایک قسم وہ آسمانی آفت ہے جس کی علت اور سبب اور وجہ معلوم نہ ہو، سبب اور علت بالکل مخفی ہو ظاہر میں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہو صرف آفت نظر آرہی ہو۔ فتنہ اور آفت کی دوسری قسم وہ ہے جس کی علت اور سبب ایک حد تک معلوم ہو، پہلی قسم کو ”فتنة عمياء“ کہتے ہیں جس میں کوئی شخص یہ تمیز نہیں کر سکتا کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے جیسے بلا وجہ قتل و غارتگری ہو کہ نہ قاتل کو معلوم ہو کہ اس نے کیوں قتل کیا اور نہ مقتول کو پتہ ہو کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا۔ فتنہ کی دوسری قسم میں اس طرح ابہام نہیں ہوتا بلکہ کچھ نہ کچھ اسباب کا پتہ چلتا ہے، یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ فتنوں کا تعین اور ان کا مصداق بتانا بہت ہی مشکل کام ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ فتنوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ حضور اکرم کی کسی پیشگوئی کو کسی خاص فتنہ اور خاص واقعہ و حادثہ پر چسپاں کرنا اور اس کے ساتھ خاص طور پر جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ آنحضرت کی ایک پیشگوئی کا مصداق مختلف زمانوں کے مختلف واقعات و حادثات ہوں گویا اپنے اپنے وقت پر آنے والے مختلف فتنے حضور اکرم کی پیشگوئی کا مصداق بن گئے ہوں اس لئے تعین مشکل ہے۔

یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہئے کہ بسا اوقات حضور اکرم ﷺ اپنی پیشگوئی میں کسی حادثہ کی طرف اشارہ فرمادیتے ہیں بظاہر وہ معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن جب وہ حادثہ اور فتنہ ظاہر ہو کر سامنے آ جاتا ہے تو وہ پورے معاشرہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور ہر خاص و عام پر آفتاب نصف النہار کی طرح واضح ہو جاتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ علمی اعتبار سے یہ بات کتنی چھوٹی اور پوشیدہ تھی مگر عملی طور پر یہ کتنی مشہور اور بڑی ہے۔

سوال: یہاں یہ سوال ہے کہ صاحب مشکوٰۃ نے عنوان میں ”کتاب الفتن“ کا عنوان رکھا ہے اور کتاب کے آخر تک تمام ابواب کو اسی عنوان کے تحت درج کیا ہے حالانکہ ان ابواب میں بعض کا تعلق فتنوں سے نہیں ہے، خاص کر مناقب، معجزات اور فضائل کے ابواب کو کتاب الفتن کے تحت کیسے درج کیا گیا ہے؟

جواب: اس سوال کا ایک جواب یہ ہے کہ صاحب مشکوٰۃ نے جہاں تک فتنوں کے ابواب رکھ کر فتنوں کا بیان کیا ہے وہاں تک تو فتنوں ہی کا بیان ہے لیکن جہاں سے فتنوں کے ابواب ختم ہو گئے ہیں وہاں پر شاید صاحب مشکوٰۃ نے کتاب کا عنوان رکھ کر کوئی الگ عنوان لکھا تھا مگر کاتبین کی غفلت کی وجہ سے وہ کتاب رہ گئی لہذا اس غفلت کی وجہ سے تمام ابواب کتاب الفتن کے تحت آ گئے۔

تیسرا جواب: یہ ہے کہ فتن اور غیر فتن کے درمیان فرق کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ کتاب الفتن کے بعد کتاب المناقب ہی قائم کیا جائے دونوں مضامین کو الگ کرنے کے لئے باب کے ذریعہ سے بھی فرق آ جاتا ہے تو جہاں تک فتن کا بیان ہے وہاں تک کتاب الفتن کو ممتاز کرنے کا احاطہ ہے اور جہاں سے فتن کے ابواب ختم ہو گئے وہاں سے آگے ابواب کے عنوان سے الگ اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے جو مناقب وغیرہ ہیں۔

بہر حال مضامین میں فرق کرنے کے لئے کتاب کے عنوان کی طرح باب کا عنوان بھی کافی شافی ہوتا ہے اعتراض کی ضرورت نہیں ہے، بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ ہم اس سوال کا جواب دینے سے عاجز ہیں۔

الفصل الاول

آنحضرت ﷺ نے قیامت تک آنے والے فتنوں کی پیشگوئی فرمائی

﴿۱﴾ عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ قُلْتُ فَيُنَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤُلَاءِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيْتُهُ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَأَاهُ عَرَفَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے جیسا کہ (وعظ اور خطبہ کیلئے) کھڑے ہوتے ہیں پس از قسم فتنہ جو چیزیں اس وقت سے لے کر قیامت تک وقوع پذیر ہونے والی تھیں ان سب کو ذکر فرمایا اور ان میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑی ان باتوں کو یاد رکھنے والوں نے یاد رکھا اور جو بھولنے والے تھے وہ بھول گئے (حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ) میرے یہ دوست اس واقعہ سے واقف ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور ﷺ نے جن باتوں کی خبر دی تھی اور جن باتوں کو میں بھول گیا ہوں اگر ان میں سے کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو میں اس کو دیکھ کر اپنا حافظہ تازہ کر لیتا ہوں جس طرح کہ جب کسی غائب شخص کا چہرہ نظر آتا ہے تو وہ چہرہ دیکھ کر اس شخص کو پہچان لیا جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "قد علمہ اصحابی" یعنی میرے ساتھیوں کو خوب معلوم ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے سب کچھ بتا دیا تھا

ہاں اگر ان میں سے بعض ساتھی بھول گئے ہوں وہ الگ بات ہے میں خود بھی طویل زمان اور مُرور دُہور کی وجہ سے بعض چیزیں بھول جاتا ہوں لیکن جب وہ واقعہ ظاہر ہو جاتا ہے تو مجھے پورا منظر ایسے یاد آ جاتا ہے جس طرح کوئی شخص ایک عرصہ تک دوسرے شخص سے ملاقات کے بعد غائب رہتا ہے تو یہ شخص اس کو بالکل بھول جاتا ہے لیکن جب اچانک ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ اس کو دیکھ کر فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کو بہت پہلے میں نے دیکھا تھا اور پھر بھول چکا تھا۔ ۱۔

انسانوں کے دلوں پر فتنوں کی آمد کے اثرات

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُعْرَضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْخَصِيرِ عُوْدًا عُوْدًا فَأَتَى قَلْبَ أَشْرِيهَا نِكْتَةٌ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ وَأَتَى قَلْبَ أَتْرَحَهَا نِكْتَةٌ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءٌ حَتَّى يَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ أَبْيَضُ مِثْلُ الصَّفَا فَلَا تَنْظُرُهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْأَخْرُ أَسْوَدُ مِرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجْنِيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۲۔

تَرْجُمہ: اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کے دلوں پر فتنے اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں پس جو دل ان فتنوں کو قبول کریگا اس میں سیاہ نکتہ ڈال دیا جائے گا اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کریگا اس میں سفید نکتہ پیدا کر دیا جائے گا پس انسان دو قسموں میں بٹ جائیں گے، ایک تو سفید مثل سنگ مرمر کے، چنانچہ اس طرح کے دل پر کوئی بھی فتنہ اثر انداز اور ضرر رساں نہیں ہوگا جب تک کہ زمین و آسمان قائم و باقی ہیں، اور دوسرا رکھ کے رنگ جیسا سیاہ دل، اوندھے برتن کی مانند، چنانچہ اس طرح کا دل نہ تو نیک و اچھے اور مشروع کاموں کو پہچانے گا اور نہ برے کاموں کو برا جانے گا وہ تو بس اس چیز سے مطلب رکھے گا جو اس قسم خواہشات اس میں رچ بس گئی ہے اور جس کی محبت کا وہ اسیر بن چکا ہے۔ (مسلم)

توضیح: "تعرض الفتن" یعنی فتنوں کی جب یلغار ہوگی تو انسانی قلوب میں فتنے اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے یکے بعد دیگرے چٹائی کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں پس جس دل نے ان فتنوں کو قبول کر لیا تو اس میں ایک سیاہ داغ پڑ جائے گا اور جو دل ان فتنوں کو قبول نہیں کرے گا اس میں سفید داغ پڑ جائے اب ان فتنوں کے قبول کرنے نہ کرنے کی وجہ سے دل دو قسم پر تقسیم ہو جائیں گے ایک دل سنگ مرمر کی طرح صاف و شفاف، سفید ہوگا جس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور دوسرا دل راکھ کی طرح سیاہ تر بن جائے گا۔ ۳۔

"مرباداً" میم پر کسرہ ہے راسا کن ہے اسی صار کلون الرماذ یعنی راکھ کی طرح سیاہ بن جائے گا۔ ۴۔ "کالکوز" عربی

زبان میں لوٹے اور کوزے کو ”کوزہ“ ہی کہتے ہیں یعنی یہ دل کوزہ کی طرح ہوگا۔ لے ”مُجْتَنِبًا“ میم پر پیش ہے جیم پر سکون ہے خا پر کسرہ ہے اور یا پر شد ہے سرنگون برتن کو کہتے ہیں، یہاں سرنگون اور اوندھا کوزہ مراد ہے، یہ لفظ حال واقع ہے مطلب یہ ہے کہ اب یہ دل ایسا لوٹا بن گیا ہے جو سیدھا ٹھہر نہیں سکتا اور سرنگوں ہو کر اس میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی اب اٹنے لوٹنے کی طرح اس میں خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں آتی بلکہ یہ دل اب خواہشات کا ایسا غلام بن چکا ہے کہ اس میں اچھے برے کی تمیز ختم ہو چکی ہے اب بھلائی اور برائی کی تمیز کئے بغیر یہ دل اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے اور ہر فتنے کو پی لیتا ہے۔ ۱

ولا يعرف معروفًا الخ اسی سیاہ قلبی کی تفصیل ہے۔ ۲

دلوں میں امانت کا آنا اور پھر نکل جانا

﴿۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَنْدِرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَتَأَمَّرُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَتَأَمَّرُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ فَيَبْغِي أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ كَجَبْرِ دَحْرَجَتَهُ عَلَى رَجُلِكَ فَتَقِطُ فَتَرَاهُ مُنْتَبِهًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳

﴿۳﴾ اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے ہم سے دو حدیثیں بیان فرمائیں، ان میں سے میں ایک کو تو دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ چنانچہ رسول کریم ﷺ نے ہم سے بیان فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کے گہرائی میں اتاری گئی پھر انہوں نے قرآن کو جانا اور پھر انہوں نے سنت کو جانا اس کے بعد آپ نے امانت کے اٹھ جانے کی حدیث بیان کی، چنانچہ فرمایا آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی، پس امانت کا اثر یعنی نشان و کت کے نشان کی طرح ہو جائے گا پھر جب وہ دوبارہ سوئے گا تو اس کی امانت کا وہ حصہ بھی ناقص کر دیا جائے گا اور نکال لیا جائے گا جو باقی رہ گیا تھا پس ایک محل یعنی آبلہ جیسا نشان رہ جائے گا جیسا کہ تم آگ کی چنگاری کو اپنے پاؤں پر ڈال دو اور اس سے آبلہ پڑ جائے جو بظاہر پھولا اور اٹھا ہوا ہوگا لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ پھر جب لوگ صبح کو انھیں گے تو حسب معمول آپس میں خرید و فروخت کریں گے اور ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو امانت کو ادا کرے، یہاں تک کہ (امانت و دیانت میں کمی آ جانے کے سبب یہ)

کہا جائے گا کہ فلاں قبیلہ میں بس ایک شخص ہے جو امانت دار ہے یعنی کامل الایمان ہے۔ اور ایک شخص کو یہ کہا جائے گا کہ وہ کس قدر عقلمند و ہوشیار ہے (کس قدر خوبصورت و دانا خوشگوار اور زبان آور ہے) اور کس قدر چست و چالاک ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”الامانة نزلت“ امانت سے یہاں قبولیت حق کی وہ استعداد مراد ہے جو پیدائش کے وقت ہر بچے کے دل میں ڈالی جاتی ہے انسانی دل کے اندر قبولیت حق کی استعداد کی یہ تخم ریزی ایک چراغ کی مانند تھی جو اب تک جلایا نہیں گیا تھا اب آسمان سے قرآن کریم اُتر آیا اور نبی اکرم کی سنت آگئی ان دونوں چیزوں نے اس چراغ کو روشن کیا اب اس دل میں ہدایت کا نور روشن ہو گیا جس سے ادھر ادھر ہدایت پھیل گئی اس حدیث میں ہدایت کے پھیلنے کا یہ پہلا مرحلہ بیان کیا گیا ہے۔ ۱۔ ”جند“ جزا اور اصل کو کہتے ہیں۔ ۲۔

”عن دفعها“ یعنی ہدایت و امانت کے اُترنے اور پھیلنے کے بعد اس کے اُٹھ جانے اور نور ہدایت کے ثمرات کے ختم ہو جانے کا ذکر فرمایا کہ آدمی معمول کے مطابق سو جائے گا اس حالت میں اس کے دل سے اس امانت کے ثمرات کو اُٹھالیا جائے گا اب دل میں صرف ایک نشان باقی رہ جائے گا اسی نشان اور اسی اثر کو ۳۔ ”الوکت“ کہا گیا ہے واؤ پر زبر ہے اور کاف ساکن ہے اثر اور نشان کو کہتے ہیں۔ ۴۔ ”ثم یعامہ“ حقیقی سونا بھی مراد ہے اور غفلت کی زندگی بھی مراد ہے یعنی پہلی دفعہ اس امانت کے اُٹھائے جانے کے بعد جب دوبارہ یہ آدمی سو جائے گا تو اس امانت کا باقی حصہ بھی اس شخص کے دل سے اُٹھالیا جائے گا اب یہ دل ایمان و امانت سے خالی ہو کر رہ جائے گا اور دل پر آبلہ کی طرح نشان رہ جائے گا۔ ۵۔ ”المجل“ میم پر زبر ہے جیم ساکن ہے ہاتھ کے اس اثر اور نشان کو کہتے ہیں جس میں زیادہ سخت کام کی وجہ سے کھال سخت ہو کر سیاہ بن جاتی ہے یعنی دوبارہ ایمان و امانت کے اُٹھالینے سے اب دل ایمان سے خالی ہو جائے گا اور سخت چھالے کی مانند سخت نشان باقی رہ جائے گا جس کو اُٹھالنے سے یا دیا گیا ہے۔

”کجر“ جرۃ آگ کے انگارہ کو کہتے ہیں یہ اُٹھالنے کی وضاحت کے لئے بطور مثال بیان کیا گیا ہے ”ای کنا أشید الجمر“ یعنی جس طرح کوئی آدمی اپنے پاؤں وغیرہ پر انگارہ رکھ کر لڑکھڑائے جس سے جگہ جل کر آبلہ پڑ جائے پھر وہ پھول جائے اور اندر گندہ پانی بھر جائے تو جس طرح یہ آبلہ پھولا ہوا ہے اندر کچھ بھی نہیں اسی طرح اس آدمی کا دل ایمان و امانت سے خالی ہو کر رہ جائے گا اگرچہ آدمی باہر سے ایماندار نظر آئے گا مگر اندر کچھ نہیں ہوگا۔ ۶۔

”نفط“ آگ سے جلنے کی وجہ سے جسم میں چھالہ اور آبلہ پڑ جانے کو نفط کہتے ہیں۔ ۷۔ ”معتبرا“ یعنی منبر کی طرح بلند اُبھر اُہوا ہوگا اندر کچھ نہیں ہوگا۔ ۸۔ ”ویصبح الناس“ یعنی لوگ صبح اُٹھیں گے اور خرید و فروخت کریں گے، چہل پہل ہوگا مگر ان میں ایک آدمی بھی امانت و دیانت والا نہیں ہوگا حتیٰ کہ لوگ تذکرہ کریں گے کہ فلاں قبیلہ میں ایک دیانت دار

آدمی ہے پھر ایک آدمی کے بارے میں یک زبان ہو کر لوگ کہیں گے کہ واہ واہ! کتنا عقلمند ہے! کتنا ہوشیار ہے! کتنا چست ہے! ان تعریفات کے باوجود اس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا۔^۱

اس حدیث میں زوالِ امانت کے تین مراحل بیان کئے گئے ہیں۔ اول مرحلہ میں کچھ امانت گئی اور معمولی اثر رہ گیا دوسرے مرحلہ میں کچھ زیادہ امانت گئی اور بڑا اثر رہ گیا اور تیسرے مرحلہ میں تو سب کچھ گیا، پہلے کم تاریکی چھائی پھر کچھ زیادہ تاریکی چھا گئی پھر پوری تاریکی چھا گئی، دل سیاہ ہو گیا اور اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی اور یہی مہرِ جباریت ہے۔

فتنوں کے زمانے میں گوشہ نشینی اختیار کرو

﴿وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ فَخَافَ أَنْ يُدْرِكَنِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٌّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَسْتَتُونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنَكِّرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاءُ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِالسِّنَّتِ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَذَرَ كُنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ بَجَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَجَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاغْتَرِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعْصُ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ. (مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَذَا بِي وَلَا يَسْتَتُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُفْمَانِ إِنْشِ قَالَ حَدِيثُهُ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَذَرَ كُنْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْتَعِ وَتُطِيعُ الْأَمِيرَ وَإِنْ ظَهَرَ ظَهْرُكَ وَأَخَذَ مَالُكَ فَامْتَنِعْ وَأَطِيعْ) ۲

ترجمہ: اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ لوگ تو رسول کریم ﷺ سے خیر و نیکی اور بھلائی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں آپ سے شر و برائی کے بارے میں دریافت کیا کرتا تھا اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں میں کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، حضرت حذیفہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ (اسلام) سے قبل جاہلیت اور برائی میں مبتلا تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت و بھلائی عطا فرمائی جس کی وجہ سے کفر و ضلالت کے اندھیرے دور ہو گئے اور ہم گمراہیوں اور برائیوں کے جال سے باہر آ گئے تو کیا اس ہدایت و بھلائی کے بعد کوئی اور برائی و بدی پیش آنے والی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں! میں نے عرض کیا تو کیا اس برائی کے بعد

پھر ہدایت و بھلائی کا ظہور ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں! اس برائی کے بعد پھر بھلائی کا ظہور ہوگا لیکن اس برائی کے بعد جو بھلائی آئے گی اس میں کدورت ہوگی، میں نے عرض کیا کہ اس بھلائی کی کدورت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے طریقہ اور میری روش کے خلاف طریقہ و روش اختیار کریں گے، لوگوں کو میرے بتائے ہوئے راستہ کے خلاف راستہ پر چلائیں گے تم ان میں دین دار بھی دیکھو گے اور بے دین بھی۔ میں نے عرض کیا کہ اس بھلائی کے بعد پھر کوئی برائی پیش آئی گی؟ آپ نے فرمایا ہاں! ایسے لوگ ہوں گے جو دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہو کر مخلوق کو اپنی طرف بلائیں گے جو شخص ان کے بلاوے کو قبول کر کے دوزخ کی طرف جانا چاہے گا اس کو وہ دوزخ میں دھکیل دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ حضور نے فرمایا وہ ہماری قوم کے لوگوں میں سے ہوں گے اور ہماری زبان میں گفتگو کریں گے، میں نے عرض کیا کہ پھر میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت کو لازم جاننا اور ان کے امیر کی اطاعت کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ہی نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امیر و مقتدا ہو؟ آپ نے فرمایا ایسی صورت میں تمہیں ان سب فرقوں اور جماعتوں سے صرف نظر کر کے یکسوئی اختیار کر لینی چاہئے اگرچہ اس یکسوئی کے لئے تمہیں کسی درخت کی جڑ میں پناہ کیوں نہ لینی پڑے یہاں تک کہ اسی یکسوئی کی حالت میں موت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے۔ (بخاری و مسلم) میرے بعد ایسے بادشاہ آئیں گے جو میری سیرت پر نہیں چلیں گے اور میرے طریقوں پر عمل نہیں کریں گے ان میں سے ایسے لوگ کھڑے ہونگے کہ انکی شکلیں انسانوں کی ہوں گی اور دل شیطانوں کے ہونگے (حضرت) حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے یا رسول اللہ! اگر میں ان کو پاؤں تو کیا کروں؟ تو (آپ ﷺ نے) فرمایا! سنو گے اور امیر کی اطاعت کرو گے اگرچہ تمہاری پیٹھ ماری جائے اور تمہارا مال چھینا جائے پس سنو اور اطاعت کرو۔

توضیح: ”الخیبر“ اس حدیث میں خیر کے لفظ سے اسلام و ایمان اور طاعت مراد لیا گیا ہے اور شر کے لفظ سے کفر اور فتنہ مراد لیا گیا ہے۔ لے ”من شر“ یعنی اسلام کے اس امن اور ہدایت کے بعد فتنہ اور شر آئے گا شارحین نے لکھا ہے کہ اس شر سے مراد حضرت عثمان کے وقت کا فتنہ ہے جس میں آپ شہید کر دیئے گئے تھے۔ لے ”من خیبر“ یعنی اس بدعت و ضلالت اور شر و فساد کے بعد دوبارہ کوئی خیر آئے گی؟ ”قال نعم“ علماء لکھتے ہیں کہ اس سے حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور کا امن اور عدل و انصاف کی خیر مراد ہے ”وفیہ دخن“ یعنی اس خیر اور بھلائی میں کچھ کدورتیں ہوں گی یعنی بعض لوگ سنت کی پیروی کریں گے اور بعض اپنی خواہشات پر چلیں گے اور بدعات میں مبتلا ہوں گے۔ لے

بعض شارحین نے اس حدیث کی ترتیب اس طرح بتائی ہے کہ اسلام اور سلامتی کے بعد فتنہ قتل عثمان کا شر آئے گا اس شر کے بعد جو خیر آئے گی یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی صلح کی طرف اشارہ ہے یہ صلح تو ہوگی مگر دل پورے طور پر صاف نہیں ہوں گے کچھ فساد کی لوگ بیچ میں ہوں گے جیسے خوارج کا وجود تھا اور عبد اللہ بن زیاد کا فساد تھا اور بعض دوسرے بے کار امیروں کا وجود تھا۔ لے ”صفہم لنا“ یعنی یہ بتادیں کہ یہ لوگ ہم میں سے ہوں گے یا غیروں سے ہوں گے؟ لے

”من جلدتنا“ یعنی ہمارے اپنوں میں سے ہوں گے اپنے خاندان میں سے ہوں گے ہماری زبان بولیں گے مگر فساد

کریں گے صحابی نے پوچھا کہ پھر ہم ان کے ساتھ کیا کریں لڑیں یا چھوڑیں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اہل حق کے ساتھ رہو اور گھر میں گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جاؤ یہ خوارج، روافض اور معتزلہ کے فتنوں کی طرف اشارے ہیں۔ لے

فتنوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کرو

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُحْسِنُ كَافِرًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا﴾ (رواهُ مُسْلِمٌ) ۷

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اعمال صالحہ میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنے ظاہر ہو جائیں جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کفر کی حالت میں اٹھے گا، نیز اپنے دین و مذہب کو دنیا کی تھوڑی سی متاع کے عوض بیچ ڈالے گا۔ (مسلم)

فتنوں میں ہرگز شامل نہ ہوں بلکہ دور رہیں

﴿وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتْنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَشْتَرِهُ فَمَنْ وَجَدَ مَلَجًا أَوْ مَعَادًا فَلْيَعُدْ بِهِ﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ إِبْنِ سُلَيْمٍ قَالَ تَكُونُ فِتْنَةُ الْقَائِمِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ)

وَالْيَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَمَنْ وَجَدَ مَلَجًا أَوْ مَعَادًا فَلْيَسْتَعِذْ بِهِ) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا عنقریب فتنے پیدا ہوں گے ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا سہی کرنے والے سے بہتر ہوگا اور جو شخص فتنوں کی طرف جھانکے گا فتنہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا! پس جو شخص ان فتنوں سے نجات کی کوئی جگہ یا پناہ گاہ پائے تو اس شخص کو چاہئے کہ اس کے ذریعہ پناہ حاصل کر لے۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا (جب) کوئی فتنہ ظاہر ہوگا تو اس فتنہ میں سونے والا شخص جاگنے والے شخص سے بہتر ہوگا اور جاگنے والا شخص کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا اور اس فتنہ میں کھڑا ہونے والا شخص اس فتنہ میں سعی و کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا، لہذا جو شخص اس فتنہ سے بھاگنے کا راستہ یا اس سے پناہ کی جگہ پائے تو اس کو چاہئے کہ وہاں جا کر پناہ حاصل کر لے۔

توضیح: ”القاعد فیہا“ یعنی جو شخص جتنا ان فتنوں سے دور ہوگا وہ اتنا ہی اچھا ہوگا اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس فتنہ سے دور بیٹھا ہوا آدمی کھڑے آدمی سے بہتر ہے اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے اور جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ اس کی طرف دوڑنے والا چونکہ سب سے زیادہ فتنہ کے قریب تر ہے اس لئے سب سے زیادہ بدتر ہے جو جتنا دور ہے وہ اتنا ہی بہتر ہے۔ لے ”تشریف“ یعنی جس نے جہانک کر اس فتنہ کو دیکھا۔ لے ”تستشرفہ“ یعنی فتنہ اس کو اپنی طرف خوب مائل کر کے کھینچ لے گا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان فتنوں میں معلومات کی حد تک بھی دلچسپی لے گا یہ فتنے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ۳

باہمی جنگ وجدال کے وقت کیا کرنا چاہئے؟

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنٌ أَلَا تُمْ تَكُونُونَ فِتْنٌ أَلَا تُمْ تَكُونُونَ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا فَإِذَا وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ لَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ قَالَ يَعْبُدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَنْدُقُ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لِيَنْجُو إِنْ اسْتَطَاعَ التَّجَاءَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَكْرَهْتُ حَتَّى يُنْطَلِقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَقَيْنِ فَضَرَّ بَنِي رَجُلٍ بِسَيْفِهِ أَوْ يَجِيءَ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِي قَالَ يَمُوتُ بِأَثْمِهِ وَإِثْمِكَ وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ (رواه مسلم) ۴

ترجمہ: اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عنقریب فتنوں کا ظہور ہوگا یا درکھو! یہاں فتنے پیدا ہوں گے اور یاد رکھو! ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ پیش آئے گا اس فتنہ میں بیٹھا ہوا شخص چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا اور چلنے والا شخص اس فتنہ کی طرف دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ پس آگاہ رہو! جب وہ فتنہ پیش آئے تو جس شخص کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں کے پاس (جنگل میں) چلا جائے، جس شخص کے پاس بکریاں ہوں وہ بکریوں کے پاس چلا جائے اور جس شخص کے پاس کوئی زمین و مکان وغیرہ ہو وہ اپنی اس زمین پر یا اس مکان میں چلا جائے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص کے پاس نہ اونٹ اور بکریاں ہوں اور نہ کوئی زمین و مکان وغیرہ ہو؟ حضور نے فرمایا اس کو چاہئے کہ وہ اپنی تلوار کی طرف متوجہ ہو اور اس کو پتھر پر مار کر توڑ ڈالے اور پھر اس شخص کو چاہئے کہ اگر وہ فتنہ کی جگہ سے بھاگ سکے تو جلد نکل بھاگے۔ (اس کے بعد آپ نے فرمایا) اے اللہ میں نے تیرے احکام تیرے بندوں کو پہنچا دیئے یہ الفاظ آپ نے تین بار

فرمائے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے یہ بتائیے کہ اگر مجھے مجبور کر کے لڑنے والے دونوں فریق میں سے کسی ایک فریق کی صف میں لے جایا جائے اور وہاں میں کسی شخص کی تلوار سے مارا جاؤں یا کسی کا تیر آ کر مجھ کو لگے جو مجھے موت کی آغوش میں پہنچا دے آپ نے فرمایا تمہارا وہ قاتل اپنے اور تمہارے گناہ کے ساتھ لوٹے گا اور وہ دوزخیوں میں شمار ہوگا۔ (مسلم)

توضیح: ”الاثم تکون فتناً“ یعنی خبردار! یہاں فتنے ہوں گے، خبردار، عنقریب فتنوں کا ظہور ہوگا۔ لے ”یعمدالی سیفہ“ یعنی اپنی تلوار کی طرف متوجہ ہو کر اس کو ہاتھ میں لے لے اور اس کی دھار کو پتھر پر مار کر توڑ دے جب تلوار ٹوٹ جائے گی تو یہ شخص اب کسی فتنہ میں نہیں جائے گا۔ لے

”لینج“ لام پر کسرہ ہے نون ساکن ہے اور جیم پر ضمہ ہے۔ تیز تیز دوڑ کر بھاگنے کو کہتے ہیں۔ لے ”النجاء“ یعنی خوب تیز تیز دوڑ کر بھاگنا چاہئے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس جنگ سے بیزار ہے اور جلدی جلدی الگ ہو کر بھاگ رہا ہے مگر کسی نے مجبور کر کے جنگ میں زبردستی اس کو دھکیل دیا اور وہ مارا گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مارنے والا دوزخ میں جائے گا اور یہ مجبور جنت میں جائے گا۔ لے

اس حدیث میں مسلمانوں کے آپس میں افتراق و انتشار کی طویل داستان کی طرف اشارہ ہے۔ مسلمانوں کی باہمی جنگوں میں حصہ لینے نہ لینے کے متعلق تین مذاہب ہیں۔ (۱) بعض صحابہ کرام کا مسلک ان ظاہری احادیث کے مطابق ہے کہ ان جنگوں میں بالکل کنارہ کش رہنا چاہئے یہ مسلک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ کا ہے اس مسلک کی تائید ساری احادیث سے ہوتی ہے۔ دوسرا مسلک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ان کے ہم خیال صحابہ کرام کا ہے کہ اگر فتنہ دروازہ پر پہنچ جائے تو پھر دفاع کے طور پر لڑنا اور دفاع کرنا جائز ہے از خود جانا جائز نہیں ہے بعض روایات سے اس مسلک کی تائید ہوتی ہے۔

تیسرا مسلک جمہور صحابہ اور جمہور علماء کا ہے وہ یہ ہے کہ جو صف اہل حق کی ہے اس کا ساتھ دے کر اہل باطل کے مقابلے میں خوب لڑنا چاہئے قرآن کریم کی آیت ہے: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفْغَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ یہ آیت ان حضرات کی دلیل ہے، صحابہ کرام کے مابین جنگوں میں عام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسی آیت کی روشنی میں حق کا ساتھ دیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان جنگ جمل ہو یا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہو جس میں ہزاروں انسان مارے گئے تھے صحابہ کرام نے اسی آیت اور اس قسم کی احادیث سے استدلال کیا ہے۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ مشاجرات کے نام سے مشہور ہیں دونوں طرف سے اجتہادی معاملہ تھا نیتیں صاف تھیں، جنگیں مقدر تھیں، مشاجرات کا مطلب یہ ہے کہ شجر ایک ہے، شاخیں الگ الگ ہو کر چلی گئیں ہیں

جز ایک اسلام ہی ہے، ہمیں چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدس خون سے ہمارے ہاتھوں کو بچایا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو بھی بچائیں اور خود حج اور قاضی بن کر صحابہ کرام کو اپنی عدالت کی کچہری میں لا کر کھڑا نہ کریں جس طرح مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں بے جا حج بننے کی کوشش کی ہے اور صحابہ کرام کو اپنی عدالت میں پیش کر کے ان پر قلم چلایا ہے۔

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفْرُبُ بَيْنَهُ مِنَ الْفِتَنِ. (رواه البخاري) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا غنم پر ایک مسلمان کے لئے اس کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ پر یا بارش برسنے کی جگہ پر چلا جائے اور فتنوں سے بھاگ کر اپنا دامن بچالے۔ (بخاری)

توضیح: ”یتبع“ شد اور سکون دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تابع ہونے اور پیچھے ہو جانے کے معنی میں ہے۔ ۱۔ ”شعف“ یہ شفعہ کی جمع ہے پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں مراد کنارہ کش ہونا ہے۔ ۲۔ ”مواقع القطر“ پہاڑوں پر عام طور پر بارش ہوتی ہے یعنی بارشوں کے پڑنے کی جگہیں، یہ تعیم بعد تخصیص ہے۔ اس حدیث میں بھی فتنوں سے جان و مال کی حفاظت کی صورت یہی بتائی گئی ہے کہ عام لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ ۳۔

فتنوں کی پیشگوئی

﴿۹﴾ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطَمٍ مِنْ أَطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى قَالُوا لَا قَالَ فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتْنَ تَقْعُ خِلَالِ بُيُوتِكُمْ كَوُقْعِ الْمَطَرِ۔

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۵

ترجمہ: اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ مدینہ کے ایک بلند مکان پر چڑھے اور فرمایا کہ کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح مینہ برستا ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”اطم“ ہمزہ اور ط پر پیش ہے یہ مفرد ہے اس کی جمع آطام ہے بلند پہاڑ اور بلند قلعہ کو کہتے ہیں لیکن یہاں یہ لفظ ایک خاص عمارت پر بولا گیا ہے، عرب قبائل کا دستور تھا جواب بھی صوبہ سرحد کے قبائل کا دستور ہے کہ ایک بلند و بالا مکان بناتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے درتپے ہوتے ہیں۔ یہ بلند مکان مورچوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

دور سے دشمن نظر آتا ہے تو در پیچے سے ان پر فائر کرتے ہیں اس کو پشتو زبان میں ”شنگرٹے“ کہتے ہیں اس کا اوپر والا حصہ پکڑی نما ہوتا ہے۔

شیخ عبدالحق نے اس عمارت کا تعارف اشعة اللمعات میں اس طرح کیا ہے ”قصر بلند و ہر حصن کہ بنگ ہا بنا کردہ باشد“ یعنی بلند قصر اور ہر وہ قلعہ جو پتھروں سے بنایا گیا ہو، مدینہ منورہ کے اطراف میں یہود نے اس قسم کے مکانات بنائے تھے آنحضرت کسی دن انہیں قلعوں میں سے کسی ایک کی چھت پر گئے اور پورے مدینہ کو دیکھا۔ ”خلال“ یعنی گھروں کے درمیان ایسے فتنے پڑتے دیکھ رہا ہوں جس طرح موسلا دھار بارش ہوتی ہے یعنی کثرت سے فتنے آئیں گے آنحضرت کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ مستقبل کے سارے فتنے دکھادیئے۔ ۱

چند لونڈوں کے ذریعہ یہ امت ہلاک ہوگی

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِّنْ قَرْيَيشٍ۔ (رواة البخاری) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھوں میں ہے۔ (بخاری)

توضیح: ”هَلَكَةُ“ یعنی امت کی ہلاکت۔ ۱ ”غلمة“ یہ غلام کی جمع ہے نو عمر لونڈوں کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہی واقعات ہیں جو دور صحابہ میں رونما ہوئے لہذا امتی سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ انہیں ناعاقبت اندیش لونڈوں کے ہاتھوں حضرت عثمان و علی اور حضرت حسن و حسین شہید ہوئے تھے حالانکہ وہ جو اس امت کے اپنے زمانہ میں سب سے افضل لوگ تھے۔ یزید، عبید اللہ بن زیاد، سلیمان بن عبد الملک، حجاج بن یوسف، ولید فاسق اور اس قسم کے دوسرے نا تجربہ کار نو عمر لونڈوں نے اس امت کے سب سے اچھے لوگوں کو مار ڈالا۔ ۵

﴿۱۱﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُ وَيُكْثَرُ الْهَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا زمانے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے علم اٹھالیا جائے گا، فتنے پھوٹ پڑیں گے، بخل ڈالا جائے گا اور ہرج زیادہ ہوگا، صحابہ نے عرض کیا کہ ”ہرج“ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا قتل۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”یتقارب الزمان“ اس قرب سے قیامت کا قریب آنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یا مراد یہ کہ شرارت اور فساد میں لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے، بعض نے کہا کہ عمروں کا کوتاہ ہونا مراد ہے کہ سال مہینہ کی جگہ اور مہینہ ہفتہ کی جگہ، ہفتہ دن کی جگہ پر آجائے گا اور دن ایک گھڑی بن جائے گا بعض نے کہا کہ جدت کی وجہ سے مسافتیں کم ہو جائیں گی چنانچہ اس وقت جہاز سے سال کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے بعض نے لاسکی اور ٹیلیفون کے ذریعہ سے دنیا کا باہم مربوط ہونا اور قریب ہونا مراد لیا ہے بہر حال اس لفظ سے جدید و قدیم دونوں طرح کا تقارب مراد لیا جاسکتا ہے۔ ۱۔

فتنوں کی شدت کی انتہاء

﴿۱۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَنْدِرُ فِي الْقَاتِلِ فِيْمَةٍ قَتْلٌ وَلَا الْمَقْتُولِ فِيْمَةٍ قِتْلٌ فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ الْهَرَجُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي الثَّارِ۔ (رواه مسلم) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آجائے جس میں نہ قاتل کو یہ معلوم ہوگا کہ اس نے مقتول کو کیوں قتل کیا اور نہ مقتول کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیونکر ہوگا۔ آپ نے فرمایا ”ہرج“ کے سبب، نیز قاتل و مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ (مسلم)

توضیح: ”الہرج“ فتنہ و فساد اور قتل و غارتگری اور خلط ملط خونریزی میں پڑ جانے کو الہرج کہتے ہیں۔ یہاں الہرج سے خاص طور پر وہ خونریزی مراد ہے جو مسلمانوں کے آپس میں افتراق و انتشار کی وجہ سے پھیل جائے۔ بہر حال احادیث میں الہرج کی تفسیر کثرت قتل سے کی گئی ہے۔ ۳۔

”القاتل والمقتول“ قاتل تو قتل کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے گا لیکن مقتول کیوں دوزخ میں جائے گا؟ تو اس کی وضاحت بھی احادیث میں ہے کہ مقتول کا بھی پکا ارادہ تھا کہ میں قاتل کو قتل کروں مگر قاتل نے قتل میں پہل کی لہذا مقتول اپنے غلط عزم و ارادہ سے دوزخ میں جائے گا۔ ۴۔

پر فتن ماحول میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے

﴿۱۳﴾ وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ

کُھَجَرَةَ إِلَى - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۱۔

تَحْجَرُہُمْ: اور حضرت معقل ابن یسار کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا فتنے کے زمانہ میں عبادت و نیکی کرنے کا ثواب میری طرف ہجرت کرنے کے ثواب کی مانند ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”العبادة“ یعنی فتنوں کے دور میں اور قتل و غارتگری کے زمانہ میں قتل سے بھاگنے والا اور عبادت میں مشغول ہونے والا اتنا بڑا ثواب پائے گا جس طرح فتح مکہ سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے میں بڑا ثواب تھا اس حدیث میں فتنوں کے زمانہ میں فتنوں سے الگ ہو کر اپنی عبادت میں مشغول ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ۲۔

ہر آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوتا ہے

﴿۱۴﴾ وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَّوْنَا إِلَيْهِ مَا تَلَقَّيْنَا مِنَ الْحَبَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ أَشَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۳۔

تَحْجَرُہُمْ: اور حضرت زبیر ابن عدی کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حجاج ابن یوسف کے مظالم اور ایذا رسانیوں کی شکایت کی، انہوں نے فرمایا کہ صبر کرو اور ضبط و تحمل سے کام لو، کیونکہ آئندہ جو بھی زمانہ آئے گا وہ گزشتہ زمانہ سے بدتر ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے ملاقات کرو یہ بات میں نے تمہارے پیغمبر ﷺ سے سنی ہے۔ (بخاری)

توضیح: ”الحجاج“ اس سے حجاج بن یوسف ثقفی مراد ہے جو اس امت کا سب سے بڑا ظالم گذرا ہے جس نے ایک لاکھ بیس ہزار انسانوں کو بے گناہ باندھ کر قتل کیا ہے، جنگوں میں مارے جانے والے اس کے علاوہ ہیں پیدائش کے وقت ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا شیطان نے اس کی ماں سے کہا کہ اس کو بکری کا خون چٹاؤ ماں نے ایسا کیا تو اس وقت سے خون کا شوقین بن گیا کہتا تھا کہ کھانا اس وقت مزہ دیتا ہے کہ اس سے پہلے کسی کو قتل کر دوں، حجاج عبدالملک بن مروان کا گورنر تھا بعد میں خود بادشاہ بن گیا، بیت اللہ کا محاصرہ کر کے اس پر نجلیق سے سنگ باری کی، بیت اللہ کے پردے جل گئے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا، آخر میں سعید بن جبیر کو مار ڈالا پھر بیمار ہو گیا پیٹ میں کیڑے پڑ گئے، اپنے پیٹ کو مارتا تھا یا آگ کے قریب کرتا تھا تا کہ کیڑوں کا کاٹنا بند ہو جائے ایک آدمی کو مسجد میں اس لئے ذبح کیا کہ وہ مسجد میں کیوں سو رہا ہے۔

مرنے کے بعد حسن بصری رضی اللہ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی، فرمایا کہ اس نے موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے زبردست

استغفار کیا ہے کیا بعید ہے کہ معاف ہو جائے۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قاتل ہے، اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ لوگوں کی شکایت پر یہی فرما رہے ہیں کہ صبر کرو کیونکہ ہر آنے والا بادشاہ پہلے سے بدتر ہوتا ہے، کہتے ہیں ابو مسلم خراسانی نے اس سے زیادہ قتل کئے ہیں مگر حجاج شریر زیادہ تھا حدیث میں اس کو میر یعنی ہلاکو کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ لے

مورخہ ۲۶ جمادی الاول ۱۳۱۸ھ

الفصل الثانی

قائد فتنہ کے متعلق پیشگوئی

﴿۱۵﴾ عَنْ حَدِیْقَةَ قَالَتْ وَاللّٰهُ مَا أَدْرِجِیْ أَنْسِیْ أَصْحَابِیْ أَمْ تَنَاسَوْا وَاللّٰهُ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدٍ فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقَضِیَ الدُّنْیَا یَبْلُغُ مِنْ مَعَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ فَصَاعِدًا إِلَّا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ قَبِیلَتِهِ۔
(رواہ ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت حدیقہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے یہ رفقاء بھول گئے ہیں یا وہ بھولے تو نہیں ہیں مگر اپنی بعض مصلحتوں کی وجہ سے ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بھول گئے ہیں خدا کی قسم رسول کریم ﷺ نے کسی بھی ایسے فتنہ پرداز کو ذکر کرنے سے نہیں چھوڑا تھا جو دنیا کے ختم ہونے تک پیدا ہونے والا ہے اور جس کے تابعداروں کی تعداد تین سو تک یا تین سو سے زائد تک ہوگی، آپ نے ہر فتنہ پرداز کا ذکر کرتے وقت ہمیں اس کا اور اس کے باپ کا اور اس کے قبیلہ تک کا نام بتایا تھا۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”ثلاث مائة“ یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بڑے بڑے فساد اور فتنوں کے قائدین نمودار نہ ہو جائیں چنانچہ آنحضرت ﷺ نے قیامت تک آنے والے قائدین فتنہ کا ذکر فرمادیا اور پھر فرمایا کہ ان فتنہ پرور قائدین میں سے ہر ایک کے ساتھ کم از کم تین سو آدمی ہوں گے کیونکہ تین سو کی تعداد کثیر مقدار ہے جس سے اس قائد فتنہ کا فتنہ آسانی سے پروان چڑھے گا اگر کسی فتنہ پرور کے تابعداروں کی تعداد اس سے کم ہو تو وہ بھی قائد فتنہ ہوگا مگر شرارت و فساد میں اتنا طاقتور نہیں ہوگا جتنا کہ تین سو آدمیوں کا قائد ہوگا اس لئے حدیث میں تین سو کا ذکر کیا گیا ہے آنحضرت ﷺ نے نام بنام بتایا تھا مگر مصلحت کی وجہ سے بعد والوں نے نام نہیں لیا، مگر ابی اور بدعات کی طرف بلانے والے بڑے بڑے لیڈر کم از کم تین سو ہوں گے پھر ان کا کوئی خاص تعین نہیں ہے یہ لیڈر علماء سوء اور عوام الناس دونوں میں سے ہوں گے، چنانچہ جتنے باطل فرتے اس وقت ہیں ان کا ایک بانی اور قائد گذرا ہے جیسے قادیانی، پرویزی، ذکری، آغا خانی، بریلوی، دہریہ اور رافضی وغیرہ وغیرہ۔ لے

﴿۱۶﴾ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وَضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ. (رواه أبو داود والترمذي)

ترجمہ: اور حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی امت کے حق میں جن لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے امام ہیں، جب میری امت میں تلوار چل پڑے گی تو پھر قیامت تک نہیں رکے گی۔

(ابوداؤد ترمذی)

خلافت راشدہ کی مدت کے بارے میں پیشگوئی

﴿۱۷﴾ وَعَنْ سَفِينَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا ثُمَّ يَقُولُ سَفِينَةُ أَمْسِكَ خِلَافَةُ أَبِي بَكْرٍ سَنَتَيْنِ وَخِلَافَةُ عُمَرَ عَشْرَةَ وَعُثْمَانَ اثْنَتَيْنِ عَشْرَةَ وَعَلِيٍّ سَنَةً. (رواه أحمد والترمذي وأبو داود)

ترجمہ: اور حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خلافت کا زمانہ تیس سال کا ہوگا، اس کے بعد وہ خلافت بادشاہت میں بدل جائے گی، حضرت سفینہ نے کہا کہ حساب کر کے دیکھو کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کا زمانہ دو سال حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ دس سال حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ بارہ سال اور حضرت علی کی خلافت کا زمانہ چھ سال۔

(احمد ترمذی، ابوداؤد)

توضیح: "الخلافة" اس سے خلافت راشدہ علی منہاج النبوة مراد ہے لہذا بعد کے خلفاء یہاں موضوع بحث نہیں ہیں۔

"امسک" یعنی گن لو اور محفوظ کر لو، حضرت سفینہ حضور اکرم ﷺ کے غلام ہیں انہوں نے یہاں گنتی میں سالوں کا ذکر کیا ہے اور مہینوں کا ذکر نہیں کیا، اصل حساب اس طرح ہے کہ صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ دو سال چار ماہ ہے حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ دس سال چھ ماہ ہے حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ چند دن کم بارہ سال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ چار سال نو ماہ ہے اس طرح چاروں خلفاء کی مدت خلافت کا زمانہ اسی سال سات ماہ ہے اور پانچ ماہ جو باقی رہ گئے وہ حضرت حسن کی خلافت کا زمانہ ہے تو وہ بھی خلفاء راشدین میں شمار ہیں اور مجموعی مدت خلافت تیس سال ہوئی جو اس حدیث میں مذکور ہے اس کے بعد عمومی طور پر ملکیت کا دور ہے اگرچہ اس میں سے کچھ استثناء بھی ہے جیسے حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز کی خلافتیں ہیں۔ ۳

آنے والے واقعات کے متعلق پیشگوئی

﴿۱۸﴾ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْكُونُ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرُ شَرُّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا الْبَعْضُ قَالَ السَّيْفُ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ السَّيْفِ بَقِيَّةٌ قَالَ نَعَمْ تَكُونُ إِمَارَةً عَلَى أَقْدَاءٍ وَهَدَنَةً عَلَى دَخَنٍ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَنْشَأُ دُعَاةُ الضَّلَالِ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَأَطْعَمَهُ وَإِلَّا فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَنْبِ شَجَرَةٍ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَالُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ فَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ وَزُرُّهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي نَهْرِهِ وَجَبَ وَزُرُّهُ وَحُطَّ أَجْرُهُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يُنْتَبِجُ الْمُهْرُ فَلَا يُرَى كَبٌّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ هُدْنَةُ عَلَى دَخَنٍ وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْدَاءٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْهُدْنَةُ عَلَى الدَّخَنِ مَا هِيَ قَالَ لَا تَرْجِعْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ عَلَى الذِّبَى كَانَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ فَتَنَةٌ عَمِيَاءُ صَمَاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ فَإِنْ مُتَّ يَا حُذَيْفَةَ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَنْبِ شَجَرَةٍ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ۔ (رواه أبو داود) ۷

ترجمہ: اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا اس خیر کے بعد شر کا دور آئے گا جس طرح پہلے تھا، آپ نے فرمایا ہاں! میں نے عرض کیا کہ پھر اس وقت پہنچے گی کیا سبیل ہوگی؟ آپ نے فرمایا تلوار! میں نے عرض کیا کہ پھر اس تلوار کے بعد اہل اسلام باقی رہیں گے، آپ نے فرمایا ہاں باقی رہیں گے اور فساد پر حکومت قائم ہوگی اور کدورت کے ساتھ صلح ہوگی مگر میں نے کہا پھر کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد گمراہی کی طرف بلانے والے لوگ پیدا ہوں گے اگر اس وقت زمین پر کوئی خلیفہ ہو تو خواہ وہ تیری پیٹھ پر مارے ہی کیوں نہ اور تیرا مال کیوں نہ لے لیکن تم اس کی اطاعت سے منہ نہ پھیرنا اور اگر کوئی خلیفہ نہ ہو تو تمہاری موت ایسی حالت میں آئی چاہئے کہ تم کسی درخت کی جڑ میں پناہ پکڑے ہوئے ہو، میں نے عرض کیا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد دنیا اور زیادہ فتنہ و انتشار اور براہیوں کی طرف بڑھتی رہے گی اور مسلمان بتدریج دینی و ملی طور پر اور دنیاوی اعتبار سے بھی زوال پذیر ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ حضرت مہدی کے زمانہ میں دجال کا ظہور ہوگا جس کے ساتھ پانی کی نہر ہوگی اور آگ۔ پس جو شخص اس آگ میں پڑے گا اس کا اجر ثابت و قائم ہوگا اور اس کے گناہ دور ہو جائیں گے اور جو شخص اس کی نہر میں پڑے گا اس کا گناہ اس کے لئے بار دوش بنے گا اور اس کا اجر جاتا رہے گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا آپ نے فرمایا گھوڑے کا بچہ جنوایا جائیگا اور وہ سواری نہیں دینے پائیگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔

اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کدورت پر صلح ہوگی اور وہ دلوں کی ناخوشی و رنجش کے ساتھ متفق و مجتمع ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کدورت پر صلح سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دل اس حالت پر نہیں ہوں گے جس پر پہلے تھے، میں نے عرض کیا کہ کیا اس بھلائی کے بعد کہ جو آپس کے نفاق و کدورت کے بعد مذکورہ باہمی مصالحت و مفاہمت کی صورت میں ظاہر ہوگی اور جو اگرچہ برائی کی آمیزش سے پوری طرح صاف نہیں ہوگی کسی اور برائی کا ظہور ہوگا آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد پھر برائی کا ظہور ہوگا اور وہ ایک ایسے بڑے فتنے کی صورت میں ہوگا جو اندھا اور بہرا ہوگا اس فتنے کے طرف لانے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے اور اس جماعت کے لوگوں کا یہ عمل ایسا ظاہر کرے گا جیسے کہ وہ دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر مخلوق کو اس کی طرف بلا رہے ہیں پس اے حذیفہ! اس وقت تمہاری موت اگر اس حالت میں آئے کہ تم کسی درخت کی جڑ میں پناہ پکڑے ہوئے ہو تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ تم اہل فتنہ میں سے کسی کی اتباع و پیروی کرو۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”السيف“ اس سے معلوم ہوا کہ فتنوں کی سرکوبی کے لئے حق کے جھنڈے تلے تلوار لے کر نکلتا جائز ہے۔ جمہور صحابہ کا یہی مسلک تھا حدیث نمبر ۷ کی توضیح میں تفصیل لکھی گئی ہے۔ لے ”بقیۃ“ یعنی تلوار لے کر ان مفسدین کے ساتھ لڑنے کے بعد کیا خلافت و امارت باقی رہے گی؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہاں امارت باقی رہے گی مگر لے ”علی اقداء“ قذی آنکھ میں پڑنے والے تنکے کو کہتے ہیں یہاں کدورتیں اور رنجشیں مراد ہیں ظاہری طور پر لوگ اطاعت کریں گے مگر دلوں میں عداوت باقی ہوگی۔ اسی مفہوم کو لے ”ھدنة علی دخن“ سے ادا کیا گیا ہے کہ صلح تو ہو جائے گی، خلافت بھی قائم ہو جائے گی مگر دخن یعنی دھواں اور قلبی کدورتیں باقی ہوں گی۔ لے

”عاض“ کسی چیز کو منہ میں لے کر دانتوں کے ساتھ مضبوط پکڑنے کو عاض کہتے ہیں۔ لے ”جذل“ درخت کی جڑ اور تنے کو جذل کہتے ہیں۔ لے ”ثم ماذا“ یعنی ان فتنوں کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے اشارہ کیا کہ پھر دجال کا خروج ہوگا یعنی پہلے حضرت مہدی کا دور آئے گا، سات سال خلافت کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا پھر قیامت اتنی قریب ہو جائے گی کہ گھوڑے کا بچا بھی سواری کے قابل نہ ہوا ہوگا کہ قیامت آجائے گی۔ لے

خلافت راشدہ کے بعد شدید فتنوں کی پیشگوئی

﴿۱۹﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ رَدِيفًا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا جَاوَزْنَا بَيْوتَ الْمَدِينَةِ قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ جُوعٌ تَقُومُ عَنْ فَرَاشِكَ وَلَا تَبْلُغُ مَسْجِدَكَ حَتَّى يُجْهِدَكَ الْجُوعُ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ تَعَفَّفُ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ مَوْتُ يَبْلُغُ الْبَيْتِ الْعَبْدَ حَتَّى إِنَّهُ يُبَاغُ الْقَبْرُ بِالْعَبْدِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ تَصِيرُ يَا أَبَا دَاوُدَ إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَتْلُ تَغْمُرُ الدِّمَاءُ أَحْجَارَ الزَّيْتِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ تَأْتِي مَنْ أَنْتَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ وَالْبَسُ السِّلَاحَ قَالَ شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذَا قُلْتُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنْ خَشِيتُ أَنْ يَبْهَرَكَ شَعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ نَاحِيَةَ ثَوْبِكَ عَلَى وَجْهِكَ لِيَبُوءَ بِأَثْمِكَ وَآثِمِهِ۔ (رواہ ابوداؤد)۔

ترجمہ: اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گدھے پر رسول کریم ﷺ کے پیچھے سوار تھا جب ہم مدینہ کے گھروں سے نکل گئے تو آپ نے فرمایا ابوذر! اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مدینہ میں بھوک کا دور دورہ ہوگا تم اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی مسجد تک پہنچنے میں بھی مشکل محسوس کرو گے اور بھوک کی شدت تمہیں سخت پریشان اور اذیت میں مبتلا کر دے گی۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابوذر! پارسائی اختیار کرنا، پھر آپ نے فرمایا ابوذر! اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب (قحط یا کسی وبا کے پھیل جانے کی وجہ سے) مدینہ میں موت کی گرم بازاری ہوگی اور مکان (یعنی قبر) کی قیمت غلام کی قیمت تک پہنچ جائے گی یہاں تک کہ قبر کی جگہ غلام کی قیمت کے برابر فروخت ہوگی۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابوذر! صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا اور پھر فرمایا ابوذر! اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مدینہ میں قتل عام ہوگا اور اس کا خون احجار الزیت کو ڈھانک لے گا؟ ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اس کے پاس چلے جانا جس سے تم تعلق رکھتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں اس وقت ہتھیار باندھ لوں اور فتنہ پھیلانے والی جماعت کے خلاف برسرِ پیکار ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا اس طرح تو تم بھی اس جماعت کے شریک کار ہو جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! پھر مجھے اس وقت کیا کرنا چاہئے؟ آپ نے فرمایا اگر تمہیں خوف ہو کہ تلوار کی چمک تم پر غالب آجائے گی تو اس وقت تم اپنے کپڑے کا کنارہ اپنے منہ پر ڈال لینا تاکہ وہ تمہارا گناہ اور اپنا گناہ لیکر واپس ہو۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”جوع“ یعنی مدینہ میں عام قحط پڑ جائے یا صرف تمہیں بھوک کا سامنا ہو جائے دونوں مطلب درست ہیں۔ ۱۔ ”یجھدک“ یعنی بھوک تمہیں نڈھال اور اتنا کمزور کر دے گی کہ تم اپنی قریبی مسجد میں جانے سے عاجز آ جاؤ گے۔ ۲۔ ”تعفف“ یعنی ایسی حالت میں بھی سوال سے بچو، حرام سے بچو اور اپنی عزت و عظمت کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ ”موت“ یعنی وبائی امراض سے یا قحط سے یا فتنوں کی وجہ سے موت عام ہو جائے۔ ۳۔ ”البیت العبد“ یعنی میت کے لئے قبر نہیں ملے گی، قبر اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ ایک غلام کو دینا پڑے گا یعنی قبر کی قیمت غلام کی قیمت تک پہنچ جائے گی۔ ۴۔ ”تغمر“ ڈھانپنے کے معنی میں ہے یعنی اتنا خون ہوگا کہ پتھروں کو ڈھانپ دے گا۔ ۵۔ ”احجار الزیت“ مدینہ منورہ میں

ایک محلہ کا نام اجازیت ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ مغربی جانب میں یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ علامہ تورپشتی فرماتے ہیں کہ اجازیت علاقہ حرہ میں سے ہے، حرہ میں یزید کے زمانہ میں مشہور قتل عام ہوا تھا تین دن تک مدینہ منورہ میں لوٹ مار عام تھی، تین دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی مدینہ پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ مسلم بن عقبہ شیطان یزید کی فوجوں کی کمان کر رہا تھا، ہزاروں مسلمان شہید کر دیئے گئے اور مدینہ کا تقدس پامال کر دیا گیا، اجازیت میں خون کی ندیاں بہہ گئیں، یہ واقعہ شہادت حسین کے بعد پیش آیا پھر یزید کی فوج نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا مگر خود یزید مر گیا اور قبضہ ختم ہو گیا۔ ۱۔

”ماتى من انت منه“ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس گھر سے تم آئے ہو اسی میں جا کر بیٹھ جاؤ یا مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت میں تم اپنے اس امیر کی طرف رجوع کرو جس کی تم اطاعت کرتے ہو اور تم ان میں سے ہو، یہ دوسرا مطلب علامہ طبری نے بیان کیا ہے جو زیادہ واضح ہے، واقعہ حرہ ۶۲ھ میں پیش آیا تھا اور حضرت ابوذر غفاری کی وفات ۳۲ھ میں ہوئی تھی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت کے اس فرمان اور پیٹنگوئی کو صحابہ اور تابعین کے سامنے بیان تو کیا ہے مگر خود واقعہ کو نہیں دیکھا، ۲۔ ”شاركك القوم“ یعنی اگر اسلحہ پہن کر میدان میں نکل گئے تو لڑنے والوں میں شریک سمجھے جاؤ گے۔ ۳۔ ”یہہرك“ یعنی تلوار کی چمک تم پر غالب آ جائے۔ تم اس وقت منہ پر کپڑا ڈالو اور کچھ نہ کرو، مارنے والا گناہ کا پورا پورا بوجھ اٹھا کر قیامت میں آئے گا۔ ۴۔

پُرفتن ماحول میں نجات کی راہ

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ بِكَ إِذَا أَبْقِيَتْ فِي حُفَاةٍ مِنَ النَّاسِ مَرَجَتْ عَنْهُمْ دُهُمٌ وَأَمَانُهُمْ وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَبِمَ تَأْمُرُنِي قَالَ عَلَيْكَ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَإِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ الزَّمَّ بَيْتَكَ وَأَمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ مَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ أَمْرَ الْعَامَّةِ. (رواه الترمذی وصححه) ۵۔

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اس وقت تم کیا کرو گے جب تم اپنے آپ کو ناکارہ لوگوں کے زمانہ میں پاؤ گے جن کے عہد و پیمان اور جن کی امانتیں غلط ملط ہوں گی اور جو آپس میں اختلاف رکھیں گے گویا وہ لوگ اس طرح کے ہو جائیں گے، یہ کہہ کر آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کیا۔ حضرت عبد اللہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے ہدایت فرمائیے کہ اس وقت میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس وقت تم پر لازم ہوگا کہ اس چیز کو اختیار کرو اور اس پر عمل کرو جس کو تم حق جانو اور اس چیز سے اجتناب و نفرت کرو جس کو تم ناحق

اور براجانو، نیز صرف اپنے کام اور اپنی بھلائی سے مطلب رکھو اور خود کو عوام الناس سے دور کرلو۔ اور ایک روایت میں یوں منقول ہے کہ اپنے گھر میں پڑے رہو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور جس چیز کو حق جانو اس کو اختیار کرو اور جس چیز کو براجانو اس کو چھوڑ دو، صرف اپنے کام اور اپنی بھلائی سے مطلب رکھو اور عوام الناس کے معاملات سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔

توضیح: ”حثالة“ کھجور وغیرہ کے چھلکے اور بھوسہ اور کچرہ کو حثالہ کہتے ہیں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو انسانی قدروں سے گر چکے ہوں گے بس کچرہ ہوں گے۔ لہ ”مرجت“ یعنی ان کے وعدے خلط ملط اور دھوکہ پر مبنی ہوں گے وعدہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا نہ ان کی زبان پر کسی کو اعتماد ہوگا پست درجے کے لوگ ہوں گے، ایسی حالت میں تم عوام الناس کو چھوڑ دو صرف اپنے نفس کے بچاؤ کی فکر کرو، دیگر روایات میں حق کی حمایت اور تلوار اٹھانے کا کہا گیا ہے جبکہ یہاں کمان توڑنے اور کنارہ کش ہونے کا حکم ہے تو یہ مخاطب کے مزاج کی وجہ سے فرق آ گیا ہے تفصیل گزر چکی ہے۔ ۷

ایک تفصیلی پیشگوئی

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَمُتَمَسِّئًا كَافِرًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْمَاهِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَكَثِيرُوا فِيهَا قِسِيَكُمْ وَقَطِّعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ وَاصْبِرُوا سُبُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَعَبْرِ ابْنِ آدَمَ۔

(رواہ ابو داؤد و فی رواۃ لہ ذکر الی قولہ خیر من الساعی ثم قالوا فما تأمرنا قال کونوا اخلاص بیوتکم و فی رواۃ الترمذی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الفتنۃ کثیروا فیہا قسیکم وقطعوا فیہا اوتارکم والزموا فیہا اجواف بیوتکم و کونوا کابن آدم وقال هذا حدیث صحیح غریب) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابو موسیٰ بنی کریم رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے فتنے ظاہر ہوں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے ان فتنوں کے زمانہ میں آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ بیٹھا ہوا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ پس اپنی کمانوں کو توڑ ڈالنا، کمانوں کے چٹوں کو کاٹ ڈالنا اور اپنی تلواروں کو پتھر پر دے مارنا اور جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مارنے کے لئے آئے تو اس کو چاہئے کہ وہ آدم کے دو بیٹوں میں سے بہترین بیٹے کی مانند ہو جائے۔ (ابوداؤد) اور ابوداؤد کی ایک اور روایت میں ”خیبر من الساعی“ (یعنی چلنے والا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہوگا) کے الفاظ نقل کرنے کے

توضیح: ”تستنظف العرب“ کسی چیز کو مکمل طور پر ہلاک کرنے کے لئے استنظف کا لفظ بولا جاتا ہے یعنی اس فتنہ سے عرب کا استیصال ہو جائے گا۔ ۱

”فی النار“ یعنی اس کے مقتولین دوزخ میں جائیں گے کیونکہ اس جنگ میں ان کا مقصود نہ اعلائے کلمۃ اللہ ہو گا نہ کسی حق کی حمایت ہوگی اور نہ کسی ظالم کے ظلم کو دفع کرنا ہوگا بلکہ اختلاف و بغاوت اور ملک گیری اور مال جمع کرنا مقصود ہوگا۔

(مرقات) ۲

”اللسان“ چونکہ یہ فتنہ تعصب اور قومیت پر مبنی ہوگا اس لئے زبان کی کاٹ تلوار کی کاٹ سے زیادہ مؤثر ہوگی، اس حدیث میں جس فتنہ کا ذکر ہے اس میں شریک دونوں فریق کے لئے شدید وعید ہے اور اس کے مقتولین کو دوزخی بتایا گیا ہے لہذا اس کے مصداق کو صحابہ کے دور کے مشاجرات قرار دینا ممکن نہیں ہے، حدیث میں کسی کا نام بھی نہیں ہے اور نہ کسی فریق کا تعین ہے مطلق فتنہ کا تذکرہ ہے، عرب دنیا پر روز اول سے مختلف فتنے آئے ہیں لہذا اس فتنہ کا مصداق ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو کسی حق کی حمایت یا دفع ظلم پر نہ لڑ رہے ہوں بلکہ محض دنیوی اغراض کے لئے اور نفسانی خواہشات کے لئے لڑ رہے ہوں جس طرح قاضی عیاض کے کلام کو ملا علی قاری نے نقل کیا ہے قاضی عیاض نے اسی طرح فرمایا ہے۔

اس قسم کی احادیث کو صحابہ کرام حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کی آپس کی جنگوں پر حمل نہیں کرنا چاہئے وہ صحابہ کی جماعت ہے، ان کا احترام امت پر واجب ہے، ان کی جنگوں کو مشاجرات کہتے ہیں، جس میں ایک فریق اگر حق پر قائم تھا تو دوسرا فریق اجتہادی خطاء کا مرتکب تھا جس میں سزا کی بجائے ثواب ملتا ہے، اس مقدس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ”رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ“ کے شاندار القاب سے یاد فرمایا ہے، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ۳

”اذا ذکر اصحابی فامسکوا“ ای عن الطعن فیہم (مرقات)

حضور ﷺ نے فرمایا: ”اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنة اللہ علی شرکم“۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مشاجرات صحابہ کے بارے میں فرمایا: ”تلك دماء طهر الله ایدینا منها فلا نلوث السنتنا بها“ (مرقات) ۴

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے جواب دیا: ”لغبار انف فرس معاویة حین غزانی رکاب رسول اللہ افضل من کذا وکذا من عمر بن عبدالعزیز“ (مرقات) ۵

بہر حال جمہور امت اس پر قائم ہے کہ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجتہادی خطاء پر تھے جس میں ثواب مل سکتا ہے ہمارے لئے سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ ہم مشاجرات صحابہ میں بالکل سکوت اختیار کریں سکوت پر مواخذہ نہیں

ہے اور بولنے اور تحقیق کرنے میں مواخذہ کا خطرہ ہے۔

نہ ہر جائے مرکب تو اس تاخیر کہ جاہاسپر باید انداختن

جب گونگا اندھا فتنہ ہوگا

﴿۲۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَمَاءٌ بُكْمَاءٌ عَمِيَاءٌ مَنْ أَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرِفَتْ لَهُ وَاشْرَأَفَ اللِّسَانُ فِيهَا كَوْقُوعِ السَّيْفِ. (رواه ابوداؤد) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا عنقریب گونگے بہرے اور اندھے فتنے کا ظہور ہوگا جو شخص اس فتنہ کو دیکھے گا اور اس کے قریب جائے گا وہ فتنہ اس کو دیکھے گا اور اس کے قریب آجائے گا نیز اس فتنہ کے وقت زبان درازی، تلوار مارنے کی مانند ہوگی۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”صمَاء“ یعنی عنقریب گونگے بہرے اور اندھے فتنے کا ظہور ہوگا لوگوں کے اعتبار سے فتنے کو گونگا بہرا اندھا کہا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس فتنہ کے وقت لوگ حق و باطل میں تمیز نہیں کریں گے اچھی بات کو سننا گوارا نہیں کریں گے اور نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات زبان سے نکالیں گے اور نہ اچھے کام کو قبولیت کی نظر سے دیکھیں گے۔ جو جھانک کر اس فتنہ کو دیکھے گا یہ فتنہ دوڑ کر اس کی طرف آئے گا زبان کے ذریعہ سے یہ فتنہ اتنا بھڑک اٹھے گا کہ تلوار سے تیز ہوگا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اس اندھے بہرے اور گونگے فتنے سے ہر وقت بچنے کی کوشش کرو۔ ۳

چند بڑے بڑے فتنوں کا بیان

﴿۲۵﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْفِتْنُ فَكَثُرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ فَقَالَ قَائِلٌ مَا فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ قَالَ هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخْنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَرْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّي إِنَّمَا أَوْلِيَايَ الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوْرِكَ عَلَى ضِلْعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدَّهْمَاءِ لَا تَدْعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَمُشْرِكًا كَافِرًا حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطُ إِيْمَانٍ لَا يَفَاقُ فِيهِ وَفُسْطَاطُ نِفَاقٍ لَا إِيْمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَانْتَظِرُوا الدَّجَالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ. (رواه ابوداؤد) ۷

فتح مبینہ: اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فتنوں کا ذکر شروع فرمایا اور بہت سارے فتنوں کو بیان کیا یہاں تک کہ فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا ایک شخص نے پوچھا کہ احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھاگنا اور مال کا ناحق لینا ہے۔ اور پھر السراء کا فتنہ ہے اس فتنہ کی تاریکی اور تباہی اس شخص کے قدموں کے نیچے سے نکلے گی جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اس شخص کا گمان تو یہ ہوگا کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہے لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ میرے اپنوں میں سے نہیں ہوگا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میرے دوست اور میرے اپنے تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں! پھر اس فتنہ کے بعد لوگ ایک ایسے شخص کی بیعت پر اتفاق کریں گے جو پسلی کے اوپر کولہے کی مانند ہوگا پھر وہیہما کا فتنہ ظاہر ہوگا اور وہ فتنہ اس امت میں سے کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑے گا جس پر اس کا طمانچہ، طمانچہ کے طور پر نہ لگے اور جب کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے تو اس کی مدت کچھ اور بڑھ جائے گی اس وقت آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور یہ صورت حال جاری رہے گی یہاں تک کہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک خیمہ ایمان کا ہوگا کہ اس میں نفاق نہیں ہوگا اور ایک خیمہ نفاق کا ہوگا کہ اس میں ایمان نہیں ہوگا جب یہ بات ظہور میں آجائے تو پھر اس دن یا اس کے اگلے دن دجال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہنا۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”فتنۃ احلاس“ احلاس جلس کی جمع ہے اور جلس ٹاٹ کو کہتے ہیں اس فتنہ کو جلس اور ٹاٹ کے ساتھ اس لئے تشبیہ دی گئی ہے کہ ٹاٹ ایک جگہ پر پڑا رہتا ہے ہٹنے کا نام نہیں لیتا یہ فتنہ بھی جب گھروں میں داخل ہو جائے گا تو ان کے ساتھ اس طرح چپک جائے گا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا جس طرح ٹاٹ چپک جاتا ہے یا اس فتنہ میں مبتلا لوگوں کی تشبیہ ٹاٹ کے ساتھ دی گئی ہے کہ لوگ اس فتنہ کی وجہ سے گھروں میں اس طرح چپک کر بیٹھ جائیں گے جس طرح ٹاٹ ہوتا ہے اور ان کو اسی طرح کرنا چاہئے۔

”ہرب و حرب“ سائل کے سوال کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے فتنہ احلاس کی وضاحت میں فرمایا کہ اس میں لوگ ایک دوسرے سے عداوت اور بغض و حسد کی وجہ سے بھاگیں گے یہ حرب ہے اور لوگ ایک دوسرے سے اموال چھینیں گے یہ حرب ہے۔ حرب محروب کے معنی میں ہے مال چھیننے کو کہتے ہیں شاعر ساحر نے کہا: ع و مال کل اخذ المال محروب۔

فتنہ احلاس کا مصداق

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فتنہ احلاس کا مصداق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حجاج بن یوسف کے فتنہ کو قرار دیا ہے۔ تفصیلی قصہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تو بطور وصیت اس سے کہا کہ تیری حکومت کے چار آدمی مخالفت کریں گے، ایک

عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ دوسرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تیسرے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور چوتھے حسین بن علی رضی اللہ عنہ، ان میں سے اول الذکر کو شاید مقابلے کا موقع نہ ملے، دوسرا صوفی آدمی ہیں کنارہ کش ہو جائیں گے تیسرے ابن زبیر لومڑی سے زیادہ چالاک ہیں ان سے ہوشیار رہنا اور چوتھے جو حسین ہیں ان کی حضور اکرم ﷺ سے قرابت ہے اس قرابت کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تجزیہ ٹھیک طور پر سچا ثابت ہوا حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کنارہ کش ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے بھاگ کر مکہ مکرمہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، جب حضرت حسین میدان کر بلا میں شہید کر دیئے گئے تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے یزید کی اطاعت سے انکار کر دیا یزید نے شام سے ایک بڑا لشکر مدینہ کی طرف روانہ کر دیا شامی افواج نے مدینہ کا محاصرہ لیا اور بڑی لوٹ مار کی، واقعہ حرہ اور احجار زیت جیسے خون ریز واقعات ہوئے جب مدینہ کے تقدس کو مکمل پامال کیا گیا تو مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں یزید نے اسی لشکر کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ عبداللہ بن زبیر کی سرکوبی کرے، مسلم بن عقبہ کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اس کی جگہ حصین بن نمیر کو امیر بنا دیا گیا اس نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف حرم شریف میں لڑائی شروع کر دی بیت اللہ پر گولہ باری کی گئی اہل مکہ نے بڑی مشقت اٹھائی کہ اتنے میں غیر متوقع طور پر یزید ہلاک ہو گیا اس وجہ سے حصین بن نمیر نے مکہ کا محاصرہ اٹھالیا اور واپس چلا گیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت وسیع ہو گئی اور مکہ و مدینہ حجاز مقدس اور مصر و عراق کے تمام علاقوں پر ان کی حکومت قائم ہو گئی، یزید کے بیٹے نے جن کا نام معاویہ تھا دو ماہ تک حکومت کی اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد قریباً تمام عالم اسلام پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی لیکن چھ سات ماہ کے بعد مروان بن حکم نے شام پر قبضہ جمالیا اور دمشق میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے شام کے بعد عراق اور مصر بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے نکل گیا، جب مروان بن حکم کا انتقال ہو گیا تو ان کا بیٹا عبدالملک بن مروان تخت نشین ہو گیا اس نے اپنی جنگی قوت و طاقت سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ سے تمام علاقے آزاد کر لئے اور آخر میں حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن زبیر کے خلاف مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کر دیا، حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا اور جبل ابونہیس پر منجیق نصب کر کے بیت اللہ پر سنگ باری شروع کر دی حضرت عبداللہ بن زبیر بیت اللہ میں محصور تھے آخر میں وہ جنگ کے لئے میدان میں نکل آئے اور نہایت بہادری کے ساتھ حجاج ظالم کا مقابلہ کیا مگر آخر میں ۳۷ھ میں حجاج کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرما گئے آپ کی خلافت کی مدت چھ سال تھی اس حدیث میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق واقعہ احلاس کا مصداق یہی پوری تفصیل ہے جو طویل ہے یعنی ٹاٹ کی طرح چپکنے والا فتنہ مراد ہے۔

فتنۃ السراء کا مصداق

”ثم فتنۃ السراء“ سراء عیش و تنعم اور کثرت اموال اور خوشحالی کو کہتے ہیں یہ فتنہ بھی اسی طرح کثرت اموال اور عیش و تنعم کی وجہ سے آیا تھا۔ اس لئے اس کا نام سراء رکھ دیا گیا بعض شارحین نے اس کو سرور سے نہیں لیا بلکہ پیسہ پوشیدگی سے لیا ہے یعنی یہ ایک سازشی فتنہ تھا جو بظاہر سادات و اہل بیت کی حمایت کے نام سے تھا مگر اندر اندر اسلام کی بیخ کنی پر مبنی تھا جو مختار بنی کی شکل میں تھا یہ مطلب بہت اچھا ہے۔ اے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس فتنہ کا مصداق مختار بن عبید ثقفی کو قرار دیا ہے یہ شخص شیعان علی میں سے تھا۔ اہل کوفہ نے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بے وفائی کی اور وہ کربلا میں شہید کر دیئے گئے تو اس شخص نے اس واقعہ کربلا سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے قاتلین حسین رضی اللہ عنہ سے انتقام لینے کا اعلان کر دیا مسلم بن عقیل اس شخص کے گھر آتے جاتے تھے ان سے بھی اس نے تائید حاصل کی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشہور بیٹے محمد بن حنفیہ سے بھی اس کو تائید حاصل ہو گئی ادھر کوفہ میں ”توابین“ کے نام سے ایک جماعت بنی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بے وفائی کی ہے اب ہم توبہ کرتے ہیں اور قاتلین حسین سے بدلہ لیں گے مختار بن عبید ثقفی نے بڑی چالاکی کے ساتھ ان لوگوں سے بھی اپنی تائید حاصل کی اور پوری جماعت بنائی۔ مختار ثقفی نے کئی جھوٹے دعوے بھی کئے جس پر کوفہ کے گورنر نے اس کو گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا مگر حضرت ابن عمر کی سفارش پر جیل سے رہا ہو گیا جب یہ شخص جیل سے باہر آ گیا تو اس کی قوت مزید بڑھ گئی، توابین کی جماعت سے اس کے رابطے تھے ان کو منظم کیا اور اپنے آپ کو سید اور آل رسول کہنے لگا بلکہ نبوت کا دعویٰ بھی کیا۔ اب علاقے کے گورنر کے قابو سے یہ شخص نکل گیا اور کوفہ کے گورنر سے اس نے جنگ کی اور سرکاری فوجوں کو شکست دے کر کوفہ پر قبضہ کر لیا کوفہ کے بے گناہ افراد کو بیدردی سے قتل کر ڈالا جو بھی مخالفت پر آ گیا اس کو مار ڈالا یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا اور مختار کی سرکوبی کے لئے روانہ کر دیا انہوں نے آ کر مختار ثقفی کو قتل کر دیا اس طرح اس کا فتنہ ختم ہو گیا اس حدیث میں فتنہ سراء سے مختار ثقفی کا یہی فتنہ مراد ہے۔

”دخنها“ یعنی اس فتنہ کو بھڑکانے والا اور اس کو اٹھانے والا ایک ایسا شخص ہوگا جو اپنے آپ کو سید اور آل رسول کے نام سے پکارے گا مگر اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرے دوست تو پرہیزگار لوگ ہیں۔ بعض علماء نے فتنۃ السراء کا مصداق شریف مکہ اور انگریزوں کو قرار دیا ہے جس میں انگریزوں نے سازش کے تحت ترکوں کی خلافت گرا دی۔ انگریز شریف حسین مکہ کو ماہانہ پانچ لاکھ پونڈ دیا کرتا تھا اور آل سعود عبدالعزیز کو ماہانہ دو لاکھ برطانوی پونڈ دیا کرتا تھا اور ان دونوں کو جزیرہ عرب میں لڑاتا تھا، شریف مکہ کے بعد اس کا ایک نالائق بیٹا تخت نشین ہو گیا جو اس حدیث کضلع علی و رک کے نام سے یاد کیا گیا ہے اس سے کچھ نہ بن پڑا اور ترکوں کی خلافت برطانوی حکومت نے گرا دی اور سازش مکمل ہو گئی۔ اے

مروان بن حکم کی بات

”ثم يصطليح الناس“ یعنی ان فتنوں کے بعد لوگ ایک ایسے شخص کی حکومت پر صلح کر لیں گے جو خود ناپائیدار ہوگا جیسے پہلی کے اوپر موٹی ران سوار کی گئی ہو، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کمزور شخص سے مراد مروان بن الحکم ہے اگرچہ مختار ثقفی کے فتنے سے پہلے مروان کا انتقال ہو چکا تھا لیکن ان سازشوں کی ابتداء اس وقت سے ہوئی جب مروان بن حکم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے مقابلہ میں شام میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تو بطور جملہ معترضہ اگر مروان کا تذکرہ اس حدیث سے کچھ آگے یا کچھ پیچھے آ گیا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں شاہ صاحب نے اس جملہ سے مروان بن الحکم مراد لیا ہے۔ یہ شخص نہ رائے کی پختگی رکھتا تھا نہ اس میں کوئی تدبیر تھی نہ اس میں قوت فیصلہ تھی بلکہ غیر مستقل مزاج کمزور رائے کا مالک تھا اسی کمزوری کی تشبیہ اس حدیث میں اس طرح دی گئی ہے کہ گویا مضبوط اور موٹی ران کمزور پہلی پر سوار کی گئی ہے گویا بکری کی ٹانگوں پر بھینس کھڑی کر دی گئی ہے، اس شخص کا دست راست اور تمام فتنوں کی جڑ عبید اللہ بن زیاد تھا۔ لوگوں نے اس پر صلح کر کے اس کی بیعت کی اور اس نے حضرت ابن زبیر کے خلاف محاذ کھول دیا اس طرح اس امت میں ان لوگوں کی وجہ سے بڑے فتنے پیدا ہو گئے۔

بغداد میں تاتاریوں کا فتنہ

”ثم فتنة الدہیاء“ دُہیاء دُہماء کی تصغیر ہے جو مذمت و تحقیر کے لیے ہے دُہم کا لے کو کہتے ہیں ”ای الفتنة العظماء والطامة العمیاء“ یعنی سیاہ گھاؤں پر مشتمل عظیم الشان فتنہ ”وقیل المراد بالدہیاء الداہیة ومن السماء الداہیة دُہیم“ (مرقات) ۱

بہر حال اس فتنہ سے ایک سیاہ و تاریک بھاری آسمانی آفت مراد ہے اب یہ بات کہ اس فتنہ کا مصداق کون سا واقعہ ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ بغداد پر تاتاریوں کے حملے اور عام خونریزی کا فتنہ ہے اس فتنہ سے اسلامی مملکت بغداد اور اس کے شہروں کو تاتاریوں نے تخت و تاراج کیا اور سیاہ طوفان سے مسلمانوں کا قتل عام کیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ ۷۰۰ھ کے درمیان بنو عباس کا آخری خلیفہ مستعصم باللہ بغداد کا خلیفہ بن گیا یہ شخص غیر مدبر بھی تھا اور امور مملکت چلانے میں نالائق شہزادہ تھا اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام علقمی تھا جو کٹر غالی متعصب علوی شیعہ تھا اس نے بد عقیدگی اور خبث باطن کی وجہ سے چاہا کہ بغداد پر عباسیوں کی خلافت کے بجائے علویوں کی حکومت آجائے اس منصوبہ کو کامیاب بنانے کے لئے علقمی نے سب سے پہلے تاتاریوں سے رابطہ کیا اور چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی ہلاکو خان بغداد کے لوگوں کی شجاعت اور اسلامی خلافت سے ڈر رہا تھا مگر وزیر علقمی رافضی نے نہایت چالاکی کے ساتھ بغداد سے اسلامی افواج کو ادھر ادھر کاموں پر روانہ کر دیا اور بغداد عسکری قوت سے خالی ہو گیا۔

اس کے بعد پوری صورت حال بتا کر شیعہ وزیر علقمی نے تاتاریوں کو ایک بار پھر بغداد پر حملہ کی دعوت دے دی ادھر بغداد سے سینکڑوں شیعوں نے ہلاکو خان کو خطوط لکھ دیئے کہ آپ فوراً حملہ کر دیں کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک تاتاری سردار عراق پر قبضہ کرے گا ہمارا خیال ہے کہ وہ آپ ہیں لہذا جلدی حملہ کر دیں۔

ادھر ہلاکو خان کے حلقہ میں ایک مشہور ہجوار افضی نصیر الدین طوسی تھا وہ بھی ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کے لئے ابھار رہا تھا اس کا اور علقمی کا خیال تھا کہ جب بغداد سے اسلامی خلافت ختم ہو جائے گی تو یہاں ہماری علوی ریاست قائم ہو جائے گی بہر حال ہلاکو خان کو حوصلہ ملا اور اس نے بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اس نے پہلے اپنا ہر اول فوجی دستہ بھیجا اور بغداد پر حملہ کیا جو کامیاب رہا اس کے بعد ہلاکو خان نے اپنی بڑی فوج بغداد پر چڑھادی، محاصرہ بھی سخت تھا اور ان کا مقابلہ بھی سخت تھا شیعہ بغداد کے اندر سے مسلسل ہلاکو خان کو اطلاعات فراہم کرتے رہے یعنی انہوں نے اندر سے جاسوسی کا محاذ مستحکم کر رکھا تھا۔

رافضی وزیر علقمی ملعون نے عباسی خلیفہ مستنصر باللہ سے کہا کہ آپ ہلاکو خان کے ساتھ مذاکرات کریں اور بغداد شہر سے باہر جا کر ہلاکو خان سے ملاقات بھی کریں یہ نہایت ضروری ہے وہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کا اکرام کریں گے چنانچہ مسلمانوں کا بادشاہ جب بغداد سے باہر جا کر ہلاکو خان سے ملا تو اس نے کہا کہ آپ تو اکیلے ہیں یہ وسیع مذاکرات ہیں اس میں سرکردہ علماء اور قوم کے سردار اور فوج کے کمانڈروں کی شرکت ضروری ہے آپ ان سب کو بلا لیں اس غیر مدبر نادان بادشاہ نے جب ان لوگوں کو بلا لیا تو ہلاکو خان نے ان سب کو بادشاہ کے سامنے قتل کر دیا اور پھر خلیفہ سے کہا کہ بغداد شہر میں پیغام بھیج دو کہ لوگ سب کے سب ہتھیار ڈال دیں اور شہر کو خالی کر کے باہر آ جائیں چنانچہ اس مجبوس نالائق خلیفہ نے یہ بھی کیا اس کے پیغام پر لاکھوں انسان باہر آتے گئے اور تاتاری ان کو قتل کرتے گئے خون کی کثرت سے ندیاں بہہ گئیں اور دریائے دجلہ کا پانی سرخ خون کی طرح بہنے لگا اس کے بعد تاتاری بغداد شہر میں کسی مزاحمت کے بغیر داخل ہو گئے۔ عورتوں اور بوڑھوں نے سروں پر قرآن رکھ کر امان مانگی مگر تاتاریوں نے کسی کو نہ دیکھا اور نہ امان دی بلکہ سب کو قتل کر دیا چنانچہ تہہ خانوں اور کنوؤں میں چند آدمی بچ گئے باقی ساری مخلوق موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔

دوسرے دن ۹ صفر ۶۵۶ھ میں ہلاکو خان نے عباسی خلیفہ کے ساتھ شہر بغداد میں عام دربار لگا دیا اور بادشاہ سے خزانوں کی ساری کنجیاں لے کر تمام خزانوں کو لوٹ لیا اور پھر خلیفہ کو ایک کال کوٹھری میں بھوکا پیاسا ڈال کر رکھ دیا اس کے بعد ہلاکو خان سے محقق طوسی ابلیس اور علقمی شیطان نے کہا کہ مسلمانوں کے اس خلیفہ کے گندے خون سے تلوار کو گندی نہ کرو بلکہ ایک بوری میں باندھ کر لاتوں سے اس کو پچھل دو ہلاکو خان نے کہا کہ یہ کام آپ خود کریں یہ آپ کے سپرد ہے چنانچہ علقمی رافضی نے اپنے محسن بادشاہ مستنصر باللہ کو بوری میں ڈال کر ستون کے ساتھ باندھ دیا اور لاتوں سے مار مار کر پچھل دیا اور پھر تاتاریوں کے گھوڑوں کے ٹمبوں کے نیچے والد یا گھوڑوں نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا علقمی شیطان یہ دیکھتا رہا اور خوش ہوتا رہا اس سے خلافت عباسیہ کے دور کا خاتمہ ہو گیا اور بنو عباس کا آخری خلیفہ کو گور و کفن بھی نصیب نہ ہوا۔

اس کے بعد ہلاکو خان نے اسلامی کتب خانوں کا رخ کیا اور عظیم علمی سرمایہ کو آگ لگا دی اور کتابوں کو دجلہ میں بہا دیا اب دجلہ کا پانی سرخ خون کے بجائے سیاہ طوفان بن کر بہنے لگا اور کئی دن تک مقدس اوراق کا یہ علمی سرمایہ دجلہ کی موجوں کے ساتھ بہتا رہا۔ اس تباہ کن حادثہ میں بغداد اور اس کے مضافات کے مقتولین کی تعداد ایک کروڑ چھ لاکھ بتائی گئی ہے۔ شیعہ کی شرارت پر امریکہ نے جب صدر صدام حسین کو پھانسی دیدی تو شیعہ باہر سڑکوں پر خوشی سے ڈانس کر رہے تھے اور مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، اے کاش دنیا کو شیعہ رافضیوں کی خباثتوں کا اندازہ ہو جائے کہ یہ بد باطن جس طرح کل کے فساد ہی تھے اسی طرح آج کے بھی ہیں۔

چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی اکثر خلافتوں کا سقوط روافض کے ہاتھوں ہوا ہے۔ شاہ انور شاہ کاشمیری فیض الباری میں لکھتے ہیں: ”واکثر تخريب الخلافة الاسلامیة علی ایدی هؤلاء الروافض“ بہر حال علّٰمی ملعون نے جس مقصد کے لئے یہ بڑی غداری کی تھی وہ مقصد علوی ریاست قائم کرنا تھا مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے ہلاکو خان کی بڑی منت سماجت کی لیکن اس نے ایک نہ سنی اور بغداد پر اپنے آدمیوں کو مقرر کر کے علّٰمی اور طوسی کو دھتکار دیا، علّٰمی رافضی غلاموں کی طرح تاتاریوں کے جوتے سیدھا کرتا رہا اور پھر اس غم میں مر دار ہو گیا۔ یہ ہے واقعہ دُھیماء کی تفصیل جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔

﴿۲۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ أَفْلَحُ مَنْ كَفَّ يَدَهُ. (رواة أبو داود) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا افسوس اور بد نصیبی عرب کی کہ برائی قریب آگئی اس فتنہ میں وہی شخص نجات یافتہ اور فلاح یاب رہے گا جس نے اپنا ہاتھ روک رکھا۔ (ابوداؤد)

﴿۲۷﴾ وَعَنْ ابْنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتْنِ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتْنِ وَلَمَنْ أَبْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهَا. (رواة أبو داود) ۷

ترجمہ: اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً نیک بخت وہ شخص ہے جو فتنوں سے محفوظ رکھا گیا ہو، یقیناً نیک بخت وہ شخص ہے جو فتنوں سے محفوظ رکھا گیا ہو، یقیناً نیک بخت وہ شخص ہے جو فتنوں سے محفوظ رکھا گیا ہو، اور یقیناً نیک بخت وہ شخص بھی ہے جو فتنہ میں مبتلا کیا گیا لیکن اس نے صبر و ضبط کا دامن پکڑے رکھا مطلب یہ ہے کہ قابل افسوس وہ شخص ہے جو فتنوں سے محفوظ رکھا گیا اور نہ اس نے صبر و ضبط اختیار کیا۔ (ابوداؤد)

﴿۲۸﴾ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمْتِي لَمْ يُزْفَعْ

ہجرت کے بعد اسلام میں جو مضبوطی اور استحکام آیا وہ ۱۳۵ اور ۱۳۶ اور ۱۳۷ سالوں تک چلتا رہا ہے گا پھر اسلام کے دائرہ میں کچھ اضطراب شروع ہو جائے گا چنانچہ اس بگاڑ اور خرابی کی ابتداء ۳۵ھ میں ہوئی جبکہ حضرت عثمان کی شہادت کا سانحہ پیش آیا پھر ۳۶ھ میں مزید بگاڑ پیدا ہو گیا جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں پھر اس کے بعد اسلام کے استحکام میں مزید خرابی آ گئی جو بالکل بے قابو ہو گئی اور جس نے اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچا دیا وہ ۳۷ھ میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ صفین کا حادثہ تھا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بگاڑ کے بعد اگر لوگ باز نہ آئے اور اسی طرح ہلاکت کے راستے پر چل پڑے، خلافت مغلوب رہی اور بغاوت غالب رہی تو یہ لوگ بھی دیگر ہلاک شدہ اقوام کی طرح ہلاک ہو جائیں گے لیکن اگر لوگوں کی خلافت قائم ہو گئی اور باغیوں کو بغاوت کا موقع نہ مل سکا تو مسلمانوں کا ملی نظام آنے والے زمانوں تک نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ قائم رہے گا جو ستر برس تک جاری رہے گا۔ ۱

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نئے سرے سے ستر سال شمار ہوں گے یا پرانے ۳۷ سال کے ساتھ ستر برس مراد ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ۳۷ برس سمیت ستر سال مراد ہیں۔

شہادت عثمان

اس حدیث میں تین بڑے حادثات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان میں سے پہلا حادثہ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کا ہے حضرت عثمان کی خلافت ابتدائی چھ سال تک بہت عمدہ طریقہ پر چلتی رہی مگر آپ کی طبیعت میں نرمی تھی آپ نے اپنے بعض رشتہ داروں کو کچھ سرکاری عہدے دیئے جو شریعت کی رو سے جائز تھا کیونکہ ایک تقویٰ ہے ایک فتویٰ ہے شیخین نے تقویٰ پر عمل کیا اور کسی رشتہ دار کو عہدہ نہیں دیا اور عثمان و علی نے فتویٰ پر عمل کیا اور لائق رشتہ داروں کو عہدہ دیا اس پر لوگوں نے شور کیا اور آخری چھ سالوں میں کچھ انتشار شروع ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ صنعاء یمن کا ایک باشندہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا اس نے دیکھا کہ اسلام پورے عالم پر غلبہ حاصل کرتا چلا جا رہا ہے تو برائے فساد و نفاق یہ شخص مسلمان ہو گیا اور مدینہ آ گیا یہاں حضرت عثمان اور ان کے گورنروں کے خلاف بکواس کرتا رہا مگر مدینہ میں اس کو پذیرائی نہیں ملی تو وہ بصرہ چلا گیا وہاں سے بصرہ کے گورنر نے اس کو بھگا یا تو یہ کوفہ آ گیا، اپنے آپ کو اہل بیت کا خیر خواہ ثابت کیا کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے مگر وہاں بھی ناکام رہا وہاں سے یہ شخص دمشق چلا گیا ادھر بھی ناکام ہو گیا پھر وہاں سے یہ مصر چلا گیا۔

مصر کے لوگوں نے اس کی بات سنی اور کافی لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تو اس نے خلیفہ عثمان اور اسلامی خلافت کے خلاف سازشیں شروع کیں چنانچہ حضرت عثمان کے گورنروں کے خلاف فرضی شکایتیں جمع کرتا تھا اور عوام الناس میں پھیلاتا تھا خلاصہ یہ کہ اس نے لوگوں کو حضرت عثمان سے بدظن کیا اور وہیں سے اس نے قتل عثمان کے لئے ایک دستہ تیار کر

کے مدینہ روانہ کیا یہ بلوائی لوگ مدینہ میں آ کر بدتمیزی پر اتر آئے، حضرت علی وغیرہ سے حضرت عثمان کے خلاف مدد بھی طلب کی مگر انہوں نے انکار کیا ان بلوائیوں کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ مصر کے گورنر کو ہٹا کر محمد بن ابی بکر کو گورنر بنایا جائے حضرت عثمان نے اس کے لئے پروانہ لکھ دیا یہ لوگ چلے گئے اور معاملہ رفع دفع ہو گیا مگر مروان بن حکم نے فوراً مصر کے گورنر کے نام ایک خط لکھا کہ جو نبی محمد بن ابی بکر پہنچ جائے اسے قتل کر دو خط پر حضرت عثمان کی انگوٹھی کی مہر تھی گھوڑا بھی حضرت عثمان کا تھا اور غلام بھی حضرت عثمان کا تھا۔ یہ شخص مصر کی طرف دوڑتا جا رہا تھا محمد بن ابی بکر کو شک ہوا اور اس غلام کو پکڑ کر تلاشی لی خط برآمد ہوا۔ محمد بن ابی بکر نے کہا کہ ایک طرف ہمیں عثمان گورنر بنا رہے ہیں اور دوسری طرف قتل کا حکم دے رہے ہیں لہذا غلام اور خط کو لے کر بلوائی پھر مدینہ آئے اور حضرت عثمان سے پوچھا کہ یہ غلام کس کا ہے آپ نے فرمایا میرا ہے کہا گھوڑا کس کا ہے؟ فرمایا میرا ہے کہا مہر کس کی ہے فرمایا میری ہے کہا خط کس کا ہے فرمایا خدا کی قسم خط میرا نہیں ہے خط کے نمونے دیکھے گئے تو معلوم ہوا کہ مروان بن حکم نے خط لکھا ہے اب ان بلوائیوں نے کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دو آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا بلوائیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، مدینہ والے مروان کے خلاف کچھ دیکھنا چاہتے تھے مگر حضرت عثمان کے قتل کا کوئی قائل نہیں تھا۔

افواج اسلامیہ سرحدات پر تھیں عام لوگ حج پر گئے ہوئے تھے مدینہ بلوائیوں کے قبضے میں تھا چالیس دن تک محاصرہ رہا اور پھر حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے تین دن تک لاش دفن نہ ہو سکی اس کے بعد تدفین عمل میں آئی۔ بلوائیوں نے حضرت علی کو بیعت پر مجبور کیا اور ان کو خلیفہ بنا دیا اور ان کی پناہ میں بیٹھ گئے یہ واقعہ ۳۵ھ میں پیش آیا۔

واقعہ جنگ جمل:

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ ناراض ہوئے اور مدینہ سے مکہ چلے گئے ادھر حضرت عائشہ حج پر گئی ہوئی تھیں اس نے جب دیکھا کہ مدینہ میں شورش ہے تو آپ نے مدینہ آنے کے بجائے بصرہ جانے کا فیصلہ کیا حضرت طلحہ وزبیر رضی اللہ عنہما بھی بصرہ چلے گئے اور غیر ارادی طور پر وہاں مسلمانوں کا بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا حضرت علی نے خلافت کا مرکز کوفہ بنالیا اور لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا لوگوں نے شہادت عثمان کے قاتلین سے قصاص کا مطالبہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم پہلے بیعت کر لو میرے ہاتھ مضبوط کر لو تا کہ میں ان بلوائیوں پر ہاتھ ڈال سکوں اس طرح حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے بیچ میں آ کر افہام و تفہیم سے دونوں کو صلح پر آمادہ کیا اور طے ہوا کہ کل دونوں طرف سے صلح پر دستخط ہوں گے، منافقین مفسدین اور بلوائیوں نے جب صلح کے آثار دیکھ لئے تو رات کے وقت انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فوجوں پر حملہ کر دیا ادھر سے جوابی کارروائی ہوئی اور جنگ جمل کے نام سے خونریز جنگ ہوئی جس میں طرفین کے تیرہ ہزار آدمی مارے گئے ان میں عشرہ مبشرہ کے دو صحابی بھی تھے حضرت علی

کی فوجیں غالب آئیں اور حضرت عائشہ کی افواج کو شکست ہو گئی۔ یہ واقعہ ۳۶ھ میں پیش آیا، حضرت عائشہ اپنے اونٹ پر سوار رہتی تھیں اس لئے یہ جنگ، جنگ جمل کے نام سے مشہور ہو گئی اس جنگ پر حضرت علی اور حضرت عائشہ دونوں زندگی بھر روتے رہے۔

واقعہ جنگ صفین:

اس جنگ سے جب حضرت علی فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلامی خلافت کے ماتحت آ جاؤ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تھے انہوں نے بیعت کے لئے یہ شرط رکھی کہ قاتلین عثمان سے قصاص لو، ہم عثمان کے وارث ہیں قصاص ہمارا حق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا پہلے تم بیعت کر لو پھر قصاص کی بات کرو اور گورنری بھی چھوڑ دو، حضرت معاویہ نے دونوں باتوں سے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے کوفہ سے شام کی طرف افواج روانہ کیں ایک ماہ تک معمولی لڑائی ہوتی رہی مگر پھر جنگ رک گئی مصالحت کی کوشش کی گئی مگر ناکام ہوئی پھر یکم صفر ۳۶ھ میں دریائے فرات کے کنارے کے پاس مقام صفین میں باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی مصالحت کی غرض سے تحکیم کا واقعہ بھی پیش آیا مگر جنگ بند نہ ہو سکی ستر ہزار آدمی مارے گئے اور علاقے کے اکثر حصے حضرت علی کے ہاتھ سے نکل کر حضرت معاویہ کے ہاتھ آ گئے اس حدیث میں انھیں تین بڑے واقعات کی طرف اشارے کئے گئے ہیں۔

بہر حال میں نے جو کچھ لکھا ہے حدیث کے مفہوم سمجھانے کے لئے لکھا ہے یہ مشاجرات صحابہ ہیں ان میں خاموش رہنا جمہور علماء کا مسلک ہے جو میرا بھی مسلک ہے جو بہت بہتر ہے لیکن اس حدیث کے تاریخی اشارے سمجھانے ضروری تھے اس لئے کچھ لکھا۔ اللہ تعالیٰ میرے قلم کی حفاظت فرمائے۔

الفصل الثالث

(۳۰) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى غَزْوَةِ حَنْزَلَةَ بِشَجَرَةِ قَلْبِ الْمَشْرِكِينَ كَانُوا يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُوكَبِّرُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ (رواه الترمذی ۱۷۰۰)

ترجمہ: حضرت ابو واقد لیثی سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ جب غزوہ حنین کے لئے روانہ ہوئے تو آپ کا گزر مشرکوں کے ایک درخت پر ہوا جس پر وہ (مشرک) اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے اور پوجا کے طور پر اس درخت کے گرد طواف

کرتے اور تعظیماً اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرتے تھے اس درخت کا نام ذات انواط تھا۔ (اسلام میں شامل نئے صحابہ نے اس درخت کو دیکھ کر) حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارے لئے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیجئے جس پر ہم اپنے ہتھیار لٹکایا کریں اور اس کو ذات انواط کہا کریں جیسا کہ مشرکوں نے اس درخت کو اپنے لئے ذات انواط بنا رکھا ہے اور اس پر ہتھیار لٹکاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ! یہ بات تم ایسی کہہ رہے ہو جیسا کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لئے بھی ایک ایسا معبود بنادیتجئے (جیسا کہ کافروں کے معبود ہیں) تاکہ جس طرح وہ کافر اپنے بتوں کو پوجتے ہیں اسی طرح ہم اپنے اس بت کو پوجا کریں، پھر حضور نے بطور تنبیہ یہ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان لوگوں کے راستہ پر چلنا شروع کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ (ترمذی)

آپس کی جنگوں کی نحوست

﴿۳۱﴾ وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَىٰ يَغْنُو مَقْتَلِ عُمَانَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ أَحَدٌ ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَّةُ يَغْنُو الْحَرَّةَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَّةِ أَحَدٌ ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّالِثَةُ فَلَمْ تَرْفَعْ وَبِالنَّاسِ طَبَاحٌ
(رواہ البخاری) ۱۔

تَرْجُمَہ: اور حضرت ابن مسیب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب پہلا فتنہ واقع ہوا یعنی حضرت عثمان غنی کی شہادت کا سانحہ پیش آیا تو غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے کوئی باقی نہیں رہا پھر جب دوسرا فتنہ واقع ہوا یعنی حرہ کا واقعہ پیش آیا تو ان صحابہ میں سے کوئی باقی نہیں رہا جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے اور پھر جب تیسرا فتنہ واقع ہوا تو اس کا خاتمہ اس حالت میں نہیں ہوا تھا کہ لوگوں میں قوت اور فرہی باقی رہی ہو۔ (بخاری)

توضیح: ”طباخ“ قوت و طاقت، عقل اور مضبوطی کو طباخ کہتے ہیں یہاں عقلمند ہوشیار طبقہ کے ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے یعنی اس تیسرے فتنہ کے بعد دنیا پر کوئی ایک صحابی باقی نہیں رہا۔ مطلب یہ ہے کہ آپس کی جنگوں کی نحوست کو دیکھو کہ پہلا فتنہ شہادت عثمان کا جب آیا تو جنگ بدر میں شریک صحابہ میں سے کوئی ایک نہیں رہا اور جب یزید کے دور میں واقعہ حرہ ہوا تو بیعت رضوان کے مبارک صحابہ میں سے کوئی نہیں رہا پھر جب تیسرا فتنہ حجاج بن یوسف اور حضرت عبداللہ بن زبیر کا آیا تو دنیا میں کوئی صحابی نہیں تھا۔ نالائق حکمرانوں کی وجہ سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ۲۔

وہل افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانہا

باب الملاحم گھمسان کی جنگوں کا بیان

قال الله تعالى: ﴿وَتَقُوا فِتْنَةَ الَّذِينَ يَدِينُونَ مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (انفال ۲۵)۔

ملاحم ملحمہ کی جمع ہے اور ملحمہ گھمسان کی جنگ اور شدید معرکہ کو کہتے ہیں جس میں دونوں فریق کے لوگوں کے جسم کا گوشت ایک دوسرے میں مل جائے نیز لحمہ کپڑے کے تانے بانے کے اختلاط کو بھی کہتے ہیں چونکہ گھمسان کی جنگ میں لوگ آپس میں گھٹم گھٹا ہو جاتے ہیں اس لئے شدید جنگ اور عظیم حادثہ کو ملحمہ کہتے ہیں۔ آنحضرت کے ناموں میں سے ایک نام نبی الملاحم بھی ہے یعنی گھمسان کی جنگوں والا نبی، کتاب الفتن سے باب الملاحم کو الگ ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب الفتن میں فتنوں کا بیان بطور اجمال و ابھام تھا کسی کا تعین نہیں تھا لیکن ملاحم میں باقاعدہ تعین ہے قبائل کا نام ہے جبکہ ذکر لہذا اس کو فتن سے الگ کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ ۷۔

علامات قیامت پر تفصیلی نظر

یہاں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک آنے والے چند اہم واقعات و علامات کی طرف سرسری اور اجمالی اشارہ ہو جائے تاکہ احادیث کے تمام اجزاء اور سارے پہلو قارئین کے سامنے آجائیں۔ قیامت کی علامات دو قسم پر ہیں۔ ۱۔ علامات صغریٰ ۲۔ علامات کبریٰ۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور تک قیامت کی علامات صغریٰ ہیں امام مہدی کے ظہور کے بعد نفع صورت تک قیامت کی علامات کبریٰ ہیں اور پھر قیامت ہے۔ اس باب کی پہلی حدیث میں قیامت کی علامات صغریٰ کا کچھ بیان موجود ہے اور دیگر احادیث میں بھی تفصیل ہے وہاں یہ بھی ہے کہ دنیا میں باطل نظریات عام ہو جائیں گے، عیسائیت کا بہت سارے ملکوں پر غلبہ ہو جائے گا پھر کچھ عرصہ بعد ابوسفیان کے نام سے ایک شخص پیدا ہو جائے گا جو سادات کا قتل عام کرے گا پھر مسلمان بادشاہ عیسائیوں کے ایک فریق سے صلح کر لے گا اور دوسرے سے لڑائی لڑے گا۔ عیسائی فرقہ بھی مسلمان بادشاہ سے مل کر عیسائیوں کے مخالف دھڑے سے لڑے گا ان سب کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ فتح کے بعد عیسائی نعرہ لگائیں گے کہ صلیب کی برکت سے فتح حاصل ہوگئی ہے اور مسلمان نعرہ لگادیں گے کہ اسلام و ایمان کی برکت سے فتح حاصل ہوگئی ہے چنانچہ اس بات پر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس میں مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا عیسائیوں کے دونوں فریق ایک ہو جائیں گے اور عیسائی حکومت خیر تک پھیل جائے گی اس وقت لوگ حضرت مہدی کی تلاش میں لگ جائیں گے حضرت مہدی اس وقت مدینہ میں ہوں گے مگر چھپنے کی غرض سے وہاں سے مکہ

آجائیں گے تاکہ لوگ انھیں امیر اور قائد نہ بنائیں اس دوران کچھ لوگ مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کر لیں گے تاہم مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لوگ حضرت مہدی کو پالیں گے اور ایک جماعت حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لے گی آسمان سے آواز آئے گی

”هذا خليفة الله المهدى فاستمعوا له واطيعوه“

شکل و شباهت کے اعتبار سے حضرت مہدی حضور اکرم ﷺ کے مشابہ ہوں گے اس کے بعد شام، یمن اور حجاز مقدس کے ابدال اور اولیاء اللہ حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے کعبہ کے پاس سے خزانے نکال کر افواج اسلامیہ پر تقسیم کئے جائیں گے، لشکر جرار تیار ہو جائے گا۔ خروج مہدی کا سن کر خراسان سے ایک شخص اپنی فوج لے کر حضرت مہدی کی مدد کے لئے مکہ مکرمہ آجائے گا اس شخص کا نام منصور ہوگا یہ شخص اپنی فوج کی کمان سنبھال کر جب مکہ کی طرف چل پڑے گا تو راستے میں عیسائیوں سے جنگ ہو جائے گی یہ شخص عیسائیوں کا صفایا کرتا ہوا آئے گا، اہل بیت اور سادات کا دشمن شخص سفیانی ایک بڑا لشکر تیار کر کے حضرت مہدی کے مقابلے پر بھیج دے گا مگر یہ لشکر مکہ و مدینہ کے درمیان زمین میں دھنس جائے گا صرف دو آدمی بچ جائیں گے ایک تو سفیانی کو جا کر اطلاع کر دے گا اور دوسرا حضرت مہدی کو اطلاع دے گا۔ حضرت مہدی کے ساتھ عرب و عجم کے لوگوں کے اجتماع کا سن کر عیسائی بھی شام اور روم سے لشکر جرار تیار کر کے حضرت مہدی کے مقابلے کے لئے شام میں اکٹھے ہو جائیں گے رومی افواج میں اس وقت اسی ۸۰ جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار لشکر ہوگا لشکر کی مجموعی تعداد نو لاکھ ساٹھ ہزار ہوگی۔ حضرت مہدی براستہ مدینہ منورہ اپنے لشکروں کے ساتھ دمشق پہنچ جائیں گے اور وہاں سرزمین شام پر عیسائیوں سے سخت جنگ شروع ہو جائے گی لشکر اسلام تین حصوں پر منقسم ہو جائے گا ایک حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا جس کی توبہ قبول نہیں ہوگی دوسرا حصہ شہید ہو جائے گا اور تیسرا حصہ مسلسل لڑتا ہوا چار دن کی لڑائی کے بعد عیسائیوں پر غالب آجائے گا عیسائیوں کا قتل عام ہو جائے گا اور حضرت مہدی ان کا خوب تعاقب کریں گے۔

جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت مہدی اپنے لوگوں پر مال غنیمت تقسیم کریں گے مگر کوئی آدمی مال غنیمت پر خوش نہیں ہوگا کیونکہ کوئی گھرا یا نہیں ہوگا جس کا کوئی آدمی شہید نہیں ہوا ہوگا پورے خاندان میں سے ایک آدمی بچا ہوگا تو وہ مال غنیمت کے ساتھ کیا کرے گا۔ حضرت مہدی داخلی نظم و نسق سنبھال کر قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے بحیرہ روم کے پاس بنو اسحاق کے ستر ہزار آدمی مسلمان ہو کر حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور پھر کشتیوں میں سوار ہو کر شہر استنبول جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے کو آزاد کرنے کے لئے چلے جائیں گے شہر کی مضبوط فصیل کے سامنے مسلمان نعرہ تکبیر بلند کر دیں گے جس کی وجہ سے فصیل ٹوٹ جائے گی اور مسلمان قسطنطنیہ شہر میں داخل ہو جائیں گے، حضرت مہدی کی خلافت کے اس وقت سات سال پورے ہو چکے ہوں گے کہ اتنے میں افواہ پھیل جائے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے حضرت مہدی جلدی جلدی واپس شام کی طرف آجائیں گے اور نو آدمیوں کو اس خبر کی تحقیق کے لئے روانہ کر دیں گے یہ لوگ

بہترین لوگ ہوں گے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں ان کو جانتا ہوں کہ کس قبیلے کے لوگ ہیں اور ان کے باپوں کے نام کیا کیا ہیں اور گھوڑوں کے رنگ کیا ہیں یہ لوگ تحقیق کر لیں گے لیکن معلوم ہو جائے گا کہ یہ افواہ تھی اور دجال کے متعلق یہ خبر غلط تھی مگر کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ اچانک دجال کا خروج ہو جائے گا۔ دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا اور ایران کے شہر اصفہان میں آ کر نمودار ہو جائے گا اصفہان کے ستر ہزار یہودی اس سے آ کر مل جائیں گے، پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر اصفہان میں آ کر خدائی کا دعویٰ کریگا دجال کے ایک ہاتھ میں اس کی جنت اور دوسرے میں اس کی دوزخ ہوگی تمام دنیوی اسباب سے لیس ہوگا اور استدراج سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا اس کی پیشانی پر ”ک ف ر“ لکھا ہوگا جس کو مسلمان پڑھ لے گا یعنی کافر لکھا ہوگا اس کے پاس بڑا استدراج ہوگا، مخالفین کا دانہ پانی بند کرے گا، خروج دجال سے پہلے تین سال تک قحط آچکا ہوگا، لوگ محتاج ہوں گے دجال اس حالت سے خوب فائدہ اٹھائے گا اس کے ساتھ زمین کے سارے خزانے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، دوستوں پر بارش برسائے گا مخالفین پر سب کچھ بند کرے گا، دنیا کے بہت سارے ممالک پر چکر لگائے گا صرف مکہ اور مدینہ نہیں جاسکے گا وہاں سے فرشتے اس کو بھگا دیں گے یہ پھر شام کی طرف متوجہ ہوگا وہاں مہدی جنگی تیاریوں میں مصروف ہونگے۔ عصر کی اذان ہو چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ ڈالے ہوئے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہو جائیں گے اور سبھی منگا کر نیچے آ جائیں گے اور پھر حضرت مہدی سے ملاقات ہو جائے گی حضرت مہدی ان کو نماز پڑھانے کا کہیں گے اور فوجی کمان سنبھالنے کی درخواست بھی کریں گے مگر وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ امامت اس امت کے ہاتھ میں ہوگی، میں صرف دجال کو مارنے کے لئے آیا ہوں۔

جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ کر دیں گے اور لشکر اسلام دجال کے لشکر پر حملہ آور ہو جائے گا شدید جنگ کے بعد دجال شکست کھا کر بھاگ جائے گا حضرت عیسیٰ اس کا تعاقب کریں گے اور باب لد میں جا کر اس کو نیزہ مار کر قتل کر دیں گے، باب لد میں آج کل اسرائیل کا ایک ایسا ایر پورٹ ہے جو صرف دجال کے بچاؤ کے لئے بنایا گیا ہے وہاں جہاز تیار کھڑا ہے تاکہ ضرورت کے وقت دجال بھاگ جائے مگر وہاں دجال مارا جائے گا، اس کے بعد یہودیوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا، کوئی پتھر یا درخت کسی یہودی کو پناہ نہیں دے گا بلکہ شکایت کرے گا کہ اے مسلمان آ جا! یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا بیٹھا ہے اس کو مار دے صرف غرقہ نامی درخت شکایت نہیں کرے گا کیونکہ یہ یہود کا وفادار درخت ہے آج کل یہودیوں نے اسرائیل کو اس درخت سے بھر دیا ہے لیکن مسلمان اندھے نہیں ہوں گے اگر غرقہ درخت شکایت نہ بھی کرے مسلمانوں کو آنکھوں سے یہودی نظر آئیں گے اور ان کو قتل کریں گے۔ دنیا پر دجال کی چالس دن تک حکومت رہے گی اس میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا ایک ماہ کے برابر ہوگا تیسرا ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی ایام معمول کے مطابق ہوں گے، دجال ایک گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا، ہو سکتا ہے حقیقی گدھا ہو اور ہو سکتا ہے کہ جدید دور کا کوئی جہاز ہو، اس سے پہلے تفصیل کر چکا ہوں، بہر حال جب دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ اور

مہدی دونوں مل کر ان شہروں کا دورہ کریں گے اور مصیبت رسیدہ لوگوں میں مال تقسیم کریں گے جن شہروں میں دجال نے فساد برپا کیا تھا، امام مہدی کی خلافت میں عدل و انصاف ہوگا۔ مہدی کی حکومت نو سال تک رہے گی سات سال تک عیسائیوں سے جنگیں ہوں گی اور آٹھویں سال میں دجال کا فتنہ ہوگا اور نویں سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر ملکی انتظام ٹھیک کریں گے اور ۴۹ سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھادیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ بن جائیں گے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو وحی ہو جائے گی کہ اپنے تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر جا کر پناہ لے لو اس لئے کہ میں اپنی مخلوق میں سے ایک طاقتور مخلوق ظاہر کرنے والا ہوں جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔

حضرت عیسیٰ تمام مسلمانوں کے ساتھ وہاں جا کر قلعہ بند ہو جائیں گے اور ادھر زمین پر یا جوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا یا جوج ماجوج یافت بن نوح کی اولاد میں سے ہیں اور روس کے پیچھے کوہ قاف کے پاس کاکیشیا کے ساتھ درہ دار یال کے علاقوں میں سد سکندری کے پیچھے بند ہیں یا جوج ماجوج زمین پر نکل کر اسکو چاٹ لیں گے پانی ختم ہو جائے گا زمین کے جانداروں کو ختم کر کے کھا جائیں گے اور پھر آسمان کی طرف پتھر پھینکیں گے اور خوش ہو جائیں گے کہ اب ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں پر زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی کہ گائے کا ایک کٹہ ایک سودینار میں فروخت ہوگا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جوج ماجوج پر بددعا کریں گے جس سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ آئندہ باب میں یا جوج ماجوج کی تفصیل آرہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں چالیس سال تک زندہ رہیں گے پھر ان کا فوراً انتقال ہو جائے گا اور مدینہ منورہ میں حضور اکرم ﷺ کے پہلو میں مدفون ہوں گے حضرت عیسیٰ کے بعد یمن کا ایک باشندہ آپ کا قائم مقام ہو جائے گا جس کا نام ججہا ہوگا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور پھر وفات پائے گا پھر کچھ غلط بادشاہ آجائیں گے اور دنیا ایک بار پھر جہل اور کفر سے بھر جائے گی اور زمین کے دھسنے کے واقعات شروع ہو جائیں گے پھر دنیا پر چالیس دن تک دھواں چھایا رہے گا اور پھر ایک رات لمبی ہو جائے گی لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ صبح کیوں نہیں ہو رہی ہے اتنے میں سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے گا لوگ اسی پریشانی میں ہوں گے کہ اچانک دابۃ الارض کا خروج ہو جائے گا دابۃ الارض کوہ صفا سے نکل کر آئے گا یہ ایک عجیب الخلق جانور کی شکل میں ہوگا مسلمان کی پیشانی پر ”م“ لکھے گا اور کافر کی پیشانی پر ”ک“ لکھے گا مسلمان پر عصائے موسیٰ سے سفید نورانی نشان پڑ جائے گا اور کافر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ نشان بن جائے گا۔ دابۃ الارض کے خروج سے نفع صورت تک ۱۲۰ سال کا عرصہ ہوگا پھر جنوب کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس سے پہلے نیک لوگ مرجائیں گے اور بعد میں برے لوگ مرجائیں گے مسلمانوں کے مرجانے سے حبش کے لوگ غلبہ حاصل کر دیں گے اور فتنہ و فساد شروع کر لیں گے اسی دوران وہ کعبہ مشرف کو گرا دیں گے اور اس کے نیچے سے خزانہ لوٹ لیں گے اس کے بعد جنوب کی طرف سے ایک بڑی آگ آجائے گی اور لوگوں کو شام کی طرف بھگانے لگ جائے گی

یہ قیامت کی آخری بڑی علامت ہوگی۔ اس کے بعد تین چار سال تک لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے اور مکمل غافل ہو جائیں گے اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا پھر ایک دن جمعہ کے روز دس محرم کو لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ سائرن کی آواز شروع ہو جائے گی یہ آواز بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور پھر دل پھٹ جائیں گے لوگ مرجائیں گے پھر زمین میں زلزلہ شروع ہو جائے گا اور پھر آسمان ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے اور سمندر ابل کر جوش ماریں گے حتیٰ کہ یہ موجودہ کائنات بالکل فنا ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی آنے والی کئی کئی حدیثوں کی شرح و توضیح اس تفصیل سے ہوگئی ہے اس پر ہر پڑھنے والے کو شکر ادا کرنا چاہئے۔

مورخہ ۳۰ جمادی الاول ۱۸۱۸ھ

الفصل الاول قیامت کی بارہ علامات

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعَاؤُهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرَجُ هُوَ الْقَتْلُ وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يَهْمَ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي بِهِ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ اأْمَنُوا اأَجْمَعُونَ فَلِذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اأْمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ ائْتَصَرَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِحْفَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيْطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ اأْكَلَتُهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا۔

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

توضیح: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ آپس میں نہ لڑیں گے، ان دونوں گروہوں کے درمیان زبردست قتل و قتل ہوگا اور دونوں کا ایک ہی دعویٰ ہوگا (اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی) جب تک بڑے زبردست مکار فریبی اور فسادی لوگ پیدا نہ ہو جائیں گے جو خدا اور رسول پر جھوٹ بولیں ان کی تعداد تیس کے قریب ہوگی اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ خدا کا رسول ہے۔ اور جب تک علم اٹھانے لیا جائیگا۔ اور جب تک زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی، اور جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے گا اور فتنوں کا ظہور نہیں ہونے لگے گا اور ہرج یعنی قتل و قتل اور لوٹ مار کے واقعات میں اضافہ نہ ہو جائیگا۔ اور جب تک کہ تمہارے پاس مال و دولت کی اتنی کثرت نہیں ہو جائے گی کہ مالدار شخص خیرات لینے والے کی وجہ سے قلق اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ مالدار جس شخص کے سامنے صدقہ خیرات کا مال پیش کریگا وہ یہ کہے گا کہ مجھے تمہارے اس صدقہ کی ضرورت و حاجت نہیں ہے۔ اور جب تک کہ لوگ وسیع اور لمبی چوڑی عمارتوں کے بنانے پر فخر نہ کرنے لگیں گے اور جب تک کہ آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہو یا نہ کہنے لگے گا کہ کاش! میں اس کی جگہ ہوتا۔ اور جب تک کہ آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہوگا۔ چنانچہ جب آفتاب مغرب کی طرف سے نکلے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ پس یہ وہ وقت ہوگا جب کسی بھی ایسے شخص کو اس وقت اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جس نے اس دن سے پہلے ایمان قبول نہیں کیا ہوگا اور نہ کسی شخص کو اس وقت اپنے ایمان کی حالت میں نیک کام کرنا فائدہ پہنچائے گا اگر اس نے اس دن سے پہلے نیک کام نہیں کیا ہوگا اور اس میں شک نہیں کہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ دو شخصوں نے (اپنا کپڑا خرید و فروخت کے لئے) کھول رکھا ہوگا اور وہ نہ اس کی خرید و فروخت کر چکے ہوں گے اور نہ اس کو لپیٹ کر رکھ سکے ہوں گے کہ اسی حالت میں قیامت آجائے گی۔ اور بلاشبہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کے دودھ کے ساتھ واپس آیا ہوگا اور اس دودھ کو پینے نہ پایا ہوگا کہ قیامت آجائے گی اور بلاشبہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے حوض کو لپیٹا اور پوتا ہوگا (یعنی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لئے کوئی کنڈ وغیرہ بناتا یا اس کو درست کرتا ہوگا) اور وہ اپنے جانوروں کو اس حوض سے پانی نہ پلانے پایا ہوگا کہ قیامت آجائے گی اور بلاشبہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص نے منہ میں رکھنے کے لئے لقمہ اٹھایا ہوگا اور وہ اس لقمہ کو کھانے نہ پایا ہوگا کہ قیامت آجائے گی۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: **فستان عظیمتان** یعنی مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں لڑیں گی۔ اس سے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ مراد ہے جو صفین کے مقام میں لڑی گئی ہے جو کئی ماہ تک جاری رہی تھی۔ جس میں طرفین کے ستر ہزار یا نوے ہزار آدمی مارے گئے تھے، کتاب الفتن کی حدیث نمبر ۲۹ کے تحت پوری تفصیل لکھی جا چکی ہے۔ لہذا ”دعواہما واحدۃ“ یعنی دونوں اسلام کے دعویدار ہوں گے یا یہ کہ دونوں اپنے آپ کو حق پر سمجھیں گے اور برحق ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ لہذا ”دجالون“ دجال مبالغہ کا صیغہ ہے بہت بڑے دھوکہ باز، فراڈی آدمی کو کہتے ہیں لہذا ”قریب من ثلاثین“ دوسری روایتوں میں تیس کے عدد کا ذکر ہے تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، پہلے وحی کے ذریعہ سے ایک

عدد بتایا گیا پھر وحی ہی کے ذریعہ سے اس میں اضافہ ہوا جس طرح وحی نے بتایا آنحضرت ﷺ نے ایسا ہی بیان فرمادیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں ستر کے عدد کا ذکر ہے تو اس کو کثرت پر حمل کیا جاسکتا ہے کہ کوئی تعین نہیں بلکہ تکثیر کی طرف اشارہ ہے یا زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ تیس دجال تو وہ بڑے سرغنہ ہوں گے جو نبوت کا باقاعدہ دعویٰ کریں گے ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ہوں گے وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ ۱۔

”یقبض العلم“ یعنی علم دین اور علم شریعت اٹھالیا جائے گا اس کی صورت یہ ہوگی کہ بڑے بڑے علماء موت کے ذریعہ سے اٹھائے جائیں گے۔ ۲۔ ”یتقارب الزمان“ یعنی زمانہ قیامت کے قریب ہو جائے گا یہ ایک مطلب ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسافتیں قریب ہو جائیں گی۔ سال کا پیدل سفر دو گھنٹوں میں جہاز میں ہوا کرے گا یا مطلب یہ ہے کہ سال ماہ کی جگہ آجائے گا مہینہ ہفتہ کی جگہ اور ہفتہ دن کی جگہ اور دن ایک چنگاری کی جگہ آجائے گا ایک حدیث میں یہی تفصیل ہے۔ ۳۔ ”یہم“ یہ باب افعال سے اہتمام اور سوچ و فکر اور پریشانی کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ صاحب مال صدقہ کرنے کی کوشش کرے گا مگر کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا بظاہر یہ خوشحالی کا زمانہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، کثرت و برکت اموال کی وجہ سے یہ خوشحالی ہوگی یا عدم حرص اور مال کی بے رغبتی کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ ۴۔ ”یتناول“ یعنی لوگ بلا ضرورت محلات اور بلند عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر و مباہات اور تکبر کریں گے خصوصاً وہ طبقہ جو بکریوں کا چرانے والا تھا ان میں یہی مقابلہ ہوگا کہ کس کا محل کتنا بلند ہے، جزیرہ عرب اور پھر سعودی عرب اور حرمین میں اس کا زیادہ نظارہ دیکھا جاسکتا ہے۔ ۵۔

”مکانہ“ یعنی زندہ آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں اس مردہ کی جگہ میں ہوتا یہ دین کی پریشانی کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ صرف دنیا کی پریشانی ہوگی اور ظاہری آفتوں سے تنگ آ کر یہ تمنا کرے گا۔ ۶۔ ”نشر الرجلان“ یعنی دکان میں بیٹھے ہوئے بائع اور مشتری دونوں نے کپڑا پھیلایا ہوگا کہ اچانک قیامت شروع ہو جائے گی۔ ۷۔ ”یلیط“ لاط یلیط لپائی اور پلستر کرنے کو کہتے ہیں یعنی گھر کا مالک اس لپائی میں لگا ہوگا کہ قیامت آجائے گی۔ ۸۔

قیامت سے پہلے ترکوں سے جنگ ہوگی

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرُكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفُ الْأَنْوْفِ كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُنْطَرِقَةُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۹۔

۱۔ البرقات: ۱/۲۹۵ ۲۔ البرقات: ۱/۲۹۵ ۳۔ البرقات: ۱/۲۹۶ ۴۔ البرقات: ۱/۲۹۶ ۵۔ البرقات: ۱/۲۹۷

۶۔ البرقات: ۱/۲۹۶ ۷۔ البرقات: ۱/۲۹۸ ۸۔ البرقات: ۱/۲۹۸ ۹۔ أخرجه البخاری: ۵۲/۳ ومسلم: ۱۸۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس قوم سے جنگ نہ کر لو گے جن کی پاپوشیں بالوں والے چمڑے کی ہوں گی اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو گے جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں بیٹھی ہوئی ہوں گی، گویا ان کے منہ چمڑے کی تہ بہ تہ ڈھال کی طرح ہوں گے۔

(بخاری و مسلم)

توضیح: "نعالمہم الشعر" یعنی ان کے جوتے بال والے چمڑے کے بنے ہوئے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ کچی کھال کے بنے ہوئے جوتے ہوں گے۔ لے "التوک" یعنی لامحالہ ترکوں سے جنگ ہوگی اس سے مراد یافت کی اولاد ہیں ان کے مورث اعلیٰ کا نام ترک تھا اس لئے ان کو ترک کہا گیا یا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ سدسکندری سے باہر چھوڑ دیئے گئے ہیں اور انہیں کا ایک بالکل وحشی حصہ یا جوج ماجوج کے نام سے سدسکندری کے اندر بند کیا گیا ہے اور جو حصہ باہر رہ گیا اس کو ترک کہا گیا مراد وہی منگولین اور تاتاری ہیں تفصیل گذر چکی ہے۔ لے

"صغار الاعین" ترکوں کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں اور سرخ چہرے ہوتے ہیں۔ لے "ذلف الانوف" یعنی ان کی ناکیں چپٹی ہوئی ہوں گی، بیٹھی ہوئی ہوں گی یا پتلی ناک جو پست اور عریض ہوں موجودہ ترکوں میں ناک والی یہ صفت اگرچہ کم ہے مگر پائی جاتی ہے علماء نے اس اعتراض کو یوں دفع کیا ہے کہ ترکوں کے کئی قبائل ہیں یعنی کل ۲۲ قبائل ہیں ۲۱ پر سدسکندری حاوی ہے تو بہت ممکن ہے کہ کچھ قبائل اس صفت پر ہوں۔ چین کے لوگوں کی ناکوں کی یہی صفت ہے تو چین کے لوگ بھی وہیں سے بھاگے ہوئے ہیں جو اصل میں ترک نسل سے جاملتے ہیں لے "المجان" مجن کی جمع ہے میم پر زیر ہے جیم پر شد ہے ڈھال کو کہتے ہیں یعنی ان کے چہرے ڈھال کی طرح گول مول ہوں گے گوشت سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ۵

"المطرقة" طراق ڈھال کی تہوں کو کہتے ہیں جو اوپر نیچے ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور چمڑے کی ہوتی ہیں، میم پر ضمہ ہے طاسا کن ہے را پر فتح ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ بتایا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے چہرے گوشت سے اس طرح بھرے ہوئے ہوں گے گویا کسی نے ہتھوڑے مار مار کر گوشت کو اوپر نیچے کوٹ کر بھرا ہو جیسا کہ ڈھال کی اوپر نیچے تہیں ہوتی ہیں گویا چہرہ نہیں ہے ڈبل روٹی ہے! گولائی، چوڑائی اور موٹاپے میں ڈھال سے تشبیہ دی گئی ہے یہ صفت بھی آج کل چین والوں میں پائی جاتی ہے اس سے یا تو چنگیز خان یا ہلاکو خان کے فتنے ہیں جو گذر گئے ہیں یا آئندہ آنے والے کچھ فتنے ہوں گے گویا یہ انسان نمادرندے اور جانور ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے شروفساد کی طرف اشارہ ہے گویا خود غرضی کے چہرے ہیں، اللہ قیامت تک ہمیں یہ چہرے نہ دکھائے!! (مرقات) لے

﴿۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُوا السَّاعَةَ حَتَّى تَقَاتِلُوا خُوزًا وَكَرْمَانَ مِنَ الْأَعَاجِمِ حُمُرُ الْوُجُوهِ فُطَسَ الْأَنْوَفُ صِغَارُ الْأَعْيُنِ وَجُوهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمَطْرَقَةُ نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبٍ عِرَاضُ الْوُجُوهِ ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم خوز اور کرمان کے لوگوں سے جو کہ اہل عجم میں سے ہیں جنگ نہ کر لو گے، ان لوگوں کے چہرے سرخ، ناک بیٹھی ہوئی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور چہرے اس طرح کے ہوں گے جیسے تہ بہ تہ چمڑے کی ڈھال ہوتی ہے اور ان کی پاپوشیں بالدار چمڑے کی ہوں گی۔ (بخاری) اور بخاری کی ایک اور روایت میں جو عمر وابن تغلب سے منقول ہے یہ الفاظ ہیں کہ ان کے چہرے چوڑے چکے ہوں گے۔

توضیح: ”خوز“ اس سے خوزستان کے لوگ مراد ہیں۔ ۱ ”کرمان“ ایران کے مشہور شہر کا نام کرمان ہے یہاں کرمان کے لوگ مراد ہیں، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان عجمیوں سے ترک لوگ مراد ہیں اگرچہ یہ مشہور نہ ہوں وجہ یہ ہے کہ یہ صفات وہی ہیں جو ترکوں میں پائی جاتی ہیں ان سے یا جنگ ہو چکی ہے یا آئندہ ہوگی۔ ۲ ”فطس الانوف“ چھپی ناکوں والے لوگ وہی ہیں جن کو ذلف الانوف سے یاد کیا گیا ہے دونوں کا معنی ایک ہے۔ ۳

نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ایک ایک یہودی کو قتل کیا جائے گا

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُوا السَّاعَةَ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلَهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلَفَنِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرَقْدُ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۵

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہ لڑیں گے چنانچہ مسلمان یہودیوں کو بڑی مار ماریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپتا پھرے گا اور وہ پتھر و درخت یہ کہے گا کہ اے مسلمان! اے خدا کے بندے! ادھر آ! میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے اس کو مار ڈال مگر درخت غرقہ (ایسا نہ کہے گا) کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”ہذا یہودی“ یعنی حجر و شجر شکایت کرے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اس کو قتل کیا جائے

یہودیوں کا دنیا سے یہ صفایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوگا کیونکہ اس وقت کسی کافر کو ذمی رکھنا ختم ہو جائے گا، جزیہ ختم ہو جائے گا یا اسلام ہوگا یا موت ہوگی۔ یہود و نصاریٰ پر واضح ہونا چاہئے کہ ہمارے نبی محمد ﷺ رحمۃ اللعالمین ہیں دیکھو! ان کے دور میں کافر کو برداشت کیا جاتا ہے ذمیت اور جزیہ کی ادائیگی کے بعد زندہ رکھا جاتا ہے۔ جب کافر اس رحمت کو شدت قرار دیں گے تو ان پر ایسا دور بھی آئے گا کہ یہ منت کریں گے کہ ہمیں ذمی رکھو، جزیہ لو اور جان بچاؤ مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اب کسی یہودی اور کافر کو زندہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو جانوروں میں خنزیر بہت مبغوض ہے اور انسانوں میں یہودی بہت مبغوض ہیں یہودیوں نے ایک دن میں کئی کئی انبیاء کو شہید کر ڈالا ہے یہاں اس حدیث کے بیان میں دیکھو کہ یہود نا یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا حضرت مہدی کو چھوڑ دیا اور ان کے مقابلے میں دجال کا ساتھ دیا جس نے الوہیت کا دعویٰ بھی کیا اور فساد بھی کیا۔ لہذا جو حشر یہود کا ہوا بہت ہی اچھا ہوا یہ یہود کا ایک اور ہولو کا سٹ ہوگا۔

عجائب قدرت کو دیکھئے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا اور گھر میں بند کیا اور اپنے خیال میں ان کو مار ڈالا گو یا یہود نے عیسائیوں کے خدا کو مارنے کی کوشش کی مگر مسلمانوں کے خدا نے اسے بچا لیا اور آسمانوں پر محفوظ رکھا جب وہ زمین پر اتر آ گیا تو انہوں نے یہودیوں کے خدا دجال کو قتل کر دیا تعجب ہے کہ اب یہ لوگ آپس میں دوست ہیں مگر مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ۱۔

ایک قحطانی شخص کے بارے میں پیشگوئی

﴿وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِّنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ قحطان میں سے ایک شخص پیدا نہ ہو لے گا جو لوگوں کو اپنی لانٹھی سے ہانکے گا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”قحطان“ عرب کے دو قدیم بڑے قبیلے ہیں ایک قحطان ہے دوسرا عدنان ہے یہ قبیلے اپنے بڑے داداؤں کی طرف منسوب ہیں ایک کا نام قحطان تھا دوسرے کا نام عدنان تھا، آنحضرت ﷺ ماں اور باپ کی طرف سے عدنانی بھی ہیں اور قحطانی بھی ہیں یمن کے بڑے قبیلے کا نام قحطان ہے یہ قحطانی شخص ایک عادل مسلمان بادشاہ ہوگا آنے والی حدیث میں اس کو جہاں کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ۳۔ ”یسوق الناس“ یعنی اس کا اقتدار مضبوط اور مستحکم ہوگا لوگ اس کے فرمان کے تابع ہوں گے یہ شخص حضرت عیسیٰ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا۔ ۴۔

﴿وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْهَبُ الْآيَاتُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ

يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ وَفِي رَوَايَةٍ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۱۔

تَرْجُمَہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا دن رات اس وقت تک تمام نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ شخص مالک نہ ہو جائے گا یعنی لوگوں پر اقتدار و تسلط نہ پالے گا جس کو جہاہ کہا جائے گا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب تک موالی میں سے ایک شخص مالک نہ ہو جائیگا یعنی لوگوں پر اقتدار و تسلط نہ پالے گا جس کو جہاہ کہا جائے گا۔ (مسلم)

کسریٰ کا وائٹ ہاؤس فتح ہوگا

﴿۷﴾ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتَفْتَحَنَّ عَصَابَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَنْزَالِ كِسْرَى الذِّي فِي الْأَبْيَضِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۲۔

تَرْجُمَہ: اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بلاشبہ مسلمانوں کی ایک جماعت آل کسریٰ کے خزانہ کو برآمد کر لے گی جو سفید محل میں ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”عصابة من المسلمين“ مسلمانوں کی اس جماعت سے مراد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا لشکر ہے جنہوں نے دور فاروقی میں عراق اور مدائن کو فتح کیا تھا، قادیسیہ کی تاریخی جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد یہ لشکر دریائے دجلہ کو عبور کر کے آگے مدائن کی طرف بڑھا اور مدائن میں کسریٰ کے محل پر قبضہ کر لیا اور اس محل کو جامع مسجد میں تبدیل کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہاں تین دن قیام فرمایا اور جمعہ کی نماز پڑھا کر واپس آ گئے۔ علامہ بوسیری مصری قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں: ۳۔

وبأت ايوان كسرى وهو منصدع كشميل اصحاب كسرى غير ملتئم

”آل کسری“ لفظ آل زائد ہے کسریٰ فارسی میں خسرو ہوتا ہے عربی میں اس کو کسریٰ کہتے ہیں۔ ”فی الابيض“ ایوان کسریٰ کو وہ لوگ ”سفید کو شک“ کہتے تھے، پشتو میں اس کو سپینہ مانورے کہتے ہیں، عربی میں قصر ابیض کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو وائٹ ہاؤس کہتے ہیں۔ جس طرح کہ آج کل امریکہ میں وائٹ ہاؤس ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فارس کا وائٹ ہاؤس دیا تھا انشاء اللہ جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ امریکہ کا وائٹ ہاؤس بھی دے دیگا، ایوان کسریٰ کے خزانوں کو شبلی نعمانی نے الفاروق میں عجیب انداز سے لکھی ہے، میں نے ”فتوحات مصر و فارس“ میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، عقل کو حیران کرنے والے عجائبات ہیں۔ ۴۔

جہاد کے ذریعہ سے دوسپر طاقتیں ختم ہوں گی

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَ كِسْرَى فَلَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ وَقَيْصَرٌ لَيْسَ لَكِنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ وَلْتَقْسِمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَمَّى الْحَرْبَ خُدْعَةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کسری ہلاک ہو گیا اس کسری کے بعد اور کوئی کسری نہیں ہوگا اور یقیناً قیصر بھی ہلاک ہوگا جس کے بعد کوئی اور قیصر نہیں ہوگا، نیز ان دونوں بادشاہوں کے خزانے خدا کی راہ میں تقسیم کئے جائیں گے اور آنحضرت نے جنگ کا نام دھوکہ اور فریب رکھا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”ہلک کسری“ ہلک ماضی کا صیغہ لایا گیا ہے یہ یقین کی طرف اشارہ ہے کہ سمجھ لو ایسا ہو گیا ہے یہ اصل میں سیھلک کے معنی میں ہے یعنی اس کے ختم ہونے کے بعد اس کا نام و نشان نہیں رہے گا فارس والوں کے دماغ سے کیسریت کا تصور نکل جائے گا اسی طرح شام میں قیسریت کا خاتمہ ہو جائے گا چنانچہ جہاد کی برکت سے ایسا ہی ہوا اور دونوں سپر طاقتیں پارہ پارہ ہو گئیں۔ ۲ ”الحرب خدعة“ یعنی آنحضرت ﷺ نے جنگ اور جہاد کا نام چال بازی اور حیلہ و تدبیر رکھا چنانچہ جہاد میں اس کی اجازت ہے اب سوال یہ ہے کہ اس جملہ کا سابق جملہ سے ربط کیا ہے؟

تو اس کا جواب شارحین نے یہ دیا ہے کہ جب فتوحات اور تقسیم غنائم کا تذکرہ ہو گیا تو جہاد کے میدان کا تصور سامنے آ گیا تو آنحضرت نے جہاد کی ضروریات و آداب میں سے ایک ضرورت اور ادب کا ذکر فرمادیا۔ ۳

جہاد اگر ہوگا تو فتوحات ہی فتوحات ہوں گی

﴿۹﴾ وَعَنْ نَافِعِ بْنِ عَثْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ.

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۴

ترجمہ: اور حضرت نافع ابن عتبہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم لوگ (میرے بعد) جزیرۃ العرب سے جنگ کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے ہاتھوں فتح کرائے گا پھر تم فارس کی مملکت سے جنگ کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے ہاتھوں فتح کرائے گا پھر تم روم کی مملکت سے جنگ کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے ہاتھوں فتح کرائے گا اور پھر تم دجال سے جنگ کرو گے اور اللہ اس پر بھی فتح عطا فرمائیگا۔ (مسلم)

توضیح: "الجزیرۃ" جغرافیہ دانوں کے قول کے مطابق نجد، حجاز، یمامہ، یمن اور عروض ان بڑے پانچ مقامات پر جزیرۃ العرب کا اطلاق ہوتا ہے، حجاز میں مکہ اور مدینہ بھی داخل ہیں، جزیرۃ العرب کے جنوب میں بحر عرب واقع ہے اور شمال میں دریائے فرات ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور خلیج عمان واقع ہیں اور مغرب میں بحر احمر واقع ہے۔ بہر حال یہ حدیث بتاتی ہے کہ جہاد مقدس ہی کے ذریعہ سے مسلمانوں پر فتوحات کا دروازہ کھلا ہے اور آئندہ بھی کھلے گا۔ آج کل تبلیغ والے کہتے ہیں کہ جہاد سے دین کا کام بند ہو جاتا ہے یہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ لے

چھ علامات قیامت

﴿۱۰﴾ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ أَعْدُسْتَا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَوْتِي ثُمَّ فَتَحَ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ ثُمَّ مَوْتَانِ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةً دِينَارٍ فَيَظْلُ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَعْبُدُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۱

ترجمہ: اور حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دوران میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم قیامت آنے سے پہلے چھ چیزوں کو شمار کرو، ایک تو میری موت، دوسرے بیت المقدس کا فتح ہونا، تیسرے عام وبا جو تم میں بکریوں کی بیماری کی طرح پھیلے گی، چوتھے لوگوں کے پاس مال دولت کا اس قدر زیادہ ہونا کہ اگر ایک آدمی کو سودینا بھی دیئے جائیں گے تو ان کو حقیر و کمتر جانے گا اور اس پر ناراض ہوگا، پانچویں فتنے اور آپس کی محاصمت و مخالفت کا اس طرح پھوٹ پڑنا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں بچے گا جس میں اس فتنے کے برے اثرات نہ پہنچیں، اور چھٹے صلح جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی پھر رومی عہد شکنی کریں گے اور تمہارے مقابلہ کے لئے اسی نشانوں کے تحت آئیں گے جن میں سے ہر نشان کے ماتحت بارہ ہزار آدمی ہوں گے۔ (بخاری)

توضیح: "موتی" آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میری وفات قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ "فتح بیت المقدس" حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں فتح ہوا تھا۔ "موتان" میم پر ضمہ ہے ایک قسم عام وبائی بیماری مراد ہے۔ یہ وبائی مرض دراصل بکریوں میں آتا ہے جو ساری بکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس مرض کو "قُعص" کہتے ہیں یعنی بکریوں کے اس خاص وبائی مرض کی طرح تم پر بھی ایک وبا آئے گی یہ طاعون عمواس کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ۱۸ھ میں آیا تھا۔ عمواس شام میں بیت المقدس کے قریب ایک جگہ کا نام ہے

اس وقت یہ جگہ فوجی چھاؤنی تھی اس طاعون لہ سے تین دن کے اندر اندر ستر ہزار آدمی مر گئے تھے۔
 ”استغاضة المال“ یعنی مال کی فراوانی ہوگی شاید یہ حضرت عثمان کے دور خلافت کی طرف اشارہ ہو۔ ۲۔ ”ثم فتنة“
 اس سے حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کی طرف اشارہ ہے یا حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگوں کی طرف
 اشارہ ہے۔ ۳۔ ”ثم هدنة“ ہد نہ صلح اور مصالحت کے معنی میں ہے یعنی ایک صلح اور معاہدہ ہوگا ممکن ہے یہ وہ معاہدہ ہو جو
 مسلمانوں اور عیسائیوں کے ایک دھڑے کے درمیان ہوگا اور عیسائیوں کے دوسرے دھڑے سے جنگ ہوگی پھر جب فتح
 حاصل ہو جائے گی تو مسلمان کہیں گے اسلام غالب آ گیا عیسائی کہیں گے صلیب غالب آئی پھر ان کی آپس میں جنگ ہوگی
 سب عیسائی مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گے اور لڑتے لڑتے مسلمانوں کے بادشاہ کو شہید کر دیں گے ایسے وقت میں
 حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور فوراً جنگی تیاری شروع ہو جائے گی مقابلے میں رومی اسی جھنڈے لے کر آ جائیں گے
 ان کی پوری تعداد نو لاکھ ساٹھ ہزار ہوگی۔

”بنی الاصفر“ رومیوں کے بڑے دادا کا نام روم بن عیص تھا اس کا رنگ زرد مائل بسفیدی تھا اس لئے اس کو اصفر کہا گیا
 تو ان کی اولاد کو بنی الاصفر کہا گیا آج تک فرنگی اسی رنگ میں ہیں۔ ۴۔

دجال کا قتل ملحمۃ الکبریٰ کا واقع ہونا

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ
 الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ يَدَاقِقَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ فَإِذَا
 تَصَافَوْا قَالَتِ الرُّومُ خَلَوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَّوْنَا مِنَّا نَقَاتِلُهُمْ فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ لَا وَاللَّهِ
 لَا لَنُحِلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فَيَقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَيُقْتَلُ
 ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَتِحُونَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينَةَ
 فَبَيْنَمَا هُمْ يَفْتَتِسُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلِقُوا سِيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ
 الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاؤُا الشَّامَ خَرَجَ فَبَيْنَاهُمْ
 يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّهُمْ فَإِذَا رَأَاهُ
 عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْبَلَحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهَ لَا نَذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِرِيْدِهِ
 فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۵۔

تَرْجَمَہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی اعماق یا دابق میں آندھمکیں گے اور پھر مدینہ والوں کا ایک لشکر ان کے مقابلہ کے لئے نکلے گا جس میں اس دن یعنی اس وقت کے روئے زمین کے سب سے بہتر لوگ شامل ہوں گے جب صف بندی ہوگی تو رومی یہ کہیں گے کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان کہ جو ہمارے لوگوں کو قید کر کے لائے ہیں جگہ خالی کر دو تا کہ ہم ان سے لڑیں، لیکن مسلمان ان کو جواب دیں گے کہ بخدا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہم تمہارے اور اپنے مسلمان بھائی کے درمیان جگہ خالی نہیں کر سکتے، چنانچہ سارے مسلمان رومیوں سے لڑنا شروع کر دیں گے اور ان مسلمانوں میں سے ایک تہائی مسلمان پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا اور ایک تہائی مسلمان جام شہادت نوش کریں گے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین شہداء قرار پائیں گے اور باقی ایک تہائی مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کبھی فتنہ میں نہیں لے گا۔ پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے اور اس کے بعد اس وقت جب کہ وہ (مسلمان) مال غنیمت تقسیم کرنے میں مصروف ہوں گے اور اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں پر لٹکائے ہوئے ہوں گے اچانک شیطان ان کے درمیان یہ بات پھونک دے گا کہ تمہاری عدم موجودگی میں مسیح دجال تمہارے گھروں میں پہنچ گیا ہے۔ (اسلامی لشکر یہ سنتے ہی قسطنطنیہ سے) نکل کھڑے ہوں گے لیکن شیطان کی یہ خبر سراسر جھوٹی ثابت ہوگی، البتہ جب مسلمان شام پہنچیں گے تو پھر دجال ظاہر ہوگا مسلمان اس سے لڑنے کی تیاری کریں گے اور صف بندی میں مشغول ہوں گے کہ نماز کا وقت آجائے گا اتنے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم ﷺ (آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر) اتریں گے (پھر قدس آئیں گے) اور مسلمانوں کی امامت کریں گے پھر خدا کا وہ دشمن یعنی دجال (جو مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہوگا) جب حضرت عیسیٰ ﷺ کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھلنے لگتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ اس کو اس حالت میں چھوڑ دیں اور قتل نہ کریں تو وہ سارا گھل جائے اور (حضرت عیسیٰ ﷺ کے قتل کئے بغیر) خود مر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو حضرت عیسیٰ ﷺ کے ہاتھ سے قتل کرائے گا، پھر حضرت عیسیٰ ﷺ دجال کا خون اپنے نیزے کے ذریعہ دکھائیں گے۔

(مسلم)

توضیح: ”اعماق“ اور دابق انطاکیہ اور حلب کے درمیان دو جگہوں کے نام ہیں اور اس حدیث میں مدینہ سے مراد حلب کا شہر ہے جو شام میں واقع ہے مدینہ منورہ پر یہ پیشگوئی صادق نہیں آتی اور نہ ہی مدینہ منورہ مراد ہے، مسلمانوں کے اس لشکر سے مراد حضرت مہدی کا لشکر ہے جو شام کے نصاریٰ سے لڑیں گے۔ ”خلو ابیننا“ یعنی کافر کہیں گے کہ مسلمانوں کے جس دھڑے نے ہمارے لوگوں کو قید کر رکھا ہے اس دھڑے کو الگ رکھو تا کہ ہم ان سے بدلہ لے لیں ہم تم سے نہیں لڑیں گے مسلمان اس تفرقہ بازی سے انکار کر دیں گے اور لڑنا شروع کر دیں گے مگر ایک طبقہ بھاگ جائے گا اور ایک طبقہ خود کش بمبار کے لئے تیار ہو جائے گا تین دن تک گھمسان کی جنگ ہوگی اور مسلمان تھوڑے سے رہ

جائیں گے چوتھے دن اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا تو مسلمان سیدھا جا کر قسطنطنیہ میں داخل ہو جائیں گے جس طرح تفصیلی روایت میں ہے۔ ۱۔

یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ قسطنطنیہ پر مختلف دور آئے ہیں ایک دفعہ ۳۳۰ء میں ہرقل کے بیٹے قسطنطین نے اس کو قبضہ کر کے آباد کیا اور اسی کے نام کی طرف یہ شہر منسوب ہے اس کے بعد حضرات صحابہ کرام نے اس کو فتح کر لیا پھر بعد میں کفار اس پر غالب آ گئے پھر ترکی خلافت کے زمانہ میں عثمانی ترکوں نے اس کو فتح کر لیا جواب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے مگر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر ایک بار پھر کفار کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور آخر میں حضرت مہدی اس کو فتح کر دیں گے۔

”الشام“ اس سے بیت المقدس کا شہر مراد ہے۔ ”فامہم“ یعنی حضرت عیسیٰ مسلمانوں کی امامت فرمائیں گے۔ ۲۔

سوال: یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری روایات میں واضح طور پر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھائیں گے بلکہ حضرت مہدی سے فرمائیں گے کہ امام و خلیفہ آپ ہیں لہذا نماز پڑھائیں جبکہ یہاں حضرت عیسیٰ کی امامت کی بات ہے۔

جواب: اس سوال کا ایک جواب یہ ہے کہ ”امہم“ عام نمازوں کے بارے میں ہے اور نفی صرف اس نماز کی ہے جس میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے تھے جمعہ کے دن عصر کی نماز تھی جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا تا کہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ ان کے خلیفہ مہدی ہی ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اہم کا حکم مجازاً ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انکو امامت کا حکم کیا تو انہوں نے امامت کرا دی ای امرہ بالامامة۔ ۳۔

جہاد میں کافروں پر خودکش حملوں کا ثبوت

﴿۱۲﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يَقْسَمَ مِثْرَاثٌ وَلَا يُفْرَحَ بَغْنِيمَةٍ ثُمَّ قَالَ عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَغْنِي الرُّومَ فَيَتَشَرَّطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيءُ هَوْلَاءُ وَهَوْلَاءُ كُلُّ غَيْرِ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَتَشَرَّطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيءُ هَوْلَاءُ وَهَوْلَاءُ كُلُّ غَيْرِ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَتَشَرَّطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَمُتُوا فَيَفِيءُ هَوْلَاءُ وَهَوْلَاءُ كُلُّ غَيْرِ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً لَمْ يَرْمِئْهَا حَتَّى إِنَّ الظَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَابَتِهِمْ فَلَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى

يَخْرُجُ مِثْلًا فَيَتَعَادُ بَنُو الْأَبِ كَانُوا مِائَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَبَاتِيَ غَنِيمَةً
يُفْرَحُ أَوْ أَتَى مِيرَاثٍ يُقْسِمُ فَبَيْنَاهُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَاسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمُ الصَّرِيحُ
إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي دَرَارِيهِمْ فَيَذْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَ فَوَارِسَ
طَلِيعَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ
خِيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسٍ أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسٍ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ (رواه مسلم)

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ یقیناً قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میراث کا تقسیم ہونا موقوف نہ ہو جائے گا، اور مال غنیمت سے خوش ہونا نہ چھوڑیں گے۔ پھر حضرت ابن مسعود نے بیان کیا کہ دشمن یعنی کافراہل شام سے لڑنے کے لئے فوج اور طاقت جمع کریں گے، ادھر مسلمان بھی ان کافروں سے مقابلہ کے لئے لشکر اور طاقت جمع کریں گے دشمن سے مراد رومی ہیں۔ چنانچہ مسلمان اپنے لشکر میں سے کچھ فوج منتخب کر کے آگے بھیجیں گے تاکہ وہ جنگ کرے اور مرجائے اور اگر واپس آئے تو فتح یاب اور غالب ہو کر آئے۔ پس دونوں طرف کے لشکر ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں گے یہاں تک کہ دونوں لشکروں کے درمیان رات حائل ہو جائے گی، نیز دونوں فریق اپنے اپنے ٹھکانوں میں واپس آجائیں گے اور ان میں سے نہ کوئی غالب و فتح یاب ہوگا (اور نہ کوئی مغلوب و مفتوح) البتہ دونوں طرف کی فوج کے وہ چیدہ اور منتخب دستے جو لڑنے کے لئے آگے گئے ہوں گے فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ پھر (دوسرے دن) مسلمان ایک دوسرے لشکر کو منتخب کر کے آگے بھیجیں گے تاکہ وہ جنگ کرے اور مرجائے یا واپس فتح یاب ہو کر آئے، پس دونوں طرف کے لشکر ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں گے یہاں تک کہ دونوں لشکروں کے درمیان رات حائل ہو جائے گی اور دونوں طرف کی فوجیں اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس آجائیں گی ان میں سے نہ کوئی غالب ہوگا (نہ کوئی مغلوب) البتہ دونوں طرف کی فوج کے وہ چیدہ دستے جو لڑنے کے لئے آگے گئے ہوں گے فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے پھر (تیسرے دن) مسلمان ایک اور لشکر منتخب کر کے آگے بھیجیں گے تاکہ وہ جنگ کرے اور مرجائے اور اگر واپس آئے تو فتح یاب ہو کر آئے، پس دونوں طرف کے لشکر ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں گے یہاں تک کہ شام ہو جائے گی اور دونوں طرف کی فوجی اپنے ٹھکانوں پر واپس آجائیں گے ان میں سے نہ کوئی غالب ہوگا (نہ مغلوب) البتہ دونوں طرف کے وہ چیدہ دستے جو لڑنے کے لئے آگے گئے ہوں گے فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے اور پھر جب چوتھا دن ہوگا تو مسلمانوں کی باقی ماندہ تمام فوج کفار سے جنگ کرنے کے لئے نکل کھڑی ہوگی

اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کفار کو شکست دلوائے گا بہر حال مسلمان جان توڑ کر لڑیں گے اور ایسا لڑیں گے کہ اس طرح کی لڑائی کبھی نہیں دیکھی گئی ہوگی یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ لشکر والوں کے اوپر سے گزر جانا چاہے گا تو ان کو پیچھے نہیں چھوڑ پائے گا۔ یعنی ان سے آگے نہیں گزر سکے گا کہ مرکز زمین پر گر پڑیگا۔ پھر جب ایک باپ کے بیٹے کہ جن کی تعداد سو ہوگی انہوں کو شمار کرنا شروع کریں گے تو ان میں سے صرف ایک ہی مل پائے گا۔ پس ایسی صورت میں کون سا مال غنیمت خوشی کا باعث ہوگا اور کونسی میراث تقسیم ہوگی؟ بہر حال مسلمان اسی حالت میں ہونگے کہ اچانک انکو ایک سخت لڑائی کی خبر معلوم ہوگی جو پہلی لڑائی سے بھی زیادہ بڑی اور بھیانک ہوگی، پھر مسلمان یہ آواز سنیں گے کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کے اہل و عیال کے درمیان دجال پہنچ گیا ہے وہ مسلمان اپنے ہاتھ کی چیزوں کو پھینک پھانک کر دجال کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور وہ اپنے دس سواروں کو آگے بھیجیں گے تاکہ وہ دشمن کے بارے میں واقفیت بہم پہنچائیں۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ مسلمان جن سواروں کو آگے بھیجیں گے یقیناً میں ان کے اور ان کے باپ کے نام بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے گھوڑے کس رنگ کے ہوں گے نیز وہ بہترین سوار ہوں گے یا یہ فرمایا کہ وہ اس زمانہ کے روئے زمین کے بہتر سواروں میں سے ہوں گے۔ (مسلم)

توضیح: ”لایقسم“ یعنی ان کی میراث تقسیم نہیں کی جائے گی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میراث لینے والا کوئی باقی نہیں ہوگا تو پھر میراث کس پر تقسیم کی جائے گی؟ ”ولا یفرح“ یعنی اس فتح میں جو مال غنیمت ہاتھ میں آجائے گا اس پر کوئی خوش نہیں ہوگا اس لئے کہ سب گھرانے اس جنگ میں شہید ہو چکے ہوں گے تو پھر کون خوش ہوگا؟ ۲۔ ”شرطۃ للموت“ شرطہ جماعت طائفہ اور گروپ کو کہا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمان کفار کے مقابلے میں ایک جنگجو طائفہ تیار کر دیں گے اور وہ طائفہ موت پر عہد و پیمان کریں گے کہ یا غالب آجائیں گے یا موت کو گلے لگا دیں گے! قاموس میں شرطہ کے بارے میں لکھا ہے کہ:

وہم کتیبۃ تشہد الحرب وتہیأ للموت۔ وقیل سموا بہا لانہم یشترطون ان یتقدموا ویعدوا انفسہم للہلکۃ ای ان المسلمین یبعثون مقدمتہم علی ان لاینہزموا بل یتوقفوا ویثبتوا الی ان یقتلوا او یغلبوا۔ (مرقات، ج ۴، ص ۳۱۰) ۳۔

اس حدیث کے مجموعی مفہوم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کفار کی جماعت پر اندھا دھند حملہ کرنا اور ان کو تباہ کرنا اور اس میں اپنی جان کی بازی لگانا منع نہیں ہے بلکہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ ایک مجاہد جب موت پر عہد و پیمان کر کے آگے بڑھتا ہے اور مسکرا کر موت کو گلے لگاتا ہے تو اس کو آپ کچھ بھی کہہ دیں حقیقت میں یہی خود کش حملہ ہے جو درحقیقت دیگر کش

حملہ ہے اور فیتقون و مقتلون کے موافق ہے۔ آج کل لوگ شور کرتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے اگر اپنی جان لڑانا بند ہو جائے تو جہاد کا تصور ختم ہو جائے گا۔ خود کش حملہ جہاد کی کئی صورتوں میں سے ایک انتہائی صورت ہے لوگوں کو چاہئے کہ ان اسباب پر غور کریں جن اسباب نے ایک دیندار اور ہوشیار آدمی کو اس اقدام پر مجبور کیا ہے بلکہ نابالغ بچیوں کو ان حالات نے دیوانہ کر دیا ہے خود کش حملہ آور کسی سے مشورہ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے اپنی ذمہ داری اور مجبوری سے کرتا ہے حکومت کسی کو ذمہ دار ٹھہرائے بلکہ اپنی پالیسی پر غور کرے۔

”شرطۃ للموت“ یعنی بمبار اور خود کش دستے کا نام ہے اوپر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عربی عبارات اس حدیث کی تشریح میں پیش فرمائی ہیں ان کو بھی غور سے پڑھنا چاہئے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیر کبیر میں خود کش حملوں کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔

”لا ترجع“ یہ جملہ شرطۃ للموت کا بیان اور صفت کا شفعہ ہے۔ ”یفعی“ رجوع اور لوٹنے کے معنی میں ہے یعنی رات کے آنے کی وجہ سے طرفین کے لوگ میدان جنگ سے واپس ہو جائیں گے۔ ۱۔

”منہد“ ای قائم یعنی چوتھے دن اہل اسلام کا چھوٹا سادستہ حملہ کے لئے کھڑا ہو جائے گا۔ ۲۔ ”الدبرۃ“ ادبار سے ہے شکست کو کہتے ہیں یعنی کفار کو شکست ہو جائے گی۔ ۳۔ ”جنبات“ اطراف اور کناروں کو کہتے ہیں۔ ۴۔ ”فلا یخلفھم“ باب تفعیل سے پیچھے چھوڑنے کے معنی میں ہے یعنی وہ پرندہ مقتولین کی لاشوں کو اپنے پیچھے نہیں چھوڑے گا بلکہ پہلے مرجائے گا کیونکہ لاشیں زیادہ ہوں گی اور سڑی ہوئی ہوں گی اس بدبو سے پرندہ مرجائے گا مطلب یہ ہے کہ لاشوں کا میدان اتنا وسیع ہوگا کہ پرندہ اڑتا اڑتا گر کر مرجائے گا اور لاشوں کو پار نہیں کر سکے گا۔ ۵۔ ”فی تعداد بنوا لاب“ یعنی ایک باپ کی اولاد بلکہ پورے خاندان کو جب گن لیا جائے گا تو خاندان کے سوا افراد میں سے ایک بچ گیا ہوگا تو کیا غنیمت تقسیم ہوگی؟ اور اس پر کون خوش ہوگا اور کیا میراث ہوگی اور کیا اس کی تقسیم ہوگی؟ ۱۔

میدان جہاد میں نعرہ تکبیر بڑا ہتھیار ہے

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٍ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٍ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُومُوا السَّاعَةَ حَتَّى يَغْزَوْهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ فَإِذَا جَاءَ وَهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَزْمُوا بِسَهْمٍ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَيَسْقُطُ اَحَدُ جَانِبَيْهَا قَالَ ثَوْرُبْنُ يَزِيدُ الرَّاوِي لَا اَعْلَمُهُ اِلَّا قَالَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ ثُمَّ يَقُولُونَ الثَّانِيَةَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَيَسْقُطُ جَانِبَيْهَا الْاُخْرٰى ثُمَّ يَقُولُونَ الثَّالِثَةَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَيَفْرَجُ لَهُمْ فَيَدْخُلُوْنَهَا فَيَغْنَمُوْنَ فَبَيْنَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْبَغَانِمَ اِذْ جَاءَهُمُ الطَّرِيقُ فَقَالَ اِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَرَجَ فَيَعُزُّ كُوْنُ كُلِّ شَيْيٍ وَيَرْجِعُوْنَ۔ (رواهُ مُسْلِمٌ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کے ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف جنگل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئیگی جب تک کہ حضرت اسحق کی اولاد میں سے ستر ہزار آدمی اس شہر کے لوگوں سے جنگ نہ کر لیں گے، چنانچہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے وہ لوگ اس شہر میں آئیں گے تو پڑاؤ ڈالیں گے لیکن وہ لوگ شہر والوں سے ہتھیاروں کے ذریعہ جنگ نہیں کریں گے اور نہ ان کی طرف تیر پھینکیں گے بلکہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے اور شہر کے دو طرف دیواروں میں سے ایک طرف کی دیوار گر پڑے گی۔ اس حدیث کے راوی ثورابن یزید نے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہاں سمندر کی جانب والی دیوار کہا تھا۔ پھر وہ لوگ دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے تو شہر کی دوسری جانب کی دیوار بھی گر پڑے گی اس کے بعد وہ لوگ تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے تو ان کے لئے شہر میں داخل ہونے کا راستہ کشادہ ہو جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے پھر وہ مال غنیمت جمع کریں گے اور اس مال غنیمت کو آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اچانک یہ آواز آئے گی کہ کوئی کہہ رہا ہے دجال نکل آیا ہے، (یہ آواز سنتے ہی) وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر (دجال سے لڑنے کے لئے) لوٹ پڑیں گے۔ (مسلم)

توضیح: ”مدینۃ“ اس شہر سے بعض شارحین نے قسطنطنیہ مراد لیا ہے مگر بعض دیگر شارحین نے کہا ہے کہ یہ کوئی اور شہر ہے کیونکہ یہاں لڑائی کا ذکر نہیں ہے جبکہ قسطنطنیہ کی فتح میں جنگ کا ہونا لازمی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ شہر قسطنطنیہ ہی ہے البتہ صحیح صورت حال یہ ہے کہ اس شہر کے ارد گرد اس وقت فصیل ہوگی جب شہر میں داخل ہونے کے لئے راستہ نہیں ملے گا تو مجاہدین زوردار نعرہ تکبیر بلند کر دیں گے جس سے شہر کی فصیل ٹوٹ جائے گی، اس حد تک تو جنگ نہیں ہوگی البتہ اس کے بعد جب مجاہدین شہر میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں شدید لڑائی ہوگی اور بہت سارا مال غنیمت ہاتھ میں آ جائے گا، بنو اسحاق کے ستر ہزار آدمیوں کا ساحل سمندر کے پاس لشکر اسلام میں شامل ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شہر قسطنطنیہ ہی ہے اور یہی واقعہ علامات قیامت میں سے بڑی علامت ہے اور ملحمۃ الکبریٰ کے بعد کی یہی تفصیل ہے، بنو اسحاق بنو اسماعیل کے مقابل اہل کتاب کو کہا گیا ہے یہ شام کے مسلمان ہوں گے جو اہل کتاب میں سے ہوں گے۔ ۲

مورخہ کیم جمادی الثانی ۱۸۱۲ھ

الفصل الثانی

علامات قیامت کی ترتیب

﴿۱۴﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَانُ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ خَرَابٌ يَثْرِبُ وَخَرَابٌ يَثْرِبُ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتُفْتَحُ قُسْطَنْطِينِيَّةٌ وَتُفْتَحُ قُسْطَنْطِينِيَّةٌ خُرُوجُ الدَّجَالِ. (رواه أبو داود) ۱

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بیت المقدس کا پوری طرح آباد ہو جانا مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث ہوگا اور مدینہ منورہ کی خرابی فتنے اور سب سے بڑی جنگ کے وقوع پذیر ہونے کا سبب ہوگا اور اس سب سے بڑی جنگ کا وقوع پذیر ہونا قسطنطنیہ کے فتح ہونے کا باعث ہوگا اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا دجال کے ظاہر ہونے کا سبب اور اس کی علامت ہوگا۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”عمران بیت المقدس“ یعنی جب بیت المقدس آخری زمانہ میں خرابی اور بربادی کے بعد پوری طرح آباد ہوگا تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اس پر عیسائیوں کا غلبہ ہو جائے گا اور شام پر عیسائیوں کا غلبہ مدینہ منورہ کے لئے خرابی کا سبب بنے گا کیونکہ مدینہ سے لوگ مقابلہ کے لئے جب جائیں گے تو مدینہ خالی رہ جائے گا اور کمزور ہو جائے گا یہی خرابی ہے ان علامات میں ہر سابق ہر لاحق کے لئے علامت ہے، عمران بیت المقدس خرابی یثرب کی علامت ہے چاہے متصل ہو یا فاصلہ سے ہو اور خرابی مدینہ لمحمة الکبریٰ کے لئے علامت ہے اگرچہ فاصلہ سے ہو اور لمحمة الکبریٰ فتح قسطنطنیہ کی علامت اور وہ خروج دجال کی علامت ہے چاہے فاصلہ سے ہو یا متصل ہو۔ بیچ میں دجال کے خروج کا جھوٹا اعلان بھی ہوگا۔ لمحمة کبریٰ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بڑی جنگ کا نام ہے، کفار نولاکھ ساٹھ ہزار ہوں گے مگر آخر میں شکست کھا جائیں گے۔ ۲

﴿۱۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَلْحَمَةُ الْعُظْمَى وَتُفْتَحُ قُسْطَنْطِينِيَّةٌ وَخُرُوجُ الدَّجَالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ. (رواه الترمذی وأبو داود) ۳

ترجمہ: اور حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جنگ عظیم کا واقع ہونا اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا اور دجال کا نکلنا یہ سب سات ماہ کے اندر ہوگا۔ (ترمذی، ابوداؤد)

اس حدیث پر ایک اشکال ہے،
سوال وجواب متصل حدیث نمبر ۱۶ میں آرہا ہے۔

﴿۱۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ وَيَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي السَّابِعَةِ. (رواه أبو داود وقال هذا أصح) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن بسر سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جنگ عظیم اور مذکورہ شہر یعنی قسطنطنیہ کے فتح ہونے کی درمیانی مدت چھ سال ہوگی اور ساتویں سال دجال نکلے گا۔ اس روایت کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔

توضیح: ”ست سنین“ یعنی ملحمة الکبریٰ اور قسطنطنیہ کی فتح کے درمیان چھ سال کا عرصہ ہوگا۔ ۲
سوال: اوپر حدیث نمبر ۱۵ میں ملحمة کبریٰ فتح قسطنطنیہ اور خروج دجال کو سات ماہ کے اندر اندر بتایا گیا ہے حالانکہ یہاں ملحمة کبریٰ اور فتح قسطنطنیہ کے درمیان چھ سال کا عرصہ بتایا گیا ہے اور ساتویں سال میں دجال کا خروج بتایا ہے دونوں حدیثوں میں یہ واضح تضاد ہے اس کا جواب کیا ہے؟
جواب: علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ دوسری حدیث نمبر ۱۶ صحیح ہے اور یہی راجح ہے پہلی روایت پر اصحاب الجرح نے کلام کیا ہے شاید وہاں راوی سے یہ غلطی ہوگئی ہے کہ اس نے سات سال کے بجائے سات ماہ کہہ دیا ہے۔

مدینہ منورہ کا محاصرہ

﴿۱۷﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصِرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونُوا أَبْعَدَ مَسَاجِدِهِمْ سَلَاخٌ وَسَلَاخٌ قَرِيبٌ مِّنْ خَيْبَرَ. (رواه أبو داود) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے جب مسلمانوں کا مدینہ میں محاصرہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا دور ترین مورچہ سلاح ہوگا اور سلاح خیبر کے نزدیک ایک مقام کا نام ہے۔ (ابو داؤد)

توضیح: ”المدينة“ یہاں مدینہ سے مدینہ منورہ مراد ہے کہ دشمن اس کا محاصرہ کرے گا یہ عیسائیت کے پھیلنے کے زمانہ میں ہوگا اور اسی وقت حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے گا، مدینہ کے دفاع میں مسلمان مسلح مورچے بنائیں گے تو جو مورچہ سب سے دور ہوگا وہ سلاح کے مقام پر ہوگا، سلاح خیبر کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ ۴

”مسلاح“ یہ مسلح کی جمع ہے اور مسلح اس مورچے کو کہتے ہیں جس میں مسلح پہرہ ہوتا ہے۔ یہ پیشگوئی اس وقت کے بارے میں

ہے جب عیسائیت مدینہ کے قریب تک پہنچ جائے گی اسی وقت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ ۱۔

ظہور مہدی سے پہلے ایک عظیم جنگ

﴿۱۸﴾ وَعَنْ ذِي مَخْبَرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا أَمِنًا فَتَعَزُّوْنَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِّنْ وَرَائِكُمْ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلِمُونَ ثُمَّ تَرْجِعُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي ثُلُولٍ فَيَرْفَعَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْفَعُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَيَشُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى اسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعَصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ. (رواه أبو داود) ۲

ترجمہ: اور حضرت ذی مخر کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمانو! وہ وقت آنے والا ہے جب تم رومیوں سے ایک ایسی مصالحت کرو گے جو با امن صلح ہوگی اور پھر تم اور رومی باہم مل کر اپنے علاوہ ایک اور دشمن کے خلاف جنگ کرو گے چنانچہ تمہیں مدد نصرت دی جائے گی، تم غنیمت کا مال حاصل کرو گے اور تم سلامت رہو گے اس کے بعد جب تم واپس ہو گے تو تم اور وہ رومی ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالو گے جو سرسبز و شاداب ہوگی اور جہاں ٹیلے ہوں گے وہاں عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب بلند کر کے کہے گا کہ صلیب کا غلبہ ہوا ہے اس بات پر مسلمانوں میں سے ایک شخص غضبناک ہو جائے گا چنانچہ وہ مسلمان اس صلیب کو توڑ ڈالے گا اور اس وقت رومی نہ صرف عہد کو توڑ دیں گے اور مصالحت کو ختم کر دیں گے بلکہ جنگ کے لئے اپنے لوگوں کو جمع کر لیں گے۔ بعض راویوں نے یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ اس کے بعد مسلمان بھی اپنے ہتھیاروں کی طرف لپکیں گے اور ان سے جنگ کریں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس جماعت کو شہادت کی فضیلت و عظمت عطا فرمائے گا۔ (ابوداؤد)

حبشہ کا ایک آدمی کعبہ کو گرائے گا

﴿۱۹﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوا كُمْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْفَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ. (رواه أبو داود) ۳

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن عمرو نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم حبشیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کرو تا وقتیکہ وہ تم سے کچھ نہ کہیں اور تم سے تعرض نہ کریں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ کا خزانہ ایک حبشی ہی نکالے گا جس کی دونوں پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ (ابوداؤد)

توضیح: "اتر کو الحبشة" یعنی حبشیوں میں شروفساد کی یہ چنگاری پڑی ہے اس لئے جب تک وہ حملہ آور نہیں ہوں گے تم ان کے بھڑکانے اور چھیڑنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ انہیں کے فساد سے بیت اللہ کی بے حرمتی ہوگی، خزانہ لوٹا جائے گا اور بیت اللہ کو گرایا جائے گا۔ لے "سویقتین" یہ ساق کی تصغیر ہے اس میں اس شخص کی تذلیل ہے، عام اہل جش کی ٹانگوں کی یہی حالت ہوتی ہے اس شخص کی صفت انج بھی آتی ہے، لے انج اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاؤں کے پنچے چلنے کے وقت ایک دوسرے کے قریب قریب پڑتے ہوں اور ایڑیاں دور رہتی ہوں جس کو پھنڈا کہتے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے بعد کا ہے جبکہ دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔

جش اور ترکوں کو نہ چھیڑو

﴿۲۰﴾ وَعَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا دَعَوْكُمْ وَاتْرَكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكَكُمْ - (رواه أبو داود والنسائي) ۷

ترجمہ: اور نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا تم حبشیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھیں اور ترکوں کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھیں۔ (ابوداؤد)۔

توضیح: یعنی ترکوں اور حبشیوں کو اس وقت تک نہ چھیڑو جب تک کہ وہ تمہیں نہ چھیڑیں۔
سوال: یہاں یہ اعتراض ہے کہ قرآن کریم میں ﴿قاتلوا المشركين كافة﴾ ۷ کا واضح اعلان موجود ہے کہ تمام کافروں سے لڑو پھر یہاں جش اور ترکوں سے نہ لڑنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان اقوام سے نہ لڑنے کا حکم اس وقت پر محمول ہے جب جہاد فرض کفایہ کے درجہ میں ہوا اگر جہاد فرض عین ہو جائے تو اس وقت ان اقوام سے لڑنا فرض ہوگا چونکہ عرب جند الاسلام تھا اور صحابہ جند اللہ اور جند الاسلام تھے ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں تھی ادھر حبشہ کا علاقہ ان سے دور بھی تھا اور دشوار بھی تھا اسی طرح ترک کے لوگ بڑے جٹ اور جاہل، جنگجو تھے بہت دور بھی تھے، ان کا علاقہ بہت زیادہ ٹھنڈا بھی تھا، دشوار گزار بھی تھا، جہاد فرض کفایہ بھی تھا اس وقت ان اقوام سے نہ لڑنے کا حکم ہو گیا تا کہ جند الاسلام دوسرے اطراف میں کام کرے لیکن اگر ضرورت پڑی تو پھر ان سے بھی لڑنا پڑے گا چنانچہ ترکوں سے جنگ ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوگی جب وہ کفر پر ہوں گے۔ ۵

﴿۲۱﴾ وَعَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ يُقَاتِلُكُمْ قَوْمٌ صِغَارُ الْأَعْيُنِ يَعْنِي التُّرْكَ قَالَ تَسُوقُونَهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى تُلْحِقُوهُمْ بِحَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَأَمَّا فِي السِّيَاقَةِ الْأُولَى

فَيَنْجُوا مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَيَنْجُوا بَعْضُ وَيَهْلِكُ بَعْضُ وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَيُضْطَلَمُونَ أَوْ كَمَا قَالِ. (رواه أبو داود) ۱

ترجمہ: حضرت بریدہ اسلمی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے سلسلہ میں کہ جس کا شروع یہ ہے کہ تم سے ایک چھوٹی آنکھوں والی قوم یعنی ترک قوم جنگ کرے گی یہ بھی روایت کیا کہ آپ نے فرمایا تم اس قوم کے لوگوں کو تین بار دھکیل دو گے یہاں تک کہ تم ان کو جزیرہ عرب تک دھکیل دو گے۔ جب تم ان کو پہلی مرتبہ شکست دے کر بھگاؤ گے تو بھاگ کھڑے ہونے والے لوگ اپنی جان بچالیں گے۔ جب دوسری مرتبہ شکست دے کر بھگاؤ گے تو ان میں سے کچھ تو اپنی جان بچا کر نکل جائیں گے اور کچھ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ لیکن جب تیسری مرتبہ شکست دے کر بھگاؤ گے تو اس وقت وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گے یعنی یہ تیسری شکست ان کا بالکل خاتمہ کر دے گی یا اس کے مانند فرمایا۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”یعنی الترتیب“ یہ کسی راوی کی طرف سے صفار الامین کی تفسیر ہے۔ ۱۔ ”تسوقونہم“ یعنی تم تین بار ان کو شکست دو گے یہاں تک کہ تم ان کو جزیرہ العرب تک دھکیل دو گے، حجاز، یمن اور یمامہ کو جزیرہ العرب کہتے ہیں۔ ۲۔ ”السیاقۃ الاولی“ یہ ان کے بھاگنے کی تفصیل ہے کہ پہلی دفعہ جب بھاگیں گے تو بچ جائیں گے، دوبارہ کچھ بچ جائیں گے اور تیسری بار سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ۳۔

بغداد سے متعلق ایک پیشگوئی

﴿۲۲﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ أَنْاسٌ مِنْ أُمَّتِي بِغَائِطٍ يُسَبُّونَهُ الْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهْرِ يُقَالُ لَهُ دَجْلَةٌ يَكُونُ عَلَيْهِ جَسْرٌ يَكْثُرُ أَهْلُهَا وَيَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنْظُورَاءَ عِرَاضُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الْأَعْيُنِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَطِئِ النَّهْرِ فَيَتَفَرَّقُ أَهْلُهَا ثَلَاثَ فِرْقَةٍ فِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ فِي أَذْنَابِ الْبَقَرِ وَالْبَيْرِيَّةِ وَهَلَكُوا وَفِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَهَلَكُوا وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذُرَارِيَهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ وَيَقَاتِلُونَهُمْ وَهُمْ الشَّهْدَاءُ. (رواه أبو داود) ۵

ترجمہ: اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میری امت کے لوگ ایک پست زمین پر پہنچ کر قیام پذیر ہوں گے اور اس جگہ کا نام بصرہ رکھیں گے وہ جگہ ایک نہر کے قریب ہوگی جس کو دجلہ کہا جاتا ہوگا اس نہر

پر پل ہوگا بصرہ میں رہنے والوں کی آبادی بہت بڑھ جائیگی اور اس کا شمار مسلمانوں کے (بڑے) شہروں میں ہوگا اور پھر جب زمانہ آخر ہوگا تو قنطورا کی اولاد اس شہر کے لوگوں سے لڑنے کے لئے آئے گی، ان کے منہ چوڑے چکلے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی وہ لوگ نہر کے کنارے اپنا پڑاؤ ڈالیں گے پس (ان کو دیکھ کر) شہر کے لوگ تین حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک حصہ تو بیلوں کی دموں اور جنگل میں پناہ حاصل کرے گا حالانکہ وہ لوگ موت و تباہی کے گھاٹ اتر کر رہیں گے۔ اور دوسرا حصہ قنطورا کی اولاد سے اپنی جانوں کے لئے امان طلب کرے گا مگر ان لوگوں کو بھی موت اور تباہی کے گھاٹ اترنا پڑے گا اور تیسرا حصہ وہ ہوگا جو اپنی اولاد اور اپنی عورتوں کو پیچھے چھوڑ کر دشمنوں سے لڑیں گے اور ان میں سے اکثر مارے جائیں گے جو شہادت کے مرتبہ کو پہنچیں گے۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”غائط“ یعنی ایک پست اور نشیبی زمین میں اتریں گے جس کو وہ لوگ بصرہ کہیں گے۔ یہاں بصرہ سے مراد بغداد ہے اس لئے کہ دجلہ بغداد کے پاس سے گذرتا ہے بصرہ کے پاس سے نہیں گذرتا چونکہ اس زمانہ میں آبادی منتشر تھی اور بصرہ کے مضافات میں سارے علاقے واقع تھے، گویا بغداد کا نام بعد میں مشہور ہوا ہے پہلے یہ سارے علاقے بصرہ اور اس کے مضافات میں شمار ہوتے تھے، بعض شارحین نے اس حدیث میں بصرہ سے مشہور بصرہ مراد نہیں لیا جو آج کل مشہور ہے بلکہ بغداد کے اندر ایک جگہ کا نام بصرہ تھا جس کو باب البصرہ کہتے تھے وہ اس وقت اس نام سے مشہور بھی تھا بہر حال یہاں حدیث میں دجلہ کے ذکر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مراد بغداد ہے نیز ترکوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا۔ بصرہ پر کبھی حملہ نہیں ہوا تھا، مستعصم باللہ کے عہد حکومت میں تاتاریوں کے ہلاکوخان نے بغداد پر حملہ کیا تھا نیز اس حدیث میں ہے کہ وہ شہر مسلمانوں کا بڑا شہر بنے گا یہ صفت بھی بغداد کی ہے۔ لہ ”بنو قنطورا“ یہ ترکوں کے بڑے دادا کا نام ہے بعض نے کہا کہ قنطورا ایک لونڈی کا نام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لونڈی تھی اس کے بطن سے ترک پیدا ہوئے ہیں۔ لہ ”اذناب البقر“ یعنی ایک طبقہ تو دنیا کے پیچھے پڑ جائے گا بیلوں کی دموں کو پکڑ کر بل جوتنے لگ جائے گا، جہاد کو چھوڑ دے گا تو تباہ ہو جائے گا دوسرا طبقہ بنو قنطورا سے امان طلب کرے گا یہ بھی تباہ ہو جائے گا تیسرا طبقہ خوب جہاد کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا چنانچہ ہلاکوخان سے کچھ لوگوں نے امان طلب کی اس نے سب کو قتل کر دیا، بغداد کی تباہی میں ہلاکوخان نے ایک کروڑ چھ لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا تھا پھر انہیں کی نسل سے نور الدین زنگی سے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت لی، جن کے باقیات صالحات میں سے صلاح الدین ایوبی تھے جنہوں نے ان کے مشن کو پورا کیا تفصیل گزر چکی ہے۔ لہ

بصرہ سے متعلق پیشگوئی

﴿۲۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يُمِصُّ رُونَ أَمْصَارًا وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ الْبَصْرَةُ فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكَلَاءَ

هَآؤْنَحْيِيهَا وَسُوْقِهَا وَبَابُ أَمْرٍ بِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَائِحِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خُسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيْتُونَ وَيُصْبِحُونَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ.

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اے لوگ! کچھ نئے شہر بسائیں گے اور ان شہروں میں ایک شہر بصرہ ہوگا پس اگر تم اس شہر کے پاس سے گزرو یا اس شہر کے اندر جاؤ تو اس کے اس علاقہ کے قریب بھی نہ جانا جہاں کھاری زمین ہے نہ ان جگہوں کے قریب جانا جن کو ”کلاء“ کہا جاتا ہے اسی طرح وہاں کی کھجوروں کے باغات اور وہاں کے بازار اور وہاں کے بادشاہوں اور سرداروں کے دروازوں سے بھی دور رہنا صرف اس شہر کے کنارے کے حصہ میں کہ جس کو ضواحي کہا جاتا ہے پڑے رہنا کیونکہ وہاں زمین میں دھنسا دیئے جانے پتھر برسائے جانے اور سخت زلزلوں کا عذاب نازل ہوگا۔ نیز ان علاقوں میں ایک ایسی قوم ہوگی جس کے افراد رات میں عیش و راحت کی نیند سوئیں گے لیکن جب صبح انھیں گے تو ان کی صورتیں بندر اور سور جیسی ہوں گی۔

توضیح: ”بمصر“ یعنی لوگ نئے شہر بسائیں گے کہتے ہیں کہ بصرہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک مشہور صحابی حضرت عتبہ بن غزوہ نے آباد کیا تھا، اس شہر میں کبھی بت پرستی نہیں کی گئی آج کل امریکہ نے عراق پر قبضہ کیا ہوا ہے بصرہ میں اکثر آبادی شیعوں کی ہے اور ان پر برطانیہ کی فوجیں مقرر ہیں۔ ۱۔ ”سبأخھا“ سبأخہ اور سبأخہ کھاری اور شورہ زمین کو کہتے ہیں جو بنجر ہوتی ہے۔ ۲۔ ”کلاءھا“ کلاء بھی ایک جگہ کا نام ہے دونوں جگہیں بصرہ میں ہیں۔ ۳۔ ”ضواحي“ ضاحیہ کی جمع ہے شہر کے کنارے کو کہتے ہیں اور بصرہ کی ایک بستی کا نام بھی ہے، کلاء چراگاہ کو بھی کہتے ہیں۔ ۴۔

بہر حال آنحضرت ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بصرہ کے اطراف اور دیہاتوں میں رہنے کا حکم دیا اور شہر کے اندر رہنے سے منع کر دیا کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ بصرہ کے اندر قدریہ، جبریہ، معتزلہ اور خوارج کا زور ہو جائے گا اور ان لوگوں میں کئی خباثتیں ہوں گی جن کی وجہ سے ان پر قذف و خسف و مسخ کے عذاب آئیں گے اس لئے اس سے کنارہ کش رہنے کا حکم فرمایا۔

بصرہ کے ایک گاؤں کی ایک مسجد کی فضیلت

۲۴۷۰ عَنْ صَاحِبِ بْنِ دَرِهِمٍ يَقُولُ انْطَلَقْنَا حَاجِّينَ فَإِذَا رَجُلٌ فَقَالَ لَنَا إِلَى جَنِّبِكُمْ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا الْأَبْلَةُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ لِي فِي مَسْجِدِ الْعَشَّارِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا وَيَقُولَ هَذِهِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ

عَزَّوَجَلَّ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعِشَارِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ شُهَدَاءَ لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ۔ (رواہ ابوداؤد وقال هذا المسجد بمكة وسند كثر حديث أبي الدرداء إن فسطاط المسلمين في باب ذكر النعمان والشام إن شاء الله تعالى) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت صالح ابن درہم (تابعی) کہتے ہیں کہ ہم حج کے لئے (بصرہ سے مکہ) گئے تو وہاں ایک شخص کو کھڑے دیکھا انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا تمہارے شہر کے نواح میں ایک بستی ہے جس کو اہلہ کہا جاتا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم میں سے کون شخص اس کا ذمہ لیتا ہے کہ وہ میری طرف سے مسجد عشار میں دو رکعت بلکہ چار رکعت نماز پڑھے اور یہ کہے کہ اس نماز کا ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پہنچے میں نے اپنے یار صادق ابوالقاسم رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مسجد عشار سے قیامت کے دن شہداء کو اٹھائے گا اور بدر کے شہداء کے ساتھ ان شہداء کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس روایت کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مسجد بصرہ کے اس نواحی حصے میں ہے جو دریائے فرات کی طرف ہے اور حضرت ابودرداء کی حدیث ان فسطاط المسلمین کو ہم ان شاء اللہ یمن و شام کے ذکر کے بیان میں نقل کریں گے۔ ۱

توضیح: ”ابن درہم“ یہ ایک تابعی ہیں۔ ”رجل“ اس سے مراد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ”الہی“ یہاں ایک ہمزہ محذوف ہے ”الہی“ یعنی تمہاری طرف ایک گاؤں ایسا ہے جس کا نام ”اہلہ“ ہے یہ ایک مشہور شہر کا نام ہے جو بصرہ کے قریب واقع ہے ”مسجد العشار“ یہ ایک مسجد کا نام ہے جو اہلہ میں واقع ہے لوگ اس مسجد میں برکت کی غرض سے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ مقدس مقامات میں نماز کی فضیلت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے نیز کبھی دوسرے انسان کو یہ وصیت کرنا کہ میرے لئے بطور ثواب یہ عبادت کرو اور ایصال ثواب کرو یہ جائز ہے اسی طرح کسی کے لئے نفلی عبادت کے ثواب کا ایصال بھی جائز ہے۔ مسجد عشار کے شہداء کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا کہ آیا یہ سابقہ امتوں کے لوگ تھے یا اس امت کے شہداء تھے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسجد تو پرانی تاریخی مسجد ہے البتہ شہداء اس امت کے ہوں گے جن کا درجہ بدر واحد کے شہداء کے برابر ہے میرے ایک شاگرد شیخ موسیٰ جو اس وقت کراچی میں ہیں وہ بصرہ کے رہنے والے تھے انہوں نے بتایا کہ مسجد عشار ہمارے محلہ میں ہے لوگ زیارت کے لئے آتے ہیں۔ ۲۔

الفصل الثالث

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات فتنوں کے لئے رکاوٹ تھی

﴿۲۵﴾ عَنْ شَقِيقِي عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ فَقُلْتُ أَنَا حَفَظْتُ كَمَا قَالَ قَالَ هَاتِ إِنَّكَ لَجَرِيٌّ وَكَيْفَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكْفِرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ قُلْتُ مَا لَكَ وَلِهَاتِهَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مَغْلَقٌ قَالَ وَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذَلِكَ آخَرِي أَنْ لَا يُغْلَقَ أَبَدًا قَالَ فَقُلْنَا لِحَدِيفَةٍ هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مِنَ الْبَابِ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةٌ إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَعَالِيطِ قَالَ فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حَدِيفَةَ مِنَ الْبَابِ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلُهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: حضرت شقیق (تابعی) حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تم میں سے کسی شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے جو آپ نے فتنہ کے سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے، میں نے کہا مجھے یاد ہے اور بالکل اس طرح یاد ہے جس طرح آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا وہ حدیث بیان کرو تم روایت حدیث میں بہت دلیر ہو جو کچھ حضور نے ارشاد فرمایا ہے اس کو نقل کرو اور اس کی کیفیت بیان کرو۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی کا فتنہ اس کے اہل و عیال میں ہے اس کے مال میں ہے اس کے نفس میں ہے اس کی اولاد میں ہے اور اس کے ہمسایہ میں ہے اس کے اس فتنہ کو روزے، نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دور کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا مدعا اس فتنے سے نہیں تھا میں تو اس فتنہ کے بارے میں سننا چاہتا تھا جو سمندر کی موجوں کی طرح جوش مارے گا! حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! بھلا آپ کو اس فتنہ سے کیا تعلق؟ آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان تو ایک بند دروازہ حائل ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا بلکہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس دروازے کے بارے میں زیادہ قرین حقیقت بات یہ ہے کہ وہ کبھی بند ہی نہ ہو۔ حدیث کے راوی حضرت شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ کیا حضرت عمر اس سے واقف تھے کہ دروازہ سے مراد کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ہاں! حضرت عمر اس سے واقف تھے جیسا کہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ کل کے دن سے پہلے رات آئے گی اور اس میں شک نہیں کہ میں نے حضرت عمر سے وہ حدیث بیان کی جس میں غلطیاں نہیں ہیں۔ حضرت شقیق کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت حذیفہ سے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ دروازہ سے مراد کون ہے البتہ ہم نے حضرت مسروق سے عرض کیا کہ آپ

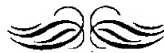
حضرت حذیفہ سے پوچھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ دروازہ سے مراد حضرت عمر ہیں یعنی حضرت عمر کی ذات ایک ایسے دروازے کی طرح ہے جس نے اس امت اور اسلامی مملکت میں فتنہ و فساد کے اندر آنے کو روک رکھا ہے، ان کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”لجری“ حضرت عمر فاروق کے پاس گواہ کے بغیر کوئی شخص حدیث بیان نہیں کر سکتا تھا اس لئے حضرت حذیفہ سے فرمایا تم تو بہت دلیر ہو چلو اب بیان کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دو قسم فتنوں میں سے ایک قسم بیان کی۔ یاد رہے فتنہ دو قسم پر ہے ایک فتنہ تو اہل و عیال اور مال و متاع سے متعلق ہوتا ہے دوسرا فتنہ وہ ہے جس کا تعلق قتل و قتال اور افتراق و انتشار اور بد امنی سے ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلی قسم فتنہ سے متعلق سوال کر رہے ہیں تو اس کو بیان کرنا شروع کر دیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دوسری قسم فتنہ بتا دو جو سمندر کی موجوں کی طرح موج مارتا ہوا آتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اس سے کیا واسطہ ہے؟ آپ تو اس سے بہت دور ہیں آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ توڑا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو یہ بند نہیں ہو سکے گا یہاں دروازہ کی تشبیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات سے دی گئی ہے دروازہ کا کھولنا یہ طبعی موت کے آنے کی طرف اشارہ تھا اور توڑنا ان کے شہید کرنے کی طرف اشارہ تھا چنانچہ جب آپ کو ابولؤلؤ مجوسی نے شہید کر دیا تو یہ دروازہ ٹوٹ گیا اب بند نہیں ہو سکے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بیان سے خوب معلوم ہو گیا تھا کہ فتنوں کے سامنے بند دروازہ ان کی اپنی ذات ہے جب آپ شہید کر دئے گئے تو فتنوں کے دروازے کھل گئے اور حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے۔

﴿۲۶﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ فَتَحَ الْقُسْطُ طِينِيَّةَ مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ.

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمِثْلُهَا هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

ترجمہ: اور حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا قسطنطنیہ کا فتح ہونا قیامت کے قریب ہوگا۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

مورخہ ۲ جمادی الثانی ۱۴۱۸ھ

باب اشراط الساعة قیامت کی علامات کا بیان

قال الله تعالى ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ (محمد ۱۸) ۱۔

اشراط جمع ہے اس کا مفرد شَرَط ہے جو نشانی اور علامت کے معنی میں ہے اس باب میں وہ علامات بیان ہوں گی جو قیامت کے قرب اور اس کے واقع ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ ”الساعة“ دن اور رات کل ”۲۴“ اجزاء پر مشتمل ہے ان اجزاء میں سے ایک جزء کو ساعت کہتے ہیں جس کو ایک گھڑی اور گھنٹہ بھی کہتے ہیں یہاں ساعت سے یہ گھڑی مراد نہیں ہے بلکہ ساعت کا اطلاق غیر معلوم مختصر وقت پر بھی ہوتا ہے یہاں یہی مراد ہے کیونکہ قیامت کے وقوع کا وقت غیر معلوم بھی ہے اور مختصر بھی ہے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے چند علامات ایسی ہیں جو چھوٹی ہیں چنانچہ حضرت مہدی تک جو علامات ہیں یہ چھوٹی ہیں اور پھر ظہور مہدی سے لے کر وقوع قیامت تک بڑی علامات ہیں ان دونوں کو علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ کے نام سے پکارا جاتا ہے اب یہاں ایک سوال ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں:

سوال: اگر اشراط الساعة کا تعلق علامات صغریٰ سے ہے تو پھر اس باب میں حضرت مہدی کا ذکر بار بار کیوں آیا ہے ظہور مہدی تو علامات کبریٰ میں سے ہے؟

جواب: چھوٹی علامات میں چونکہ بعض جنگوں کا ذکر بھی ہے ان جنگوں کے حوالہ سے حضرت مہدی کا ذکر اس باب میں ضمنی طور پر آ گیا ہے ورنہ ظہور مہدی علامات کبریٰ میں سے ہے۔ بہر حال آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں قیامت کی چھوٹی علامات مکمل طور پر ظاہر ہو گئی ہیں بلکہ اس پر متفرع نتائج جیسے زلازل وغیرہ بھی آ گئے ہیں۔

الفصل الاول

قیامت کی چند علامات

﴿۱﴾ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُزْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزَّكَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَيَقْلُ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ وَفِي رِوَايَةٍ يَقْلُ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲۔

﴿تَرْجَمُهُ﴾: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا بلاشبہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا، جہالت کی زیادتی ہو جائے گی، زنا کثرت سے ہونے لگے گا، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی یہاں تک کہ پچاس عورتوں کی خبر گیری کرنے والا ایک مرد ہوگا۔ اور ایک روایت میں (یرفع العلم ویکثر الجہل) کے بجائے یوں ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ (بخاری و مسلم)

﴿۲﴾ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَابِينَ فَأَحْذَرُوهُمْ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)۔

﴿تَرْجَمُهُ﴾: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت آنے سے پہلے جھوٹوں کی پیدائش بڑھ جائے گی لہذا ان سے بچتے رہنا۔ (مسلم)

توضیح: "کذابین" یعنی قیامت سے پہلے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے اس سے وہ اہل ہواء و بدعت اور باطل نظریات کے لوگ مراد ہیں جو اپنے غلط نظریات کے لئے جھوٹی حدیثیں گھڑیں گے یا اس سے مراد جھوٹی نبوت کے جھوٹے دعویدار ہیں۔ ۲

نالائق کو منصب دینا قیامت کی علامت ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَثِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ۔ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)۔

﴿تَرْجَمُهُ﴾: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ صحابہ سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ جب امانت تلف کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنے لگنا، دیہاتی نے پوچھا کہ امانت کیونکر تلف کی جائے گی اور یہ نبوت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب حکومت و سلطنت کا کام نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ (بخاری)

توضیح: "الی غیر اہلہ" نالائق اور نااہل وہ لوگ ہیں جو متعلقہ کام اور حکومت و سیادت کی شرائط پر پورے نہیں اُترتے اور قائد و حاکم اور بڑا بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جیسے عورتیں، بچے، نالائق، جاہل، فاسق، فاجر، بخیل، کنجوس، نامرد، بزدل اور غیر قریشی النسل، یہ لوگ شرعاً حکومت و قیادت و سیادت کے اہل نہیں ہیں پھر یہ نااہل عام ہے خواہ

دنوی معاملات میں نا اہل ہو یا دینی معاملات میں نا اہل ہو کہ علم پختہ نہیں ہے اور مدرس بنا ہے، عالم نہیں ہے اور وعظ و بیان میں لگا رہتا ہے، پیری مریدی کی صلاحیت نہیں ہے اور پیر بنا ہوا ہے امانت سے لوگوں کی دنیوی امانتیں بھی مراد ہیں اور دینی، شرعی امانتیں بھی مراد ہیں۔ لے

عرب سرزمین میں جب ہریالی ہو تو قیامت قریب ہوگی

﴿۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَمْهَارًا۔
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ تَبْلُغُ الْمَسَاكِينُ أَهَابَ أَوْ يَهَابَ) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی فروانی نہیں ہو جائے گی اور فروانی بھی اس طرح کی ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا لیکن وہ کوئی شخص نہیں پائے گا جو اس کی زکوٰۃ کا مال اس سے لے لے اور جب تک کہ عرب کی سرزمین باغ و بہار اور نہروالی نہ بن جائے (مسلم) اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ عمارتوں اور آبادی کا سلسلہ اہاب یا یہاب تک پہنچ جائے گا۔

توضیح: ”مروجاً“ یعنی عربستان کی زمین چراگاہ اور ہریالی اور نہروالی ہو جائے گی۔ چنانچہ آج کل یہ عمل شروع ہو گیا ہے جدہ سے مکہ تک زمین ہریالی ہے۔ سہ ”اہاب“ مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے اس صورت میں لفظ ”اد“ شک کے لئے ہے اور اگر اوتوبیع کے لئے ہے تو پھر یہ دو جگہیں ہوں گی یعنی ان مقامات تک جب مدینہ کی آبادی پہنچ جائے گی تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہوگی مال کی فراوانی شاید مہدی کے زمانہ میں ہوگی۔ ۷

حضرت مہدی کی چند صفات

﴿۵﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعْدُهُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْمِي الْمَالَ حَثِيئًا وَلَا يَعْدُهُ عَدًّا۔
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۵

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا آخر زمانہ میں ایک خلیفہ پیدا ہوگا جو ضرورت مندوں اور مستحقین کو خوب مال تقسیم کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میری امت کے آخری زمانہ میں ایک خلیفہ پیدا ہوگا جو لوگوں کو ہنسی یا چلو بھر کر مال و دولت دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا جیسا کہ شمار کیا جاتا ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”خلیفہ“ اس سے مراد حضرت مہدی ہیں ان کا ظہور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگا اس ظہور

سے قبل گذشتہ سال کے رمضان میں سورج کو گرہن لگ چکا ہوگا بیعت اور ظہور کے وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی۔
 ”هَذَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا“ اس سے قبل یہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ آچکے ہونگے تاکہ ان کو کوئی پہچان نہ لے شام کے اولیاء اللہ ان کو پہچان لیں گے اور بیعت کر لیں گے حضرت مہدی کے ظہور سے قبل چند جھوٹے مہدی بھی آئیں گے، امام مہدی سید ہوں گے، زبان میں لکنت ہوگی جب غصہ ہوں گے تو اپنی ران پر ہاتھ ماریں گے، حضور اکرم ﷺ کے ہمنام ہوں گے آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، عادات میں بالکل حضور اکرم ﷺ کے مشابہ ہوں گے مگر شکل و صورت میں الگ ہوں گے۔

”يُقَسِّمُ الْمَالُ“ یعنی مال غنیمت کی اتنی فراوانی ہوگی اور خود ان کی اتنی سخاوت ہوگی کہ مال تقسیم کریں گے اور اندھا دھند لٹائیں گے اور شمار و گنتی نہیں کریں گے۔ لے ”یعنی“ یعنی لپٹیں بھر بھر کر دیں گے، نو سال تک خلافت کریں گے، سات سال خالص جہاد میں گذاریں گے آٹھویں سال میں دجال کا مقابلہ کریں گے اور نویں سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتظام حکومت چلائیں گے اور پھر انتقال ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنازہ پڑھائیں گے۔ ۲

دریائے فرات سے خطرناک خزانے نکلیں گے

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يُخْشَوْ عَنْ كَثْرَةِ مَنْ ذَهَبَ فَمَنْ حَضَرَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

تَرْجُمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جلد وہ زمانہ آنے والا ہے جب دریائے فرات سونے کا خزانہ برآمد کرے گا پس جو شخص اس وقت وہاں موجود ہو اس کو چاہئے کہ اس خزانہ میں سے کچھ نہ لے۔ (بخاری و مسلم)
 توضیح: ”یوشک الفرات“ یعنی دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور نیچے سے سونے کا خزانہ برآمد ہو جائے گا۔ اس خزانہ سے کچھ لینے کی اس لئے ممانعت آئی ہے کہ اس کی وجہ سے آپس کی جنگ ہوگی اور فتنہ و فساد برپا ہوگا یا اس مال میں حرمت و کراہت کا قوی احتمال ہوگا آنے والی حدیث نمبر ۷ میں بھی اسی خزانہ کا بیان ہے مگر اس میں اتنا اضافہ ہے کہ سونے کا وہ خزانہ پہاڑ برابر ہوگا ہر آدمی آئے گا اور کہے گا کہ میں شاید یہ خزانہ حاصل کر کے کامیاب ہو جاؤں گا مگر ایسا نہیں ہوگا چنانچہ ممکن ہے کہ آپس میں لڑتے لڑتے سو میں سے ننانوے مرجائیں گے صرف ایک بچ جائے گا وہ بھی حرص و لالچ میں مبتلا ہوگا۔ مذکورہ حدیث میں جس خزانہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ممکن ہے یہ سونے کی کان ہو اور ممکن ہے کہ موجودہ عراقی تیل مراد ہو اور تیل کا اصل کنواں دریا کے نیچے سے اُبل رہا ہو آج کل دنیا کے سارے کفار امریکہ کی کمان میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور عراق کا تیل لوٹ رہے ہیں اور مجاہدین کے ہاتھوں کٹ رہے ہیں پٹرول اور گیس کے علاوہ جواہرات اور مرمر اور سونا چاندی سب کچھ اس علاقے میں ظاہر ہو سکتے ہیں جو قیامت کی علامتوں میں سے ہے آنے والی حدیث نمبر ۸

میں بھی کچھ تفصیل ہے کہ زمین اپنے جگر گوشوں کو قے کر کے باہر کر دے گی۔ لے "افلاذ" فلذۃ کی جمع ہے جگر کے ٹکڑوں پر بولا گیا ہے زمین کے اندر کے معدنیات مراد ہیں۔ یہ لفظ آنے والی حدیث نمبر ۸ میں مذکور ہے۔

﴿۷﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسُرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِّنْ ذَهَبٍ يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ لَعَلَّيْ أَكُونُ أَنَا الَّذِي أُنْجُو۔ (رواهُ مُسْلِمٌ) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات سونے کا پہاڑ برآمد نہ کریگا لوگ اس وجہ سے جنگ اور قتل و قتل کریں گے پس ان لوگوں میں سے نواوے فیصد مارے جائیں گے اور ہر شخص یہ کہے گا کہ شاید میں (زندہ بچ جاؤں اور) مقصد میں کامیاب ہو جاؤں (مسلم)

﴿۸﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقِيُّ الْأَرْضُ أَفْلَازَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الْأُسْطُوَانَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتُ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ يَدِي ثُمَّ يَدْعُوهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا۔ (رواهُ مُسْلِمٌ) ۸

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی جو سونے چاندی کے ستونوں کے مانند ہوں گے پس ایک شخص جس نے محض مال حاصل کرنے کے لئے قتل کا ارتکاب کیا ہوگا آئے گا اور کہے گا کہ (کیا) اسی لئے میں نے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اور ایک شخص جس نے ناطہ توڑا ہوگا آئے گا اور کہے گا کہ (کیا) میں نے اسی مال کے لئے اپنے رشتہ داروں سے ناطہ توڑا ہے اور پھر چور آئے گا اور کہے گا کہ (کیا) اسی مال کے لئے میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ چنانچہ وہ سب لوگ اس مال و دولت کو ہوں ہی چھوڑ دیں گے کہ کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا۔ (مسلم)

آخر زمانہ میں ہر آدمی پریشان ہو جائے گا

﴿۹﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمَرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ۔ (رواهُ مُسْلِمٌ) ۹

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان

ہے یہ دنیا اس وقت تک اختتام پذیر نہیں ہوگی جب تک کہ ایسا زمانہ نہیں آئیگا کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا اور پھر قبر پر لوٹ پوٹ کر (حسرت سے) کہے گا کہ کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا اور یہ پریشانی دین کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ دنیوی بلا ہوگی۔ (مسلم)

قیامت سے پہلے ایک بڑی آگ کا ظہور ہوگا

﴿۱۰﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِّنْ أَرْضِ حِجَازٍ تُصْغِي أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز سے ایک آگ نہ بھڑک لے گی جو بصری کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "من ارض حجاز" یعنی حجاز کی سرزمین سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی جس کی وجہ سے بصری میں اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔ حجاز جزیرۃ العرب کے اس علاقہ کو کہا جاتا ہے جس میں مکہ اور مدینہ داخل ہے اور بصری شام کی زمین میں ایک شہر کا نام ہے جو دمشق سے تین دن کی مسافت پر ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں جس آگ کا بیان آیا ہے یہ آگ ۶۵۰ھ میں ظاہر ہو چکی تھی، یہ آگ وسط حجاز سے طوفان اور سمندر کی موجوں کی طرح بلند ہو رہی تھی اور پہاڑوں، صحراؤں اور جنگلوں کو جلا کر راکھ بنا رہی تھی اس میں بجلی کی کڑک کی طرح آواز بھی تھی اور اس میں مختلف رنگ بھی تھے چنانچہ یہ آگ اسی طوفانی حیثیت سے مدینہ منورہ تک پہنچ گئی مگر حدود مدینہ میں ٹھنڈی پڑ گئی یعنی حدود مدینہ کی کسی چیز کو نہیں جلاتی تھی۔

اس آگ سے مدینہ منورہ کے لوگ گھبرائے ہوئے تھے وہ رو رو کر دُعائیں مانگ رہے تھے اور صدقات دے رہے تھے اس آگ سے پچاس دن تک مدینہ منورہ روشن تھا مدینہ کے لوگ رات کو اس کی وجہ سے کام کرتے تھے مکہ مکرمہ کے لوگوں نے گواہی دی کہ اس آگ کی روشنی کی وجہ سے ہم نے بصری اور شام کے علاقوں کو روشن دیکھا تھا یہ آگ سورج سے زیادہ روشن تھی دن کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ سورج ہے یا نہیں ہے، یہ آگ پتھروں کو جلاتی تھی مگر درختوں کو نہیں جلاتی تھی اسی طرح مدینہ کے اندر حدود حرم میں اثر نہیں کرتی تھی چنانچہ اگر کسی پتھر کا آدھا حصہ حرم مدینہ میں ہوتا اور آدھا باہر ہوتا تو یہ آگ باہر والے حصہ کو جلا ڈالتی تھی اندر والے حصہ کو چھوڑ دیتی تھی، روضہ رسول ﷺ کے پاس لوگ رونے میں مشغول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اس آگ کا رخ آسمان کی طرف موڑ دیا اور لوگ محفوظ ہو گئے۔ اعناق الابل سے مراد علاقہ بصری کی چٹانیں ہیں اس آگ کے ختم ہونے کے بعد بغداد پر تار یوں کا حملہ ہو گیا جس سے بغداد تباہ ہو کر رہ گیا۔ یہ آگ ۳ جمادی الثانی ۶۵۰ھ میں نمودار ہوئی تھی اور ۲ رجب ۶۵۰ھ تک ۳۵ دن مسلسل جاری رہی تھی۔ ۷

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۱

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ (بخاری)

الفصل الثانی

قیامت کے قریب زمانہ بے برکت ہو جائے گا

﴿۱۲﴾ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالظُّرْمَةِ بِالنَّارِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ۲

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے گا، سال مہینہ کے برابر، مہینہ ہفتہ کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا اور ایک گھنٹہ اتنا مختصر ہو جائے گا جیسے آگ کا شعلہ (گھاس کے تنکے پر) سلگ جاتا ہے۔ (ترمذی)

توضیح: "الظُّرْمَةُ عَلَى النَّارِ" یعنی جیسے گھاس اور تنکوں کا گھٹا آگ پر رکھ دیا جائے اور آگ اس کو جلا کر چنگاریوں میں اڑا دے مسافتوں کا یہ قرب اس پیشگوئی کے پیش نظر یقینی اور بدیہی ہے مگر جدید دور کے الیکٹرانک اور ریڈیائی لاسکی نظام کو اگر دیکھا جائے تو مسافتوں کا مختصر ہونا زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ۳

﴿۱۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَعْتَمَ عَلَى أَقْدَامِنَا فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَعْنَمْ شَيْئًا وَعَرَفَ الْجُهْدِي وَجُوهُنَا فَقَامَ فِينَا فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَكِلْهُمْ إِلَيَّ فَأَضَعَفَ عَنْهُمْ وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتْ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ فَقَدْ دَنَتْ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابِلُ وَالْأُمُورُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ إِلَى رَأْسِكَ -

اور جب زکوٰۃ کوتاوان سمجھا جانے لگے۔ اور جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھایا جانے لگے اور جب مرد بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور جب ماں کی نافرمانی کی جانے لگے اور جب دوستوں کو تو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے اور جب مسجد میں شور و غل مچایا جانے لگے اور جب قوم و جماعت کی سرداری اس قوم و جماعت کے فاسق شخص کرنے لگیں اور جب قوم و جماعت کے لیڈر و سربراہ اس قوم و جماعت کے کمینہ اور زلیل شخص ہونے لگیں اور جب آدمی کی تعظیم اس کے شر اور فتنہ کے ڈر سے کی جانے لگے اور جب لوگوں میں گانے والیوں اور ساز و باجوں کا دور دورہ ہو جائے اور جب شرابیں پی جانی لگیں اور جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا کہنے لگیں اور ان پر لعنت بھیجنے لگیں تو اس وقت تم ان چیزوں کے جلدی ظاہر ہونے کا انتظار کرو، سرخ یعنی تیز و تند اور شدید ترین طوفانی آندھی کا، اور زلزلہ کا، اور زمین میں دھنس جانے کا اور صورتوں کے مسخ و تبدیل ہو جانے کا اور پتھروں کے برسنے کا، نیز ان چیزوں کے علاوہ قیامت کی اور تمام نشانیوں اور علامتوں کا انتظار کرو جو اس طرح پے در پے وقوع پذیر ہوں گی جیسے لڑی کا دھاگہ ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے در پے گرنے لگیں۔ (ترمذی)

﴿۱۵﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَعَلْتَ أُمْتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ وَعَدَّ هَذِهِ الْخِصَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ تَعَلَّمَ لِيغْيِرِ الدِّينَ قَالَ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَّ أَبَاهُ وَقَالَ وَشَرِبَ الْخَمْرَ وَلَبَسَ الْحَرِيرَ۔ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب میری امت ان پندرہ باتوں میں (کہ جن کا ذکر اوپر کی حدیث میں ہوا) مبتلا ہوگی تو اس پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی پھر آنحضرت نے ان پندرہ باتوں کو شمار فرمایا لیکن حضرت علی نے اس روایت میں یہ بات نقل نہیں کی کہ جب علم کو دین کے علاوہ کسی دوسری غرض سے سکھایا جانے لگے۔ حضرت علی نے یہ نقل کیا کہ جب آدمی اپنے دوست کے ساتھ احسان و مروت اور اپنے باپ کے ساتھ جو رجحان کرنے لگے اور انہوں نے (جب شرابیں پی جانے لگیں جمع کے بجائے) جب شراب پی جانے لگے مفرد نقل کیا ہے، اسی طرح (جب علم کو دین کے علاوہ کسی دوسری غرض سے سکھایا جانے لگے کے بجائے) جب ریشمی کپڑا پہنا جانے لگے نقل کیا ہے۔ (ترمذی)

عدل و انصاف کے علمبردار مہدی کا ظہور ضرور ہوگا

﴿۱۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْهَبِ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمَهُ اسْمِي۔ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ وَتَفَرَّدَ بِرَوَايَةِ لَهُ قَالَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ فِيهِ رَجُلًا مِثْلِي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمَهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي تَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلَأَتْ ظُلُمًا وَجَوْرًا)۔

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا دنیا اس وقت تک اختتام پذیر نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر ایک شخص قبضہ نہ کر لے گا جو میرے خاندان میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا (ترمذی، ابوداؤد) اور ابوداؤد کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر دنیا کے اختتام پذیر ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل و دراز کر دے گا یہاں تک کہ پروردگار میری نسل میں سے یا یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا اور وہ تمام روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح اس وقت سے پہلے تمام روئے زمین ظلم و جور سے بھری تھی۔

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَهْدِيُّ مِنْ عِثْرَتِي مِنْ أَوْلَادِ فَاطِمَةَ (رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ) ۱

ترجمہ: حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میری عترت میں سے اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ (ابوداؤد)

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِيُّ مِثِّي أَجَلِي الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مِلْتُ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ. (رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہونگے وہ روئے زمین کو انصاف و عدل سے بھر دیں گے جس طرح کہ وہ ظلم و ستم سے بھری تھی وہ سات برس تک روئے زمین پر برسر اقتدار اور قابض رہیں گے۔ (ابوداؤد)

﴿۱۹﴾ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ الْمَهْدِيِّ قَالَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِيٍّ أَعْطِنِي أَعْطِنِي قَالَ فَيَخْرُجُ لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلَهُ. (رَوَاهُ ابُو تَوَمَلٍ) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری نبی کریم ﷺ سے حضرت امام مہدی کے واقعہ کے سلسلہ میں یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مہدی کے پاس ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ مجھے کچھ عطا کیجئے، چنانچہ مہدی اس کو دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر اتا دیں گے جتنا کہ وہ اپنے کپڑے میں بھر کر اٹھا سکے اور لے جاسکے۔ (ترمذی)

حضرت مہدی کا ظہور اور ابدال کی آمد

﴿۲۰﴾ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيَخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ فَيُخَسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ أَحْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيُظْهِرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثٌ كَلْبٌ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بَسَنَةٌ نَّبِيَّهُمْ وَيُلْقَى الْإِسْلَامُ بِحِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ فَيَلْبِثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يَتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ۔ (رواه أبو داود)

ترجمہ: اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا (آخر زمانہ میں) جب خلیفہ کا انتقال ہوگا تو اختلاف و نزاع اٹھ کھڑا ہوگا اسی دوران اہل مدینہ میں سے ایک شخص نکل کر مکہ کی طرف بھاگ جائے گا، مکہ کے لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو (گھر سے) باہر نکال لائیں گے وہ شخص اگرچہ یہ منصب قبول کرنے کو پسند نہیں کرے گا مگر لوگ اس کو تیار کریں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے یہ بیعت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان عمل میں آئے گی اس کے بعد اس کے مقابلہ پر شام (کے بادشاہ) کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا لیکن وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیداء پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور پھر جب لوگوں کو یہ معلوم ہوگا (کہ شام کا لشکر مکہ پہنچنے سے پہلے ہی زمین بوس کر دیا گیا ہے) تو ملک شام کے ابدال اور عراق کے عصائب اس شخص کی خدمت میں پہنچیں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے پھر قریش میں سے ایک شخص اٹھے گا جس کی انھیال قبیلہ کلب میں ہوگی اور وہ بھی اس شخص کے اور اس کے تابعداروں کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا لیکن اس شخص کا لشکر اسی کلبی کے لشکر پر غالب آجائے گا پھر وہ شخص لوگوں کے درمیان ان کے پیغمبر (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی روش اور ان کے طریقہ کے مطابق (ملک و ملت کا) نظم و نسق چلائے گا اور مسلمانوں کا دین اپنی گردن زمین پر رکھ دے گا، وہ شخص سات سال تک قائم و برقرار رہے گا پھر جان بحق ہو جائے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ (ابوداؤد)

توضیح: "اختلاف" یعنی ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد دوسرے خلیفہ کے انتخاب میں اختلاف کھڑا ہو جائے گا تو حضرت مہدی مدینہ سے مکہ کی طرف اس خوف سے بھاگ جائیں گے کہ لوگ ان کو خلیفہ نہ بنائیں مگر مکہ پہنچتے ہی لوگ ان کو پہچان لیں گے اور طواف کے دوران حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لیں گے۔ پھر ان کے مقابلے میں سفیانی کا لشکر شام سے مکہ کی طرف روانہ ہو جائے گا مگر مقام بیداء میں جو مکہ کے قریب ہے سب ہلاک

ہو جائیں گے پھر شام کے ابدال اور عراق کے عابد بیعت کے لئے آجائیں گے۔ ۱۔

”ابدال الشام“ ابدال جمع ہے اس کا مفرد بدل ہے اولیاء اللہ کے ایک گروہ کو ابدال کہتے ہیں یہ شام میں ہوتے ہیں جس طرح عصائب عراق میں اور نجباء مصر میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں ابدال ہر زمانہ اور ہر وقت میں ہوتے ہیں ان میں سے ایک جماعت ۳۱۳ افراد پر مشتمل ہوتی ہے ایک جماعت چالیس افراد پر مشتمل ہوتی ہے ایک جماعت سات افراد پر مشتمل ہوتی ہے اور ایک جماعت تین افراد پر مشتمل ہوتی ہے جب تین افراد والی جماعت سے کوئی مرجاتا ہے تو سات افراد والی جماعت کا سربراہ ترقی کر کے تین کی جماعت میں آجاتا ہے اسی طرح سات افراد والی جماعت سے کوئی مرتا ہے تو چالیس افراد والی جماعت سے ایک آدمی ادھر آجاتا ہے جب چالیس افراد کی جماعت سے کوئی مرجاتا ہے تو ۳۱۳ کی جماعت سے ایک آدمی ادھر آجاتا ہے اور جب ۳۱۳ میں سے کوئی مرجاتا ہے تو معاشرہ میں جو آدمی صالح اور سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے وہ ۳۱۳ میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ تعداد میں کمی نہ آئے۔

ان میں سے چالیس ابدال کا مرکزی مقام شام ہے باقی افراد دنیا کے مختلف بڑے شہروں میں ایک ایک تعینات ہیں تاکہ اس شہر کی خدمت کریں، ان لوگوں کا ایک مخفی نظام ہے آنکھوں سے غائب ہے سال میں ایک بار حجاز مقدس میں ان کا اجتماع ہوتا ہے بہر حال یہ جو کچھ لکھا گیا ہے یہ ترتیب کوئی منصوصی اور لازمی نہیں ہے صوفیاء کرام کے ہاں ابدال کا اسی طرح ایک مخفی نظام قائم ہے، ابدال رجال الغیب میں سے ہیں جو حضرات ان کے وجود کا اقرار کرتے ہیں اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے مگر ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے جو توحید سے متصادم ہو جو کچھ یہاں لکھا گیا ہے اس سے بہت زیادہ ملا علی قاری نے مرقات ج ۹ ص ۵۴ پر لکھا ہے۔ ۲۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جو آدمی روزانہ تین بار اس دعا کو پڑھے گا وہ ابدال کا درجہ پائے گا دعایہ ہے: اللھم اغفر لامہ محمد اللھم ارحم امة محمد اللھم تجاوز عن امة محمد ﷺ۔

”عصائب“ عراق میں ایسے لوگوں کو عصائب کے نام سے یاد کرتے ہیں اور مصر میں ایسے لوگوں کو نجباء کہتے ہیں یعنی سب سے اچھے پسندیدہ مختار اور چنے ہوئے لوگوں کو عصائب کہتے ہیں۔ ۳۔

”بعث الشام“ اس سے مراد وہی سفیانی شخص ہے جس کا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ ”رجل من قریش“ اس سے مراد بنو کلب کا بھانجہ ہے یہ شخص سفیانی سے پہلے اپنا لشکر مہدی کے مقابلہ میں روانہ کرے گا مگر ان کو شکست ہوگی۔ ۴۔ ”جرانہ“ اونٹ کی گردن کے اگلے حصہ کو جران کہتے ہیں اونٹ جب تھک جاتا ہے تو گردن کے اسی حصہ کو زمین پر پھیلا دیتا ہے جس سے اس کو بہت راحت ملتی ہے یہاں اسلام کے استقرار و اطمینان اور استحکام و ثبات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ۵۔

عدل و انصاف اور برکتوں والا مہدی آئے گا

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَاءً يُصِيبُ هَذِهِ الْأُمَّةَ حَتَّى لَا يَجِدَ الرَّجُلُ مُلْجَأً يُلْجَأُ إِلَيْهِ مِنَ الظُّلَمِ فَيُبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْ عِزَّتِي وَأَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مِلْتُ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ لَا تَدْعُ السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِ هَاشِيئًا إِلَّا أَصْبَتْهُ مَدْرَارًا وَلَا تَدْعُ الْأَرْضُ مِنْ نَبَائِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ حَتَّى يَتَمَتَّى الْأَحْيَاءُ الْأَمْوَاتُ يَعِيشُ فِي ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ.

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک بلا و آفت کا ذکر کیا جو اس امت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی یہاں تک کہ کسی شخص کو کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں ملے گی جہاں وہ ظلم و ستم سے پناہ حاصل کر سکے پھر جب ظلم و ستم اور نا انصافی کا وہ (دور اپنی حد کو پار کر جائے گا تو) اللہ تعالیٰ میری اولاد اور میرے اہل بیت سے ایک شخص کو بھیجے گا وہ شخص زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، اس سے آسمان والے بھی خوش ہوں گے اور زمین کے رہنے والے بھی راضی مطمئن ہوں گے۔ آسمان اپنے مینہ کے قطروں سے کچھ باقی رکھے بغیر کثرت سے برسائے گا اور زمین اپنی روئیدگی میں سے کچھ باقی رکھے بغیر سب کچھ اگا دے گی یہاں تک کہ زندہ لوگ مردوں کی آرزو کرنے لگیں گے وہ شخص (مہدی) اس خوشحال و کامرانی کے ساتھ سات برس یا آٹھ برس یا نو برس زندہ رہے گا۔

کمانڈر منصور کا ظہور ضرور ہوگا

﴿۲۲﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ حَرَّاتٌ عَلَى مُقَدَّمَتَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُؤْطِنُ أَوْ يُمَكِّنُ لِأَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنْتُ قُرَيْشَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ أَوْ قَالَ إِيَابَتُهُ.

(رواہ ابوداؤد) ۱

ترجمہ: اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ما وراء النهر (کے کسی شہر) میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام حارث حرث ہوگا اس کے لشکر کے اگلے حصہ پر ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا وہ حارث محمد ﷺ کی اولاد کو جگہ یا ٹھکانہ دے گا جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ کو قریش کے لوگوں نے ٹھکانا دیا تھا (پس) ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ اس شخص کی مدد و تائید کرے یا یہ فرمایا کہ اس شخص کو قبول کرے۔

(ابوداؤد)

توضیح: "وارة النهر" دریائے آمو کو نہر کہا گیا ہے اور اس کے پیچھے جو علاقے ہیں ان کو وراء النہر کہا گیا ہے، یہ

علاقے بخارا و سمرقند وغیرہ پر مشتمل ہیں انہیں علاقوں سے ایک آدمی برآمد ہوگا جس کا نام حارث حارث ہوگا اس کے لشکر کے مقدمہ الجیش پر ایک کمانڈر مقرر ہونگے جن کا نام منصور ہوگا یہ آدمی حضرت مہدی کو تمام وسائل فراہم کریں گے اور ہر قسم حمایت کریں گے جس طرح قریش کے بعض اہم افراد نے حضور اکرم کی تائید و حمایت کی تھی بہر حال حارث اور منصور دونوں آدمی حضرت مہدی کی بھرپور حمایت کریں گے اور جنگی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے یہ اشخاص خراسان سے لشکر لے کر آئیں گے، خراسان کا اطلاق افغانستان پر بھی ہوتا ہے۔ ۱۔

﴿۲۳﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السَّبَاعُ الْإِنْسَ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذْبَةً سَوْطِهِ وَيُشَارَكَ نَعْلَهُ وَيُخْبِرَهُ فَيُخَذُّهُمَا أَحَدُ أَهْلِهِ بَعْدَهُ (رواه الترمذی) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک درندے آدمیوں سے ہمکلام نہ ہونے لگیں گے اور جب تک آدمی کے کوڑے کا پھندا اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے باتیں نہ کرنے لگے گا اور انسان کی ران اس کو یہ بتایا کرے گی کہ اس کے اہل و عیال نے اس کی عدم موجودگی میں کون سے کام اور کیا نئی بات کی ہے۔ (ترمذی)

الفصل الثالث

دوسری صدی کے بعد قیامت کی علامتیں

﴿۲۴﴾ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَاتُ بَعْدَ الْبَائَتَيْنِ۔

(رواه ابن ماجہ) ۳۔

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا نشانیاں دو سو برس کے بعد ظہور میں آئیں گی۔ (ابن ماجہ)

توضیح: ”بعد البائتین“ یعنی قیامت کی علامات دو سو سال کے بعد شروع ہوں گی اس حدیث میں پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ دو سو سال کب سے شمار ہوں گے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرت کی ہجرت کے وقت سے شمار ہوں گے بعض نے لکھا ہے کہ جب اسلام خوب روشن ہو گیا تھا اس وقت سے یہ سال شمار ہوں گے بعض نے لکھا ہے کہ آنحضرت کی وفات کے بعد سے یہ سال شمار ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو سو سال کے بعد نشانوں کے ظہور کا مطلب کیا ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بڑے پیمانے پر دو سو سال کے بعد شروع ہوں گی گویا اس حدیث میں مسلسل اور پے درپے علامات ظاہر ہونے کی بات ہے اگرچہ چھوٹی علامات حضور اکرم ﷺ کے وقت سے کچھ کچھ شروع ہو گئی تھیں۔

بعض علماء نے الماتین میں الف لام عہد کے لئے لیا ہے مراد وہ دو صدیاں ہیں جو ایک ہزار سال کے بعد ہیں گویا اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ بارہ سو سال تک قیامت کی چھوٹی علامات مکمل ہو جائیں گی اس کے بعد بڑی علامات ظاہر ہوں گی چنانچہ آج کل چھوٹی علامات مکمل ہو گئی ہیں اب بڑی علامات کا انتظار ہے۔ ل

حضرت مہدی کے لئے سیاہ جھنڈے

﴿٢٥﴾ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرِّيَّابَ السُّودَ قَدْ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ حُرَّاسَانَ فَأَتَوْهَا فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللَّهِ الْمُهَدِّدِ.

(رواه أحمد والبيهقي في دلائل النبوة) ٤

ترجمہ: اور حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تم خراسان کی جانب سے سیاہ نشان آتے دیکھو تو ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ کیونکہ ان میں خدا کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اس روایت کو امام احمد نے اور دلائل النبوہ میں بیہقی نے نقل کیا ہے۔

توضیح: "رایات السود" سیاہ جھنڈوں سے حارث اور منصور کا لشکر مراد ہے ان کے جھنڈے کالے ہوں گے۔ "خراسان" ایران اور افغانستان پر خراسان کا اطلاق ہوتا ہے یہ لوگ موحد سنی ہوں گے مشرک شیعہ نہیں ہوں گے۔ "المہدی" سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور تو حرمین شریفین میں ہوگا خراسان میں ان کا کیا کام؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں مجاز لینا ہوگا یعنی اس لشکر میں مہدی کی نصرت اور مدد ہوگی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس لشکر کے حرم مکہ میں پہنچنے کے وقت حضرت مہدی ان کے استقبال کے لئے باہر نکل آئے ہوں گے تو واپسی میں وہ اس لشکر میں ہوں گے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ مہدی کا اطلاق ایک ہدایت یافتہ مسلمان لیڈر پر ہوا ہے لغوی طور پر ہر ہدایت یافتہ مؤمن مہدی ہے تو گویا منصور کو مہدی کہا گیا ہے مہدی مشہور مراد نہیں ہے۔ ۳۰

امام مہدی حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے

﴿٢٦﴾ وَعَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَنَظَرَ إِلَى ابْنِهِ الْحُسَيْنِ وَقَالَ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدُ سَمَاءِ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشَبِّهُهُ فِي الْخُلُقِ
 وَلَا يُشَبِّهُهُ فِي الْخَلْقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِصَّةَ هـ)

(رواه أبو داود ولم يذكر القصة) هـ

تذکرہ: اور ابواسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علی ؓ نے اپنے صاحبزادے امام حسن کی طرف دیکھ کر کہا کہ میرا بیٹا جیسا کہ رسول کریم ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا سدا رہے، عنقریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام

پر ہوگا۔ وہ باطنی سیرت یعنی اخلاق و عادات میں حضور ﷺ کے مشابہ ہوگا گو ظاہری شکل و صورت میں آپ کے مشابہ نہیں ہوگا اس کے بعد حضرت علی نے وہ جملے بیان کئے جن میں فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیگا۔ اس روایت کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے لیکن انہوں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے والی بات نقل نہیں کی ہے۔

توضیح: ”من صلبہ“ یعنی حضرت مہدی حسنی ہوں گے حسینی نہیں ہوں گے اگر کہیں حسینی نسبت ہے تو وہ فاطمہ کی وجہ سے ہے ورنہ وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے جس طرح اس روایت میں ہے لہذا شیعوں کا وہ عقیدہ غلط ٹھہرتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مہدی، محمد بن حسن عسکری ہیں جو اس وقت غار میں موجود ہیں اور اپنے وقت پر ظاہر ہوں گے۔ ۱۔

ایک ہزار مخلوق میں ٹڈیوں کا مکمل خاتمہ قیامت کی علامت ہے

﴿۲۷﴾ وَعَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَقَدْ أَلْجَرَادُ فِي سَنَةٍ مِنْ سِنَى عُمَرَ النَّبِيِّ تُوْفِّي فِيهَا فَاهْتَمَّ بِذَلِكَ هَمًّا شَدِيدًا فَبَعَثَ إِلَى الْيَمَنِ رَاكِبًا وَرَاكِبًا إِلَى الْعِرَاقِ وَرَاكِبًا إِلَى الشَّامِ يَسْتَلُّ عَنِ الْجَرَادِ هَلْ أَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَأَتَاهُ الرَّاكِبُ الَّذِي مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ بِقَبْضَةٍ فَتَنَزَّهَابَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَأَاهَا عُمَرُ كَبَّرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ أَلْفَ أُمَّةٍ سِتْمِائَةٍ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ وَأَرْبَعُ مِائَةٍ فِي الْبَرِّ فَإِنْ أَوَّلَ هَلَاكِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجَرَادُ فَإِذَا هَلَكَ الْجَرَادُ تَبَاعَتْ الْأُمَمُ كِنَظَامِ السِّلَكِ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت جابر ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے جس سال وفات پائی ہے اس سال کا ذکر ہے کہ ٹڈیاں کم ہو گئیں۔ حضرت عمر ٹڈی دل نہ آنے سے سخت غمگین ہو گئے پھر انہوں نے ایک سواریں کی طرف ایک سواریں کی طرف اور ایک سواریں کی طرف بھیجا تا کہ وہ پہنچ کر لوگوں سے دریافت کریں کہ آیا کسی شخص نے کہیں کچھ ٹڈیاں دیکھی ہیں یا نہیں؟ چنانچہ جس سواری کو یمن بھیجا گیا تھا وہ ایک مٹھی ٹڈیاں لے کر حضرت عمر کے پاس آیا اور ان کے سامنے وہ ٹڈیاں ڈال دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹڈیاں دیکھیں تو (خوشی سے) اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خداوند بزرگ و برتر نے حیوانات کی ہزار قسمیں پیدا کی ہیں ان میں سے چھ سو دریا میں ہیں اور چار سو جنگل میں ہیں اور (جب قیامت آنے کو ہوگی تو) ان میں سب سے پہلے ٹڈیاں ہلاک ہوں گی (چنانچہ جب ٹڈیاں ہلاک ہوگی تو پھر حیوانات کی دوسری قسمیں بھی) اس طرح پے درپے ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گی جس طرح موتیوں کی لڑی کھل جاتی ہے اور موتی پے درپے گر کر بکھر نے لگتے ہیں۔ اس روایت کو بیہقی نے شعب ایمان میں نقل کیا ہے۔

باب ذکر العلامات بین یدی الساعة و ذکر الدجال

علامات قیامت اور خروج دجال کا بیان

”قال الله تعالى ﴿وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط المستقيم﴾

(زخرف ۶۱)۔

اس باب میں علامات سے قیامت کی وہ علامات مراد ہیں جو بڑی علامات ہیں ان میں خروج دجال بھی داخل ہے اس کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی مگر اس کو شہرت کی وجہ سے تخصیص بعد التعمیم کے طور پر اہتمام کے ساتھ الگ ذکر کیا گیا ہے، ظہور مہدی کا ذکر یہاں ہونا چاہئے تھا کیونکہ وہ بھی علامات کبریٰ میں سے ہے لیکن چونکہ علامات صغریٰ میں کچھ ایسی جنگوں کا ذکر تھا جن کا تعلق حضرت مہدی سے تھا اس لئے مہدی کا تذکرہ وہاں پر علامات صغریٰ میں ہو گیا ورنہ ظہور مہدی علامات کبریٰ میں سے ہے۔ اب ان بڑی علامات کے وقوع پذیر ہونے کی ترتیب اس طرح ہے۔ ① ظہور مہدی ② خروج دجال ③ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ④ خروج یاجوج ماجوج ⑤ خروج دابة الارض ⑥ طلوع الشمس من المغرب۔ بعض روایات میں یہ علامات ترتیب کے ساتھ مذکور ہیں مگر بعض میں ترتیب کے ساتھ مذکور نہیں ہیں۔ ۷۔

”دجال“ دجل سے ہے مبالغہ کا صیغہ ہے جو فریب کار اور فراڈی کے معنی میں ہے دجال دنیا کے کسی حصہ میں مجوس و مستور ہے۔ مودودی صاحب نے رسائل و مسائل میں لکھا ہے کہ لوگوں نے دنیا کو چھان مارا ہے کانا دجال کہاں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ لوگوں نے دنیا کو چھان مارا ہے دنیا کے ایسے خطے اب بھی موجود ہیں جہاں تک لوگوں کا خیال بھی نہیں جاسکا دنیا کو چھوڑیے! پاکستان کا ایک فوکر طیارہ راولپنڈی سے گلگت کے لئے روانہ ہوا اور راستے میں گر کر تباہ ہو گیا آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا ملبہ کہاں پڑا ہے۔ ۴۵ افراد پر مشتمل پورا طیارہ اب تک غائب ہے، دجال بھی ایک پوشیدہ مقام میں زنجیروں میں جکڑا ہوا پڑا ہے، جزیرہ برمودا کے اوپر جہاز نہیں اڑ سکتا سمندر میں جہاز جاسکتا ہے اگر ایسے علاقوں میں دجال مجوس ہو تو کیا حرج ہے؟ دجال کے ساتھ لفظ مسیح لگا ہوا ہے ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی مسیح کا لفظ لگا ہے مگر دونوں میں فرق ہے، دجال کو بوجہ مسح العین ہونے کے مسیح کہتے ہیں یا پوری دنیا کو مسح کرے گا اس لئے مسیح کہا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مسیح کا لفظ لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے اس لئے ان کو مسیح کہا گیا۔

الفصل الاول

قیامت سے پہلے دس علامات کا ظہور

﴿۱﴾ عَنْ حَذِيفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ إِطْلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ فَقَالَ مَا تَذَكَّرُونَ قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْقَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالْجِبَالَ وَالْدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خُسُوفٍ بِالشَّرْقِ وَخُسُوفٍ بِالْمَغْرِبِ وَخُسُوفٍ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَنْظُرُ النَّاسُ إِلَى مُحْشَرِهِمْ وَفِي رِوَايَةٍ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدْنٍ تَسْوِقُ النَّاسَ إِلَى الْمُحْشَرِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْعَاشِرَةِ وَرَجَّحْتُ تَلْقَى النَّاسُ فِي الْبَحْرِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۱

ترجمہ: حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں (قیامت کا) ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آنکے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں تب آپ نے فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے، پھر آپ نے ذکر فرمایا (۱) دھواں (۲) دجال (۳) دابۃ الارض (۴) سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا (۵) حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا (۶) یا جوج و ما جوج کا ظاہر ہونا (اور ساتویں، آٹھویں اور نویں نشانی کے طور پر) آپ نے تین خسوف کا (یعنی تین مقامات پر زمین کے دھنس جانے کا) ذکر فرمایا ایک تو مشرق کے علاقہ میں، دوسرے مغرب کے علاقہ میں اور تیسرے جزیرہ عرب کے علاقہ میں اور دسویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی، وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر ہانک کر زمین محشر کی طرف لے جائے گی، اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو (یمن کے مشہور شہر) عدن کے آخری کنارے کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر ہانک کر زمین محشر کی طرف لے جائے گی، نیز ایک اور روایت میں دسویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ (مسلم)

توضیح: ”الدخان“ اس دھوئیں سے حضرت حذیفہ کی تفسیر کے مطابق قیامت کے قریب ایک دھواں مراد ہے جو آخر زمانہ میں آئے گا اور مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گا چالیس دن تک برقرار رہے گا مسلمانوں کو صرف زکام کی کیفیت ہوگی مگر کفار اس دھوئیں سے بیہوش ہو جائیں گے قرآن کریم میں اس دھوئیں کا ذکر اس طرح ہے: ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشى النَّاسُ﴾ ۲ اس کے برعکس حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دخان

سے مراد اہل مکہ پر قحط آنے کا زمانہ ہے بہر حال حدیث میں جو دخان ہے وہ تو قرب قیامت میں آنے والا دھواں ہے البتہ آیت کی تفسیر میں اہل مکہ کا قحط لینا بعید نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ ۱۔ ”ثم دابة“ بعض علماء نے لکھا ہے کہ خروج دابة تین زمانوں میں ہوگا ظہور مہدی کے زمانے میں خروج ہوگا پھر نزول عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا اور پھر طلوع شمس کے وقت ہوگا۔ ”قعر“ گہرے گڑھے اور دور دراز حصہ کو قعر کہتے ہیں اور عدن یمن میں ایک بڑے شہر کا نام ہے یعنی عدن کے دور دراز حصہ سے یہ آگ نکلے گی۔ ۲۔

”الی المحشر“ عام روایات میں ہے کہ قیامت کا حساب و کتاب اور لوگوں کے اکٹھا ہونے کا مقام محشر، سرزمین شام میں ہوگا لہذا المحشر سے مراد شام کی سرزمین ہے۔ ۳۔

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَيَأْتِي الدُّخَانُ وَالدَّجَالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَأَمْرُ الْعَامَّةِ وَخَوِصَّةِ أَحَدٍ كُمْ۔

(رواہ مسلم) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا چھ چیزوں کی بناء پر تم اعمال صالحہ کی طرف پیش قدمی کرو (اور وہ چھ چیزیں یہ ہیں) دھواں، دجال، دابة الارض، مغرب سے طلوع آفتاب، امر عامہ، اور فتنہ خاص۔ (مسلم) توضیح: ”امر العامة“ یعنی وہ عام فتنہ جو لوگوں کو اپنی پیٹ میں لے لے گا دین بیزاری کا ہمہ گیر فتنہ مراد ہے۔ ۵۔ ”خوِصَّة“ یعنی وہ فتنہ جو ذاتی طور پر کسی کے ساتھ خاص ہو، ہر شخص کا ذاتی و انفرادی فتنہ اور پریشانی ہو جس کا تعلق اس کے مال و اولاد اور اڑوس پڑوس کے معاملات سے ہو، اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام فتنہ سے قیامت کا آنا مراد ہے اور خاص فتنہ سے ہر آدمی کی اپنی موت مراد ہے، اس حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ ان چھ علامات کے ظہور سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو کیونکہ بعد میں اعمال کا موقع نہیں ملے یا اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ ۶۔

قیامت کی پہلی علامت

﴿۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى وَآيُهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا قَالَا أُخْرَى عَلَى آثَرِهَا قَرِيبًا۔ (رواہ مسلم) ۷۔

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ظاہر ہونے کے اعتبار

۱۔ المرقاۃ: ۱/۳۶۶ ۲۔ المرقاۃ: ۱/۳۶۷ ۳۔ المرقاۃ: ۱/۳۶۸ ۴۔ المرقاۃ: ۱/۳۶۹ ۵۔ المرقاۃ: ۱/۳۷۰ ۶۔ المرقاۃ: ۱/۳۷۱ ۷۔ المرقاۃ: ۱/۳۷۲

۸۔ المرقاۃ: ۱/۳۷۳ ۹۔ المرقاۃ: ۱/۳۷۴ ۱۰۔ المرقاۃ: ۱/۳۷۵ ۱۱۔ المرقاۃ: ۱/۳۷۶ ۱۲۔ المرقاۃ: ۱/۳۷۷ ۱۳۔ المرقاۃ: ۱/۳۷۸ ۱۴۔ المرقاۃ: ۱/۳۷۹ ۱۵۔ المرقاۃ: ۱/۳۸۰ ۱۶۔ المرقاۃ: ۱/۳۸۱ ۱۷۔ المرقاۃ: ۱/۳۸۲ ۱۸۔ المرقاۃ: ۱/۳۸۳ ۱۹۔ المرقاۃ: ۱/۳۸۴ ۲۰۔ المرقاۃ: ۱/۳۸۵ ۲۱۔ المرقاۃ: ۱/۳۸۶ ۲۲۔ المرقاۃ: ۱/۳۸۷ ۲۳۔ المرقاۃ: ۱/۳۸۸ ۲۴۔ المرقاۃ: ۱/۳۸۹ ۲۵۔ المرقاۃ: ۱/۳۹۰ ۲۶۔ المرقاۃ: ۱/۳۹۱ ۲۷۔ المرقاۃ: ۱/۳۹۲ ۲۸۔ المرقاۃ: ۱/۳۹۳ ۲۹۔ المرقاۃ: ۱/۳۹۴ ۳۰۔ المرقاۃ: ۱/۳۹۵ ۳۱۔ المرقاۃ: ۱/۳۹۶ ۳۲۔ المرقاۃ: ۱/۳۹۷ ۳۳۔ المرقاۃ: ۱/۳۹۸ ۳۴۔ المرقاۃ: ۱/۳۹۹ ۳۵۔ المرقاۃ: ۱/۴۰۰ ۳۶۔ المرقاۃ: ۱/۴۰۱ ۳۷۔ المرقاۃ: ۱/۴۰۲ ۳۸۔ المرقاۃ: ۱/۴۰۳ ۳۹۔ المرقاۃ: ۱/۴۰۴ ۴۰۔ المرقاۃ: ۱/۴۰۵ ۴۱۔ المرقاۃ: ۱/۴۰۶ ۴۲۔ المرقاۃ: ۱/۴۰۷ ۴۳۔ المرقاۃ: ۱/۴۰۸ ۴۴۔ المرقاۃ: ۱/۴۰۹ ۴۵۔ المرقاۃ: ۱/۴۱۰ ۴۶۔ المرقاۃ: ۱/۴۱۱ ۴۷۔ المرقاۃ: ۱/۴۱۲ ۴۸۔ المرقاۃ: ۱/۴۱۳ ۴۹۔ المرقاۃ: ۱/۴۱۴ ۵۰۔ المرقاۃ: ۱/۴۱۵ ۵۱۔ المرقاۃ: ۱/۴۱۶ ۵۲۔ المرقاۃ: ۱/۴۱۷ ۵۳۔ المرقاۃ: ۱/۴۱۸ ۵۴۔ المرقاۃ: ۱/۴۱۹ ۵۵۔ المرقاۃ: ۱/۴۲۰ ۵۶۔ المرقاۃ: ۱/۴۲۱ ۵۷۔ المرقاۃ: ۱/۴۲۲ ۵۸۔ المرقاۃ: ۱/۴۲۳ ۵۹۔ المرقاۃ: ۱/۴۲۴ ۶۰۔ المرقاۃ: ۱/۴۲۵ ۶۱۔ المرقاۃ: ۱/۴۲۶ ۶۲۔ المرقاۃ: ۱/۴۲۷ ۶۳۔ المرقاۃ: ۱/۴۲۸ ۶۴۔ المرقاۃ: ۱/۴۲۹ ۶۵۔ المرقاۃ: ۱/۴۳۰ ۶۶۔ المرقاۃ: ۱/۴۳۱ ۶۷۔ المرقاۃ: ۱/۴۳۲ ۶۸۔ المرقاۃ: ۱/۴۳۳ ۶۹۔ المرقاۃ: ۱/۴۳۴ ۷۰۔ المرقاۃ: ۱/۴۳۵ ۷۱۔ المرقاۃ: ۱/۴۳۶ ۷۲۔ المرقاۃ: ۱/۴۳۷ ۷۳۔ المرقاۃ: ۱/۴۳۸ ۷۴۔ المرقاۃ: ۱/۴۳۹ ۷۵۔ المرقاۃ: ۱/۴۴۰ ۷۶۔ المرقاۃ: ۱/۴۴۱ ۷۷۔ المرقاۃ: ۱/۴۴۲ ۷۸۔ المرقاۃ: ۱/۴۴۳ ۷۹۔ المرقاۃ: ۱/۴۴۴ ۸۰۔ المرقاۃ: ۱/۴۴۵ ۸۱۔ المرقاۃ: ۱/۴۴۶ ۸۲۔ المرقاۃ: ۱/۴۴۷ ۸۳۔ المرقاۃ: ۱/۴۴۸ ۸۴۔ المرقاۃ: ۱/۴۴۹ ۸۵۔ المرقاۃ: ۱/۴۵۰ ۸۶۔ المرقاۃ: ۱/۴۵۱ ۸۷۔ المرقاۃ: ۱/۴۵۲ ۸۸۔ المرقاۃ: ۱/۴۵۳ ۸۹۔ المرقاۃ: ۱/۴۵۴ ۹۰۔ المرقاۃ: ۱/۴۵۵ ۹۱۔ المرقاۃ: ۱/۴۵۶ ۹۲۔ المرقاۃ: ۱/۴۵۷ ۹۳۔ المرقاۃ: ۱/۴۵۸ ۹۴۔ المرقاۃ: ۱/۴۵۹ ۹۵۔ المرقاۃ: ۱/۴۶۰ ۹۶۔ المرقاۃ: ۱/۴۶۱ ۹۷۔ المرقاۃ: ۱/۴۶۲ ۹۸۔ المرقاۃ: ۱/۴۶۳ ۹۹۔ المرقاۃ: ۱/۴۶۴ ۱۰۰۔ المرقاۃ: ۱/۴۶۵ ۱۰۱۔ المرقاۃ: ۱/۴۶۶ ۱۰۲۔ المرقاۃ: ۱/۴۶۷ ۱۰۳۔ المرقاۃ: ۱/۴۶۸ ۱۰۴۔ المرقاۃ: ۱/۴۶۹ ۱۰۵۔ المرقاۃ: ۱/۴۷۰ ۱۰۶۔ المرقاۃ: ۱/۴۷۱ ۱۰۷۔ المرقاۃ: ۱/۴۷۲ ۱۰۸۔ المرقاۃ: ۱/۴۷۳ ۱۰۹۔ المرقاۃ: ۱/۴۷۴ ۱۱۰۔ المرقاۃ: ۱/۴۷۵ ۱۱۱۔ المرقاۃ: ۱/۴۷۶ ۱۱۲۔ المرقاۃ: ۱/۴۷۷ ۱۱۳۔ المرقاۃ: ۱/۴۷۸ ۱۱۴۔ المرقاۃ: ۱/۴۷۹ ۱۱۵۔ المرقاۃ: ۱/۴۸۰ ۱۱۶۔ المرقاۃ: ۱/۴۸۱ ۱۱۷۔ المرقاۃ: ۱/۴۸۲ ۱۱۸۔ المرقاۃ: ۱/۴۸۳ ۱۱۹۔ المرقاۃ: ۱/۴۸۴ ۱۲۰۔ المرقاۃ: ۱/۴۸۵ ۱۲۱۔ المرقاۃ: ۱/۴۸۶ ۱۲۲۔ المرقاۃ: ۱/۴۸۷ ۱۲۳۔ المرقاۃ: ۱/۴۸۸ ۱۲۴۔ المرقاۃ: ۱/۴۸۹ ۱۲۵۔ المرقاۃ: ۱/۴۹۰ ۱۲۶۔ المرقاۃ: ۱/۴۹۱ ۱۲۷۔ المرقاۃ: ۱/۴۹۲ ۱۲۸۔ المرقاۃ: ۱/۴۹۳ ۱۲۹۔ المرقاۃ: ۱/۴۹۴ ۱۳۰۔ المرقاۃ: ۱/۴۹۵ ۱۳۱۔ المرقاۃ: ۱/۴۹۶ ۱۳۲۔ المرقاۃ: ۱/۴۹۷ ۱۳۳۔ المرقاۃ: ۱/۴۹۸ ۱۳۴۔ المرقاۃ: ۱/۴۹۹ ۱۳۵۔ المرقاۃ: ۱/۵۰۰ ۱۳۶۔ المرقاۃ: ۱/۵۰۱ ۱۳۷۔ المرقاۃ: ۱/۵۰۲ ۱۳۸۔ المرقاۃ: ۱/۵۰۳ ۱۳۹۔ المرقاۃ: ۱/۵۰۴ ۱۴۰۔ المرقاۃ: ۱/۵۰۵ ۱۴۱۔ المرقاۃ: ۱/۵۰۶ ۱۴۲۔ المرقاۃ: ۱/۵۰۷ ۱۴۳۔ المرقاۃ: ۱/۵۰۸ ۱۴۴۔ المرقاۃ: ۱/۵۰۹ ۱۴۵۔ المرقاۃ: ۱/۵۱۰ ۱۴۶۔ المرقاۃ: ۱/۵۱۱ ۱۴۷۔ المرقاۃ: ۱/۵۱۲ ۱۴۸۔ المرقاۃ: ۱/۵۱۳ ۱۴۹۔ المرقاۃ: ۱/۵۱۴ ۱۵۰۔ المرقاۃ: ۱/۵۱۵ ۱۵۱۔ المرقاۃ: ۱/۵۱۶ ۱۵۲۔ المرقاۃ: ۱/۵۱۷ ۱۵۳۔ المرقاۃ: ۱/۵۱۸ ۱۵۴۔ المرقاۃ: ۱/۵۱۹ ۱۵۵۔ المرقاۃ: ۱/۵۲۰ ۱۵۶۔ المرقاۃ: ۱/۵۲۱ ۱۵۷۔ المرقاۃ: ۱/۵۲۲ ۱۵۸۔ المرقاۃ: ۱/۵۲۳ ۱۵۹۔ المرقاۃ: ۱/۵۲۴ ۱۶۰۔ المرقاۃ: ۱/۵۲۵ ۱۶۱۔ المرقاۃ: ۱/۵۲۶ ۱۶۲۔ المرقاۃ: ۱/۵۲۷ ۱۶۳۔ المرقاۃ: ۱/۵۲۸ ۱۶۴۔ المرقاۃ: ۱/۵۲۹ ۱۶۵۔ المرقاۃ: ۱/۵۳۰ ۱۶۶۔ المرقاۃ: ۱/۵۳۱ ۱۶۷۔ المرقاۃ: ۱/۵۳۲ ۱۶۸۔ المرقاۃ: ۱/۵۳۳ ۱۶۹۔ المرقاۃ: ۱/۵۳۴ ۱۷۰۔ المرقاۃ: ۱/۵۳۵ ۱۷۱۔ المرقاۃ: ۱/۵۳۶ ۱۷۲۔ المرقاۃ: ۱/۵۳۷ ۱۷۳۔ المرقاۃ: ۱/۵۳۸ ۱۷۴۔ المرقاۃ: ۱/۵۳۹ ۱۷۵۔ المرقاۃ: ۱/۵۴۰ ۱۷۶۔ المرقاۃ: ۱/۵۴۱ ۱۷۷۔ المرقاۃ: ۱/۵۴۲ ۱۷۸۔ المرقاۃ: ۱/۵۴۳ ۱۷۹۔ المرقاۃ: ۱/۵۴۴ ۱۸۰۔ المرقاۃ: ۱/۵۴۵ ۱۸۱۔ المرقاۃ: ۱/۵۴۶ ۱۸۲۔ المرقاۃ: ۱/۵۴۷ ۱۸۳۔ المرقاۃ: ۱/۵۴۸ ۱۸۴۔ المرقاۃ: ۱/۵۴۹ ۱۸۵۔ المرقاۃ: ۱/۵۵۰ ۱۸۶۔ المرقاۃ: ۱/۵۵۱ ۱۸۷۔ المرقاۃ: ۱/۵۵۲ ۱۸۸۔ المرقاۃ: ۱/۵۵۳ ۱۸۹۔ المرقاۃ: ۱/۵۵۴ ۱۹۰۔ المرقاۃ: ۱/۵۵۵ ۱۹۱۔ المرقاۃ: ۱/۵۵۶ ۱۹۲۔ المرقاۃ: ۱/۵۵۷ ۱۹۳۔ المرقاۃ: ۱/۵۵۸ ۱۹۴۔ المرقاۃ: ۱/۵۵۹ ۱۹۵۔ المرقاۃ: ۱/۵۶۰ ۱۹۶۔ المرقاۃ: ۱/۵۶۱ ۱۹۷۔ المرقاۃ: ۱/۵۶۲ ۱۹۸۔ المرقاۃ: ۱/۵۶۳ ۱۹۹۔ المرقاۃ: ۱/۵۶۴ ۲۰۰۔ المرقاۃ: ۱/۵۶۵ ۲۰۱۔ المرقاۃ: ۱/۵۶۶ ۲۰۲۔ المرقاۃ: ۱/۵۶۷ ۲۰۳۔ المرقاۃ: ۱/۵۶۸ ۲۰۴۔ المرقاۃ: ۱/۵۶۹ ۲۰۵۔ المرقاۃ: ۱/۵۷۰ ۲۰۶۔ المرقاۃ: ۱/۵۷۱ ۲۰۷۔ المرقاۃ: ۱/۵۷۲ ۲۰۸۔ المرقاۃ: ۱/۵۷۳ ۲۰۹۔ المرقاۃ: ۱/۵۷۴ ۲۱۰۔ المرقاۃ: ۱/۵۷۵ ۲۱۱۔ المرقاۃ: ۱/۵۷۶ ۲۱۲۔ المرقاۃ: ۱/۵۷۷ ۲۱۳۔ المرقاۃ: ۱/۵۷۸ ۲۱۴۔ المرقاۃ: ۱/۵۷۹ ۲۱۵۔ المرقاۃ: ۱/۵۸۰ ۲۱۶۔ المرقاۃ: ۱/۵۸۱ ۲۱۷۔ المرقاۃ: ۱/۵۸۲ ۲۱۸۔ المرقاۃ: ۱/۵۸۳ ۲۱۹۔ المرقاۃ: ۱/۵۸۴ ۲۲۰۔ المرقاۃ: ۱/۵۸۵ ۲۲۱۔ المرقاۃ: ۱/۵۸۶ ۲۲۲۔ المرقاۃ: ۱/۵۸۷ ۲۲۳۔ المرقاۃ: ۱/۵۸۸ ۲۲۴۔ المرقاۃ: ۱/۵۸۹ ۲۲۵۔ المرقاۃ: ۱/۵۹۰ ۲۲۶۔ المرقاۃ: ۱/۵۹۱ ۲۲۷۔ المرقاۃ: ۱/۵۹۲ ۲۲۸۔ المرقاۃ: ۱/۵۹۳ ۲۲۹۔ المرقاۃ: ۱/۵۹۴ ۲۳۰۔ المرقاۃ: ۱/۵۹۵ ۲۳۱۔ المرقاۃ: ۱/۵۹۶ ۲۳۲۔ المرقاۃ: ۱/۵۹۷ ۲۳۳۔ المرقاۃ: ۱/۵۹۸ ۲۳۴۔ المرقاۃ: ۱/۵۹۹ ۲۳۵۔ المرقاۃ: ۱/۶۰۰ ۲۳۶۔ المرقاۃ: ۱/۶۰۱ ۲۳۷۔ المرقاۃ: ۱/۶۰۲ ۲۳۸۔ المرقاۃ: ۱/۶۰۳ ۲۳۹۔ المرقاۃ: ۱/۶۰۴ ۲۴۰۔ المرقاۃ: ۱/۶۰۵ ۲۴۱۔ المرقاۃ: ۱/۶۰۶ ۲۴۲۔ المرقاۃ: ۱/۶۰۷ ۲۴۳۔ المرقاۃ: ۱/۶۰۸ ۲۴۴۔ المرقاۃ: ۱/۶۰۹ ۲۴۵۔ المرقاۃ: ۱/۶۱۰ ۲۴۶۔ المرقاۃ: ۱/۶۱۱ ۲۴۷۔ المرقاۃ: ۱/۶۱۲ ۲۴۸۔ المرقاۃ: ۱/۶۱۳ ۲۴۹۔ المرقاۃ: ۱/۶۱۴ ۲۵۰۔ المرقاۃ: ۱/۶۱۵ ۲۵۱۔ المرقاۃ: ۱/۶۱۶ ۲۵۲۔ المرقاۃ: ۱/۶۱۷ ۲۵۳۔ المرقاۃ: ۱/۶۱۸ ۲۵۴۔ المرقاۃ: ۱/۶۱۹ ۲۵۵۔ المرقاۃ: ۱/۶۲۰ ۲۵۶۔ المرقاۃ: ۱/۶۲۱ ۲۵۷۔ المرقاۃ: ۱/۶۲۲ ۲۵۸۔ المرقاۃ: ۱/۶۲۳ ۲۵۹۔ المرقاۃ: ۱/۶۲۴ ۲۶۰۔ المرقاۃ: ۱/۶۲۵ ۲۶۱۔ المرقاۃ: ۱/۶۲۶ ۲۶۲۔ المرقاۃ: ۱/۶۲۷ ۲۶۳۔ المرقاۃ: ۱/۶۲۸ ۲۶۴۔ المرقاۃ: ۱/۶۲۹ ۲۶۵۔ المرقاۃ: ۱/۶۳۰ ۲۶۶۔ المرقاۃ: ۱/۶۳۱ ۲۶۷۔ المرقاۃ: ۱/۶۳۲ ۲۶۸۔ المرقاۃ: ۱/۶۳۳ ۲۶۹۔ المرقاۃ: ۱/۶۳۴ ۲۷۰۔ المرقاۃ: ۱/۶۳۵ ۲۷۱۔ المرقاۃ: ۱/۶۳۶ ۲۷۲۔ المرقاۃ: ۱/۶۳۷ ۲۷۳۔ المرقاۃ: ۱/۶۳۸ ۲۷۴۔ المرقاۃ: ۱/۶۳۹ ۲۷۵۔ المرقاۃ: ۱/۶۴۰ ۲۷۶۔ المرقاۃ: ۱/۶۴۱ ۲۷۷۔ المرقاۃ: ۱/۶۴۲ ۲۷۸۔ المرقاۃ: ۱/۶۴۳ ۲۷۹۔ المرقاۃ: ۱/۶۴۴ ۲۸۰۔ المرقاۃ: ۱/۶۴۵ ۲۸۱۔ المرقاۃ: ۱/۶۴۶ ۲۸۲۔ المرقاۃ: ۱/۶۴۷ ۲۸۳۔ المرقاۃ: ۱/۶۴۸ ۲۸۴۔ المرقاۃ: ۱/۶۴۹ ۲۸۵۔ المرقاۃ: ۱/۶۵۰ ۲۸۶۔ المرقاۃ: ۱/۶۵۱ ۲۸۷۔ المرقاۃ: ۱/۶۵۲ ۲۸۸۔ المرقاۃ: ۱/۶۵۳ ۲۸۹۔ المرقاۃ: ۱/۶۵۴ ۲۹۰۔ المرقاۃ: ۱/۶۵۵ ۲۹۱۔ المرقاۃ: ۱/۶۵۶ ۲۹۲۔ المرقاۃ: ۱/۶۵۷ ۲۹۳۔ المرقاۃ: ۱/۶۵۸ ۲۹۴۔ المرقاۃ: ۱/۶۵۹ ۲۹۵۔ المرقاۃ: ۱/۶۶۰ ۲۹۶۔ المرقاۃ: ۱/۶۶۱ ۲۹۷۔ المرقاۃ: ۱/۶۶۲ ۲۹۸۔ المرقاۃ: ۱/۶۶۳ ۲۹۹۔ المرقاۃ: ۱/۶۶۴ ۳۰۰۔ المرقاۃ: ۱/۶۶۵ ۳۰۱۔ المرقاۃ: ۱/۶۶۶ ۳۰۲۔ المرقاۃ: ۱/۶۶۷ ۳۰۳۔ المرقاۃ: ۱/۶۶۸ ۳۰۴۔ المرقاۃ: ۱/۶۶۹ ۳۰۵۔ المرقاۃ: ۱/۶۷۰ ۳۰۶۔ المرقاۃ: ۱/۶۷۱ ۳۰۷۔ المرقاۃ: ۱/۶۷۲ ۳۰۸۔ المرقاۃ: ۱/۶۷۳ ۳۰۹۔ المرقاۃ: ۱/۶۷۴ ۳۱۰۔ المرقاۃ: ۱/۶۷۵ ۳۱۱۔ المرقاۃ: ۱/۶۷۶ ۳۱۲۔ المرقاۃ: ۱/۶۷۷ ۳۱۳۔ المرقاۃ: ۱/۶۷۸ ۳۱۴۔ المرقاۃ: ۱/۶۷۹ ۳۱۵۔ المرقاۃ: ۱/۶۸۰ ۳۱۶۔ المرقاۃ: ۱/۶۸۱ ۳۱۷۔ المرقاۃ: ۱/۶۸۲ ۳۱۸۔ المرقاۃ: ۱/۶۸۳ ۳۱۹۔ المرقاۃ: ۱/۶۸۴ ۳۲۰۔ المرقاۃ: ۱/۶۸۵ ۳۲۱۔ المرقاۃ: ۱/۶۸۶ ۳۲۲۔ المرقاۃ: ۱/۶۸۷ ۳۲۳۔ المرقاۃ: ۱/۶۸۸ ۳۲۴۔ المرقاۃ: ۱/۶۸۹ ۳۲۵۔ المرقاۃ: ۱/۶۹۰ ۳۲۶۔ المرقاۃ: ۱/۶۹۱ ۳۲۷۔ المرقاۃ: ۱/۶۹۲ ۳۲۸۔ المرقاۃ: ۱/۶۹۳ ۳۲۹۔ المرقاۃ: ۱/۶۹۴ ۳۳۰۔ المرقاۃ: ۱/۶۹۵ ۳۳۱۔ المرقاۃ: ۱/۶۹۶ ۳۳۲۔ المرقاۃ: ۱/۶۹۷ ۳۳۳۔ المرقاۃ: ۱/۶۹۸ ۳۳۴۔ المرقاۃ: ۱/۶۹۹ ۳۳۵۔ المرقاۃ: ۱/۷۰۰ ۳۳۶۔ المرقاۃ: ۱/۷۰۱ ۳۳۷۔ المرقاۃ: ۱/۷۰۲ ۳۳۸۔ المرقاۃ: ۱/۷۰۳ ۳۳۹۔ المرقاۃ: ۱/۷۰۴ ۳۴۰۔ المرقاۃ: ۱/۷۰۵ ۳۴۱۔ المرقاۃ: ۱/۷۰۶ ۳۴۲۔ المرقاۃ: ۱/۷۰۷ ۳۴۳۔ المرقاۃ: ۱/۷۰۸ ۳۴۴۔ المرقاۃ: ۱/۷۰۹ ۳۴۵۔ المرقاۃ: ۱/۷۱۰ ۳۴۶۔ المرقاۃ: ۱/۷۱۱ ۳۴۷۔ المرقاۃ: ۱/۷۱۲ ۳۴۸۔ المرقاۃ: ۱/۷۱۳ ۳۴۹۔ المرقاۃ: ۱/۷۱۴ ۳۵۰۔ المرقاۃ: ۱/۷۱۵ ۳۵۱۔ المرقاۃ: ۱/۷۱۶ ۳۵۲۔ المرقاۃ: ۱/۷۱۷ ۳۵۳۔ المرقاۃ: ۱/۷۱۸ ۳۵۴۔ المرقاۃ: ۱/۷۱۹ ۳۵۵۔ المرقاۃ: ۱/۷۲۰ ۳۵۶۔ المرقاۃ: ۱/۷۲۱ ۳۵۷۔ المرقاۃ: ۱/۷۲۲ ۳۵۸۔ المرقاۃ: ۱/۷۲۳ ۳۵۹۔ المرقاۃ: ۱/۷۲۴ ۳۶۰۔ المرقاۃ: ۱/۷۲۵ ۳۶۱۔ المرقاۃ: ۱/۷۲۶ ۳۶۲۔ المرقاۃ: ۱/۷۲۷ ۳۶۳۔ المرقاۃ: ۱/۷۲۸ ۳۶۴۔ المرقاۃ: ۱/۷۲۹ ۳۶۵۔ المرقاۃ: ۱/۷۳۰ ۳۶۶۔ المرقاۃ: ۱/۷۳۱ ۳۶۷۔ المرقاۃ: ۱/۷۳۲ ۳۶۸۔ المرقاۃ: ۱/۷۳۳ ۳۶۹۔ المرقاۃ: ۱/۷۳۴ ۳۷۰۔ المرقاۃ: ۱/۷۳۵ ۳۷۱۔ المرقاۃ: ۱/۷۳۶ ۳۷۲۔ المرقاۃ: ۱/۷۳۷ ۳۷۳۔ المرقاۃ: ۱/۷۳۸ ۳۷۴۔ المرقاۃ: ۱/۷۳۹ ۳۷۵۔ المرقاۃ: ۱/۷۴۰ ۳۷۶۔ المرقاۃ: ۱/۷۴۱ ۳۷۷۔ المرقاۃ: ۱/۷۴۲ ۳۷۸۔ المرقاۃ: ۱/۷۴۳ ۳۷۹۔ المرقاۃ: ۱/۷۴۴ ۳۸۰۔ المرقاۃ: ۱/۷۴۵ ۳۸۱۔ المرقاۃ: ۱/۷۴۶ ۳۸۲۔ المرقاۃ: ۱/۷۴۷ ۳۸۳۔ المرقاۃ: ۱/۷۴۸ ۳۸۴۔ المرقاۃ: ۱/۷۴۹ ۳۸۵۔ المرقاۃ: ۱/۷۵۰ ۳۸۶۔ المرقاۃ: ۱/۷۵۱ ۳۸۷۔ المرقاۃ: ۱/۷۵۲ ۳۸۸۔ المرقاۃ: ۱/۷۵۳ ۳۸۹۔ المرقاۃ: ۱/۷۵۴ ۳۹۰۔ المرقاۃ: ۱/۷۵۵ ۳۹۱۔ المرقاۃ: ۱/۷۵۶ ۳۹۲۔ المرقاۃ: ۱/۷۵۷ ۳۹۳۔ المرقاۃ: ۱/۷۵۸ ۳۹۴۔ المرقاۃ: ۱/۷۵۹ ۳۹۵۔ المرقاۃ: ۱/۷۶۰ ۳۹۶۔ المرقاۃ: ۱/۷۶۱ ۳۹۷۔ المرقاۃ: ۱/۷۶۲ ۳۹۸۔ المرقاۃ: ۱/۷۶۳ ۳۹۹۔ المرقاۃ: ۱/۷۶۴ ۴۰۰۔ المرقاۃ: ۱/۷۶۵ ۴۰۱۔ المرقاۃ: ۱/۷۶۶ ۴۰۲۔ المرقاۃ: ۱/۷۶۷ ۴۰۳۔ المرقاۃ: ۱/۷۶۸ ۴۰۴۔ المرقاۃ: ۱/۷۶۹ ۴۰۵۔ المرقاۃ: ۱/۷۷۰ ۴۰۶۔ المرقاۃ: ۱/۷۷۱ ۴۰۷۔ المرقاۃ: ۱/۷۷۲ ۴۰۸۔ المرقاۃ: ۱/۷۷۳ ۴۰۹۔ المرقاۃ: ۱/۷۷۴ ۴۱۰۔ المرقاۃ: ۱/۷۷۵ ۴۱۱۔ المرقاۃ: ۱/۷۷۶ ۴۱۲۔ المرقاۃ: ۱/۷۷۷ ۴۱۳۔ المرقاۃ: ۱/۷۷۸ ۴۱۴۔ المرقاۃ: ۱/۷۷۹ ۴۱۵۔ المرقاۃ: ۱/۷۸۰ ۴۱۶۔ المرقاۃ: ۱/۷۸۱ ۴۱۷۔ المرقاۃ: ۱/۷۸۲ ۴۱۸۔ المرقاۃ: ۱/۷۸۳ ۴۱۹۔ المرقاۃ: ۱/۷۸۴ ۴۲۰۔ المرقاۃ: ۱/۷۸۵ ۴۲۱۔ المرقاۃ: ۱/۷۸۶ ۴۲۲۔ المرقاۃ: ۱/۷۸۷ ۴۲۳۔ المرقاۃ: ۱/۷۸۸ ۴۲۴۔ المرقاۃ: ۱/۷۸۹ ۴۲۵۔ المرقاۃ: ۱/۷۹۰ ۴۲۶۔ المرقاۃ: ۱/۷۹۱ ۴۲۷۔ المرقاۃ: ۱/۷۹۲ ۴۲۸۔ المرقاۃ: ۱/۷۹۳ ۴۲۹۔ المرقاۃ: ۱/۷۹۴ ۴۳۰۔ المرقاۃ: ۱/۷۹۵ ۴۳۱۔ المرقاۃ: ۱/۷۹۶ ۴۳۲۔ المرقاۃ: ۱/۷۹۷ ۴۳۳۔ المرقاۃ: ۱/۷۹۸ ۴۳۴۔ المرقاۃ: ۱/۷۹۹ ۴۳۵۔ المرقاۃ: ۱/۸۰۰ ۴۳۶۔ المرقاۃ: ۱/۸۰۱ ۴۳۷۔ المرقاۃ: ۱/۸۰۲ ۴۳۸۔ المرقاۃ: ۱/۸۰۳ ۴۳۹۔ المرقاۃ: ۱/۸۰۴ ۴۴۰۔ المرقاۃ: ۱/۸۰۵ ۴۴۱۔ المرقاۃ: ۱/۸۰۶ ۴۴۲۔ المرقاۃ: ۱/۸۰۷ ۴۴۳۔ المرقاۃ: ۱/۸۰۸ ۴۴۴۔ المرقاۃ: ۱/۸۰۹ ۴۴۵۔ المرقاۃ: ۱/۸۱۰ ۴۴۶۔ المرقاۃ: ۱/۸۱۱ ۴۴۷۔ المرقاۃ: ۱/۸۱۲ ۴۴۸۔ المرقاۃ: ۱/۸۱۳ ۴۴۹۔ المرقاۃ: ۱/۸۱۴ ۴۵۰۔ المرقاۃ: ۱/۸۱۵ ۴۵۱۔ المرقاۃ: ۱/۸۱۶ ۴۵۲۔ المرقاۃ: ۱/۸۱۷ ۴۵۳۔ المرقاۃ: ۱/۸۱۸ ۴۵۴۔ المرقاۃ: ۱/۸۱۹ ۴۵۵۔ المرقاۃ: ۱/۸۲۰ ۴۵۶۔ المرقاۃ: ۱/۸۲۱ ۴۵۷۔ المرقاۃ: ۱/۸۲۲ ۴۵۸۔ المرقاۃ: ۱/۸۲۳ ۴۵۹۔ المرقاۃ: ۱/۸۲۴ ۴۶۰۔ المرقاۃ: ۱/۸۲۵ ۴۶۱۔ المرقاۃ: ۱/۸۲۶ ۴۶۲۔ المرقاۃ: ۱/۸۲۷ ۴۶۳۔ المرقاۃ: ۱/۸۲۸ ۴۶۴۔ المرقاۃ: ۱/۸۲۹ ۴۶۵۔ المرقاۃ: ۱/۸۳۰ ۴۶۶۔ المرقاۃ: ۱/۸۳۱ ۴۶۷۔ المرقاۃ: ۱/۸۳۲ ۴۶۸۔ المرقاۃ: ۱/۸۳۳ ۴۶۹۔ المرقاۃ: ۱/۸۳۴ ۴۷۰۔ المرقا

سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں پر دابة الارض کا نکلنا اور ان سے اس کابات کرنا ہے ان دونوں مذکورہ نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے جلد ہی بعد دوسری ظاہر ہو جائے گی۔ (مسلم)

توضیح: "اول الايات" سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں طلوع الشمس من المغرب کو قیامت کی سب سے پہلی علامت قرار دیا گیا ہے حالانکہ طلوع الشمس سے پہلے بہت ساری علامات ہیں خود خروج دجال اس سے پہلے ہے تو طلوع شمس کو سب سے پہلی علامت کیسے قرار دیا گیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کی ایک قسم علامات وہ ہیں جو قرب قیامت کی علامات ہیں اور دوسری قسم وہ علامات ہیں جو وقوع قیامت اور شروعات قیامت میں سے ہیں تو طلوع الشمس من المغرب شروعات قیامت کے اعتبار سے پہلی علامات ہے اور خروج دجال قرب قیامت کی علامات میں سے ہے اگرچہ دونوں علامات کبریٰ میں سے ہیں۔ ۱۔

تین علامات کے ظہور کے بعد نہ ایمان معتبر ہے نہ نیک عمل

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالذَّجَالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ﴾ (رواه مسلم) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تین باتیں جب ظہور میں آجائیں گی تو پھر کسی ایسے شخص کا ایمان لانا کہ جس نے اس سے پہلے ایمان قبول نہیں کیا ہوگا کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ اس شخص کا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل کرنا فائدہ مند ہوگا اگر اس نے اس سے پہلے وہ نیک عمل نہ کیا ہوگا اور وہ تین باتیں یہ ہیں۔ آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، دجال اور دابة الارض کا نکلنا۔ (مسلم)

توضیح: توبہ کا دروازہ بند ہونے کے لئے پہلی چیز طلوع شمس من المغرب ہے، دوسری چیز خروج دجال ہے اور تیسری چیز دابة الارض کا خروج ہے۔ عالم آخرت کی کوئی چیز مشاہدہ ہونے کے بعد اس دنیا میں نہ ایمان کا اعتبار ہے نہ نیک عمل کا اعتبار ہے یہی وجہ ہے کہ حالت غرغہ میں جب آخرت کی چیزیں مشاہدہ میں آجائیں تو پھر توبہ غیر مقبول ہو جاتی ہے۔ معتزلہ و خوارج اس آیت سے اپنا غلط عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے موت سے پہلے ایمان قبول نہیں کیا مرنے کے بعد اس کا ایمان لانا کوئی مفید نہیں ہے اسی طرح جس شخص نے ایمان کی حالت میں غرغہ سے پہلے کوئی نیک عمل نہیں کیا تو اس کو بھی اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، لہذا تو مرتکب کبیرہ مغلد

سوال: آفتاب عالم تاب ہر وقت طلوع رہتا ہے تو اس کا اپنے مستقر میں غروب ہو جانا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔
جواب: سورج کا ایک مستقر زمانی ہے دوسرا مستقر مکانی ہے ہم مستقر زمانی مراد لیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانہ سے سورج اپنے کام میں لگا ہے یہ اسی کام میں لگا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے تو قیامت تک سورج اپنے مستقر کی طرف جاری و ساری رہے گا کبھی رکے گا نہیں قرآن کی آیت الی اجل مسئلی اس رائے کی تائید کرتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت میں مستقر سے مستقر مکانی مراد ہے اور مستقر مکانی کا مطلب یہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا تھا اور جہاں سے سورج کو چلایا تھا اسی مقام تک سورج چلتا رہے گا یہی اس کا مستقر ہے۔ لے

سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ۔ (رواہ مسلم) ۱

ترجمہ: اور حضرت عمران ابن حصین کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال کے فتنہ سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ (مسلم)

ایک آنکھ سے دجال کا نا ہوگا

﴿۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلُقُ عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيَمْنَى كَانَ عَيْنُهُ عَنَبَةً طَافِيَةً۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مخفی نہیں ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا نا نہیں ہے جب کہ مسیح دجال داہنی آنکھ سے کا نا ہوگا۔ اور اس کی وہ آنکھ ایسی ہوگی جیسے وہ انگور کا ایک پھولا ہوا دانہ ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”اعور“ دجال کا فتنہ چونکہ کائنات میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا کیونکہ دجال خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا اور اس کے پاس استدراج کی وجہ سے دھوکہ کرنے کا بڑا سامان بھی موجود ہوگا اس لئے آنحضرت ﷺ نے دجال کے خدوخال کو کھلے الفاظ میں بیان فرمایا ہے تاکہ کسی کو دجال کے بارے میں اشتباہ نہ رہے چنانچہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی۔ ۳ ”عنبة طافية“ یعنی انگور کے دانہ کی طرح نیلی ابھری ہوئی ہوگی جو انتہائی بد صورتی ہے تو ایک آنکھ تو بالکل مسوحوہ، مطبوسہ اور سپاٹ ہوگی اور دوسری بدترین انداز سے انگور کے دانہ کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔

سوال: یہاں زیر بحث حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی جبکہ آئندہ آنے والی حدیث نمبر ۱۱

میں بتایا گیا ہے کہ دجال کی بائیں آنکھ کانی ہے یہ واضح تعارض ہے اس کا جواب کیا ہے؟

جواب: مجموعی احادیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی اور عیب دار آنکھ پر عور کا اطلاق ہوتا ہے تو دجال دائیں آنکھ سے بھی عور ہوگا بائیں سے بھی عور اور عیب دار ہوگا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے جس نے جو ذکر کیا صحیح ہے۔ اصل حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ دجال کی بائیں آنکھ بالکل صاف اور چٹیل میدان ہے نہ آنکھ ہے نہ آنکھ کا گڑھا ہے نہ ابھری آنکھ ہے نہ کچھ اور ہے سپاٹ اور صاف ہے اسی حقیقت کو حدیث نمبر ۱۱ اور حدیث نمبر ۲۲ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے جس میں "اعور العين اليسرى" کے الفاظ بھی ہیں اور مطبوس العين لیست بناتية ولا جحراء کے الفاظ بھی آئے ہیں یہ دجال کی بائیں آنکھ کی تفصیل ہے۔ یہاں زیر بحث حدیث نمبر ۷ میں دجال کی دائیں آنکھ کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ انکور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی گویا یہ آنکھ وہ ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ جان ہوگی کچھ نشان ہوگا مگر بد صورت قبیح شکل کی ہوگی، عیب دار ہوگی جس پر کانی آنکھ کا اطلاق عیب کی وجہ سے ہو سکے گا جس طرح اس حدیث میں عور کا اطلاق ہوا ہے۔ ۷

جھوٹا دجال کا نا ہوگا

﴿۸﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرُ الْكَذَّابَ إِلَّا أَنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَفَرٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۷

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ایسا کوئی نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو جھوٹے کانے (یعنی دجال) سے نہ ڈرایا ہو آگاہ رہو! دجال کا نا ہوگا اور تمہارا پروردگار کا نا نہیں ہے، نیز اس (دجال) کی دونوں آنکھوں کے درمیان ک ف ر (یعنی کافر) کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

﴿۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّهُ يَجِيئُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَأَلْتَبِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّي أَنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا آگاہ رہو! میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی اور نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی ہے (اور وہ بات یہ ہے کہ) دجال کا نا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی مانند دو چیزیں لائے گا پس وہ جس چیز کو جنت کہے گا حقیقت میں وہ آگ ہوگی لہذا میں تمہیں اس (دجال) سے ڈراتا ہوں جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا۔ (بخاری و مسلم)

﴿۱۰﴾ وَعَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدَّجَالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ مُخْرِقٌ وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقْعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَإِنَّ الدَّجَالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهِمَا ظَفَرٌ عَلَيْهِ ظِلَّةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ يَقْرَأُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِبٍ) ۱

ترجمہ: اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دجال اس حالت میں ظاہر ہوگا کہ اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ ہوگی تاہم لوگ جس چیز کو پانی سمجھیں گے وہ حقیقت میں جلانے والی ہوگی اور جس چیز کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ حقیقت میں ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا پس تم میں سے جو شخص اس کو پائے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس چیز میں گرنا پسند کرے جس کو وہ آگ کی صورت میں دیکھے کیونکہ حقیقت میں وہ آگ نہیں ہوگی بلکہ نہایت شیریں اور پسندیدہ پانی ہوگا۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم نے اپنی روایت میں یہ الفاظ مزید نقل کیے ہیں کہ دجال مسح العین ہوگا (یعنی اس کی ایک آنکھ کی جگہ پیشانی کی طرح بالکل سپاٹ ہوگی وہاں آنکھ کا کوئی نشان بھی نہیں ہوگا) اور اس پر بھاری ناخن ہوگا (گویا اس کی ایک آنکھ تو بالکل غائب ہی ہوگی اور دوسری آنکھ پر بھی گوشت یا کھال کا ایک موٹا ٹکڑا ہوگا، یا یہ معنی ہیں کہ اس غائب آنکھ پر ناخن ہوگا) اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر کا لفظ لکھا ہوگا، اور اس لفظ کو ہر مؤمن پڑھے گا خواہ لکھنا (اور پڑھنا) جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔

توضیح: یعنی مضبوط گوشت جو ناک کی طرف سے آنکھ پر چڑھا ہوگا جیسے ناخن کا تراشہ ہوتا ہے یہ صفت دجال کی بائیں آنکھ کی ہے جو صاف سپاٹ چٹیل میدان ہے ساتھ والی حدیث میں بائیں آنکھ کی تصریح موجود ہے۔ دائیں آنکھ کی تفصیل گذشتہ حدیث نمبر ۷ میں گذر چکی ہے۔ ”جفال الشعر“ ای کثیر الشعر جسم پر بال بہت زیادہ ہوں گے جیسے کوئی جنگلی جانور ہے۔ ۲

﴿۱۱﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى جُفَالُ الشَّعْرِ مَعَهُ جَنَّتُهُ وَنَارُهُ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۳

ترجمہ: اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی اس کے بہت کثرت سے بال ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کی جنت ہوگی اور اس کی آگ ہوگی لیکن اس کی آگ حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں آگ ہوگی۔ (مسلم)

دجال کے طلسماتی کام اور یاجوج ماجوج کا خروج

﴿۱۲﴾ وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنْ يَخْرُجُ وَكَانَ فِيكُمْ فَأَنَا حَاجِبُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَأَمْرٌ حَاجِبُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِيَةٌ كَأَنِّي أَشِبُّهُ بِعَبْدِ الْعَزَى بْنِ قَطَنِ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ وَفِي رِوَايَةٍ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ بِفَوَاتِحِ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جَوَّارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةَ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاطٍ يَمِينُنَا وَعَاطٍ شِمَالُنَا يَاعِبَادَ اللَّهِ فَانْتَبَهُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لُبُّهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَيْكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَكْفَيْنَا فِيهِ صَلَوةً يَوْمٍ قَالَ لَا أُقْدِرُ وَالْهَدْيُ قَدَرُهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا اسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرْتُهُ الرِّيحُ فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُنْطَرُ وَالْأَرْضُ فَتُنْبِتُ فَتَرْوَحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ دُرَّتِي وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَزِدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُضْبِعُونَ مُجْلِدَيْنِ لَيْسَ بَأْيَدِيهِمْ شَيْءٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمْرُقُ بِالْحَرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكَ فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيْعَاسِيْبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُّتَمَلِّيًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزَلَتَيْنِ رَمِيَّةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيَقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِي دِمَشَقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنَحَةِ مَلَكَئِكَ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ مِثْلُ بُحَّانٍ كَاللَّوْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ مِنْ رِيحِ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابٍ لِّدٍ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى قَوْمٌ قَدْ عَصَوْهُمُ اللَّهُ مِنْهُ فَيَنْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحْدِثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى أَنْ يَأْتِيَ قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِّي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَزَرُ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبْرِتٍ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا

وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُ لَقَدْ كَانَ يَهْدِيهِ مَرَّةً مَاءً ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهَوْا إِلَى جَبَلٍ الْحَمْرِ وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمُقَدِّسِ فَيَقُولُونَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَرْمُونَ بِنُشَائِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَائِهِمْ مَخْضُوبَةً دَمًا وَيُخَصِّرُ نَبِيَّ اللَّهِ وَأَصْحَابَهُ حَتَّى تَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّعْفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُضْبِعُونَ فَرَسِي كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبِيرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهْمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُعْثِ فَتَحْبِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ تَطْرَحُهُمْ بِالنَّهْلِ وَيَسْتَوِقُّ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيهِمْ وَنُشَائِهِمْ وَجَعَاءِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنْ مِنْهُ بَيْتٌ مَدِيرٌ وَلَا وَبَرٌ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلْفَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنْبِئِي مِمَّنْ تَرَكَ وَرَدِّي بِرَكَاتِكَ فَيَوْمِئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الزَّمَانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقُحْفِهَا وَيُبَارِكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِيَ الْفَيْئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِيَ الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِيَ الْفَيْحَدَ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَنَاحُذُهُمْ تَحْتَ أَبْطَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى شَرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجُ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ إِلَّا الزَّوَايَةَ الْغَائِبَةَ وَهِيَ قَوْلُهُمْ تَطْرَحُهُمْ بِالنَّهْلِ إِلَى قَوْلِهِ سَبْعَ سِنِينَ. رَوَاهَا التِّرْمِذِيُّ)

ترجمہ: اور حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے دجال (کے نکلنے) اس کی فریب کاریوں اور اس کے فتنہ میں لوگوں کے مبتلا ہونے کا ذکر کیا، چنانچہ آپ نے فرمایا اگر دجال نکلے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں اس سے تمہارے سامنے جھگڑوں اور دلیل کے ذریعہ اس پر غالب آؤں اور اگر دجال اس وقت نکلا جب میں نہ ہوں گا تو پھر تم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے اس سے جھگڑنے والا ہوگا اور میرا کیل و خلیفہ ہر مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ ہے، دجال جو ان ہوگا اس کے بال گھونگر یا لے ہوں گے اور اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی گویا میں اس کو قطن کے بیٹے عبدالعزیٰ سے تشبیہ دے سکتا ہوں پس تم میں سے جو شخص اس کو پائے اس کو چاہئے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے اور مسلم ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کو چاہئے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے کیونکہ وہ آیتیں تمہیں دجال

کے فتنہ سے مامون و محفوظ رکھیں گی۔ دجال اس راستہ سے نمودار ہوگا جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے اور دائیں بائیں فساد پھیلانے گا (پس) اے اللہ کے بندو! تم ثابت قدم رہنا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ (سن کر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ کتنے دنوں زمین پر رہے گا؟ آپ نے فرمایا چالیس دن، ایک دن تو ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن مہینہ کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی دن تمہارے دنوں کے مطابق ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ان دنوں میں سے جو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس روز ہماری ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ نماز پڑھنے کے لئے ایک دن کا حساب لگانا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ زمین پر کتنا زیادہ تیز چلے گا؟ آپ نے فرمایا وہ اس مینہ یعنی ابر کی مانند تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہوا وہ ایک ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا۔ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے یعنی اس کے فریب میں آکر اس کی اتباع کرنے لگیں گے پھر وہ ابر کو بارش برسانے کا حکم دیگا تو ابر بارش برسائے گا اور زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ پھر جب شام کو اس قوم کے وہ موبیشی آئیں گے جو چرنے کے لئے صبح کے وقت جنگل و بیابان گئے تھے تو ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے اور ان کی کوکھیں تن جائیں گی پھر اس کے بعد دجال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا، لیکن اس قوم کے لوگ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے اور وہ ان کے پاس سے چلا جائیگا پھر اس قوم کے لوگ قحط و خشک سالی اور تباہ حالی کے شکار ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ مال و اسباب سے بالکل خالی ہاتھ ہو جائیں گے اس کے بعد دجال ایک ویرانہ پر سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا وہ اپنے خزانوں کو نکال دے چنانچہ وہ ویرانہ دجال کے حکم کے مطابق اپنے خزانوں کو اگل دے گا اور وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار ہوتے ہیں۔ پھر دجال ایک شخص کو جو جوانی سے بھرپور ہوگا اپنی طرف بلائیگا اور اس پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے جیسا کہ تیر نشانہ پر پھینکا جاتا ہے اس کے بعد دجال اس نوجوان کو بلائے گا چنانچہ وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف متوجہ ہوگا اور اس وقت اس کا چہرہ نہایت بشاش روشن اور کھلا ہوا ہوگا غرضیکہ دجال اسی طرح کی فریب کاریوں اور گمراہ کرنے والے کاموں میں مشغول ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائے گا جو دمشق کے شرقی جانب کے سفید منارہ پر سے اتریں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے وہ جس وقت اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو ان کے سر سے چاندی کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے یہ ناممکن ہوگا کہ کسی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے اور وہ مرنے جائے اور ان کے سانس کی ہوا ان کی حد نظر تک جائے گی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ اس کو باب لُڈ پر پائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے مکر و فریب اور فتنہ سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے اور ان کو ان درجات و مراتب کی بشارت دیں گے جو وہ جنت میں پائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے

پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے بندے پیدا کئے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ لہذا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو، پھر اللہ تعالیٰ یا جوج و ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحیرہ طبریہ سے گزرے گی تو اس کا ساراپانی پی جائیگی پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحیرہ طبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں کبھی پانی تھا اس کے بعد یا جوج و ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے تو کہیں گے کہ ہم نے زمین کے بسنے والوں کو ختم کر دیا اب آؤ کہ آسمان میں بسنے والوں کو ختم کر دیں، چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا۔ اس عرصہ میں خدا کے نبی اور ان کے رفقاء یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مؤمن کوہ طور پر رو کر رکھے جائیں گے اور ان لوگوں کے لئے بیل کا سر تہارے آج کے سودیناروں سے بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، یا جوج و ماجوج کی ہلاکت کے لئے دعا و زاری کریں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس کی صورت میں ان پر خدا کا تہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یا جوج و ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ بجٹی اونٹ کی گردن جیسی لمبی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یا جوج و ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے اور مسلمان یا جوج و ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو سات سال تک جلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا اور خواہ صوف کا ہو نہیں بچے گا وہ بارش زمین کو دھو کر آئینہ کی مانند صاف کر دے گی پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکتوں کو واپس لا، چنانچہ (زمین کی پیداوار اس قدر بابرکت ہوگی کہ) دس سے لے کر چالیس آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیر ہو جائے گی اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے، نیز دودھ میں برکت دی جائے گی یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لئے کافی ہوگی اور دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلہ کے لئے کافی ہوگی اور دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لئے کافی ہوگی۔ بہر حال لوگ اسی طرح کی خوش حال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصہ کو پکڑے گی اور پھر وہ ہوا ہر مؤمن اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی اور صرف بدکار شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں وحشی گدھوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے اور ان ہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس پوری روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے علاوہ دوسری روایت کے ان الفاظ ”تطرھم بالہبل تاسبع سنین“ کے کہ اس کو ترمذی نے نقل کیا ہے۔

توضیح: ”وانا فیکم“ یعنی اگر میری موجودگی میں دجال خروج کرے گا تو میں مقابلہ کروں گا ”حجیح نفسه“ یعنی

اگر میں موجود نہ ہوتا تو ہر آدمی اپنے ایمان کی طرف سے خود دفاع کرے۔ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ حضور اکرم کو خود دجال کے بارے میں شک تھا اور کانے دجال کے واقعات افسانے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مودودی صاحب نے غلط کہا ہے حضور اکرم ﷺ نے دجال کے مختلف احوال بیان فرمائے ہیں یہ شک نہیں تھا۔ بلکہ مختلف احوال کی مختلف تعبیرات ہیں۔ ۱۔ صحیح احادیث اور اجماع امت سے خروج دجال ثابت ہے، حضور اکرم ﷺ نے تاکید کے ساتھ امت کی رہنمائی فرمائی ہے لہذا دجال کا انکار کوئی دجال ہی کرے گا۔ ”قطط“ یعنی دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ ۲۔ ”عینہ طافیہ“ یعنی ایک آنکھ ابھری ہوئی ہوگی۔ ۳۔ ”خلۃ“ راستہ کو خلتہ کہا گیا ہے، دجال شام اور عراق کے درمیان کسی جزیرہ میں بند ہے جس کو جزیرہ برمؤڈا کہا جاسکتا ہے وہاں سے نکل کر اس راستہ میں نمودار ہوگا۔ ۴۔ ”فعاث“ یعنی فساد برپا کر کے دائیں بائیں چکر کاٹے گا۔

”سارحتہم“ یعنی حیوانات جو چرنے والے ہوں۔ ۵۔ ”خدری“ یہ جمع ہے اس کا مفرد خدروۃ ہے کوہان کے بلند حصہ کو کہتے ہیں۔

”اسبغہ“ کامل و مکمل کے معنی میں ہے۔ ”ضروعاً“ یہ ضرع کی جمع ہے تھن کو کہتے ہیں کثرت لبن کی طرف اشارہ ہے۔ ”خواصر“ خاصۃ کی جمع ہے، کوکھ کو کہتے ہیں یعنی کثرت اکل کی وجہ سے لمبی چوڑی کوکھیں ہوں گی۔ ۶۔ ”مملحین“ ای داخلین فی الحبل وہو القحط یعنی یہ قوم خشک سالی میں مبتلا ہو جائے گی گویا دجال ان پر اقتصاد پابندی لگا دے گا۔ ۷۔ ”یعاسیب“ یعسوب کی جمع ہے شہد کی مکھیاں کے بادشاہ کو یعسوب کہتے ہیں۔ ”جزلتین“ جزلۃ کا تشبیہ ہے دو ٹکڑے مراد ہیں۔ ۸۔

”رمیۃ الغرض“ یعنی یہ آدمی دو ٹکڑے ہو جائے گا اور اس کے جسم کے دونوں ٹکڑے اتنے دور جاگریں گے جتنا تیر کا ہدف دور ہوتا ہے اس میں دونوں ٹکڑوں کا فاصلہ بتایا گیا ہے شاید یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ ۹۔ ”مہزودتین“ یہ لفظ دال اور ذال دونوں طرح پڑھا گیا ہے دال کے ساتھ زیادہ مشہور ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور زعفران میں رنگے ہوئے دو کپڑوں میں جن کا رنگ زرد اور زعفرانی ہوگا ملبوس ہوں گے۔ ۱۰۔ ”طأطأ“ یعنی جب سر جھکائیں گے تو چہرہ سے قطروں کی صورت میں پسینہ ٹپکے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو چاندی کے دانوں کی طرح پسینہ بہہ کر گرے گا جو موتیوں کی طرح ہوگا۔ ۱۱۔ ”باب لد“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ جہاں پڑے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا اور جہاں تک سانس جائے گا فرخود بخود اس سے مرے گا مگر اللہ تعالیٰ دجال کو ذلیل کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ذلیل ہو کر برجی کے وار سے مردار ہوگا، دجال بھاگنے کی پوری کوشش کرے گا مگر باب لد مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں

۱۔ المرقاۃ: ۹/۴۴۶ ۲۔ المرقاۃ: ۹/۴۴۹ ۳۔ المرقاۃ: ۹/۱۴۹ ۴۔ المرقاۃ: ۹/۲۸۰ ۵۔ المرقاۃ: ۹/۲۸۱

۶۔ المرقاۃ: ۹/۳۸۲ ۷۔ المرقاۃ: ۹/۳۸۲ ۸۔ المرقاۃ: ۹/۳۸۵

۹۔ المرقاۃ: ۹/۳۸۵ ۱۰۔ المرقاۃ: ۹/۳۸۲ ۱۱۔ المرقاۃ: ۹/۳۸۲

آجائے گا۔ آج کل جہاں اسرائیل واقع ہے وہ علاقہ فلسطین کا ہے، اسرائیل میں تل ابیب ایک مقام ہے جو اسرائیلی حکومت کا صدر مقام ہے تل ابیب کے قریب باب لد ایک جگہ ہے جہاں اسرائیل نے مضبوط ایئر پورٹ بنا رکھا ہے، عوام کے استعمال کے لئے یہ ایئر پورٹ نہیں ہے۔ بلکہ صرف دجال کو محفوظ جگہ پہنچانے کے لئے بنایا گیا ہے اس ایئر پورٹ پر ایک جہاز کھڑا ہے جو صرف دجال کی سواری کے لئے رکھا گیا ہے۔

اس حدیث میں پیشگوئی ہے کہ باب لد پر دجال مارا جائے گا اسی وجہ سے اسرائیلی حکومت نے باب لد میں دجال کے لئے بچاؤ کا سامان بنایا ہے تاکہ اپنے خدا کو اس مشکل سے نکال دے مگر ایسا نہیں ہوگا بلکہ دجال باب لد ہی میں قتل ہوگا اور پھر یہودیوں پر ہولوکاسٹ کا دور آئے گا۔ ۱۔ ”لایدان“ یعنی ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ کثیر بھی ہوں گے اور شریر بھی ہوں گے۔ ۲۔ ”مُحَيَّوْة“ شام میں ایک نہر بلکہ دریا کا نام ہے۔ ۳۔ ”طبرية“ شام میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں یہ پانی جمع ہے دس میل کی مسافت تک اس چھوٹے سمندر کی لمبائی ہے یا جوج ماجوج اس کو پی کر خشک کر دیں گے پھر کہیں گے سنا ہے یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ ۴۔ ”نشاب“ تیر کو نشاب کہتے ہیں۔ ۵۔ ”مخضوبة دما“ یعنی خون آلودہ اور خون سے رنگین ہو کر واپس آئیں گے۔ ۶۔ ”راس الثور“ یعنی نیل کا سر اور اس کی کھلی سودینار سے زیادہ بہتر ہوگا یہ معیشت کی تنگی کی وجہ سے ہوگا۔ ۷۔ ”غف“ یہ ایک پھوڑے کا نام ہے جو عام طور پر اونٹوں کی ناکوں میں نکل آتا ہے یہ پھوڑا یا جوج ماجوج کی گردنوں میں نکل آئے گا اور اس میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ ۸۔ ”فرسی“ فریستہ کی جمع ہے۔ شیر کے شکار کو کہتے ہیں یہاں مقتولین مراد ہیں۔ ۹۔ ”زمهمهم“ اس سے دسوت اور چربی مراد ہے۔ ۱۰۔ ”ونتھم“ گندگی اور بدبو کو متن کہا گیا ہے۔ ۱۱۔ ”تطرح“ پھینکنے کے معنی میں ہے۔ ۱۲۔ ”بالنہبل“ ایک جگہ کا نام ہے۔ ۱۳۔ ”جعابھم“ یہ جعب کی جمع ہے یہ تیروں کے رکھنے کی جگہ ترکش کو کہتے ہیں۔ ۱۴۔ ”سبع سنین“ سات سال تک مال غنیمت میں حاصل شدہ اسلحہ کی لکڑیاں جلانے کے کام آئیں گی اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ ایک دور ایسا بھی آ سکتا ہے جس میں جدید ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی اور جنگوں کا نقشہ ایک بار پھر جدید سے قدیم دور کی طرف لوٹ جائے گا۔ ۱۵۔ ”لایکن“ یہ ”کن“ سے ہے جنگل میں بنے ہوئے غاروں پر بولا جاتا ہے اکنان اس کی جمع ہے یعنی کوئی جگہ محفوظ نہیں رہے گی بلکہ ہر جگہ پر بارش بہہ پڑے گی۔ ۱۶۔ ”الزلفه“ یعنی شیشہ کی طرح زمین چمک جائے گی کلف ”قحف“ انار کے چھلکے کو قحف کہا گیا ہے۔ ۱۷۔ ”رسل“ دودھ کو کہتے ہیں۔ ۱۸۔ ”الفسام“ لوگوں کی بڑی جماعت کو فسام کہتے ہیں۔ ۱۹۔ ”یتھار جون“ یعنی بے دین لوگ گدھوں کی طرح اختلاط کر کے زنا کریں گے، فساد برپا کریں گے اور جھگڑے کریں گے۔ ۲۰۔

۱۔ المرقاۃ: ۴/۳۸۷ ۲۔ المرقاۃ: ۴/۳۸۸ ۳۔ المرقاۃ: ۴/۳۸۸ ۴۔ المرقاۃ: ۴/۳۸۸

۵۔ المرقاۃ: ۴/۳۸۹ ۶۔ المرقاۃ: ۴/۳۸۹ ۷۔ المرقاۃ: ۴/۳۸۹ ۸۔ المرقاۃ: ۴/۳۸۹

۹۔ المرقاۃ: ۴/۳۹۰ ۱۰۔ المرقاۃ: ۴/۳۹۰ ۱۱۔ المرقاۃ: ۴/۳۹۰ ۱۲۔ المرقاۃ: ۴/۳۹۰

۱۳۔ المرقاۃ: ۴/۳۹۱ ۱۴۔ المرقاۃ: ۴/۳۹۱ ۱۵۔ المرقاۃ: ۴/۳۹۱ ۱۶۔ المرقاۃ: ۴/۳۹۱

۱۷۔ المرقاۃ: ۴/۳۹۲ ۱۸۔ المرقاۃ: ۴/۳۹۲ ۱۹۔ المرقاۃ: ۴/۳۹۲ ۲۰۔ المرقاۃ: ۴/۳۹۲

مورخہ ۳ جمادی الثانی ۱۴۱۸ھ

دجال کا استدراج

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ الدَّجَالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَلْقَاهُ الْمَسَاحُ الْمَسَاحُ الدَّجَالُ فَيَقُولُونَ لَهُ آيَنَ تَعْبُدُ فَيَقُولُ أَعْبُدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ قَالَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَوْ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا فَيَقُولُ مَا يَرَبَّنَا خِفَاءً فَيَقُولُونَ أَقْتُلُوهُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَلَيْسَ قَدْ نَهَكُمُ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَالِ فَإِذَا رَأَاهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا الدَّجَالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيَأْمُرُ الدَّجَالُ بِهِ فَيُشَبِّحُ فَيَقُولُ خُذُوهُ وَشَجُّوهُ فَيُوسِعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ صَرْبًا قَالَ فَيَقُولُ أَوْ مَا تُؤْمِنُ بِي قَالَ فَيَقُولُ أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْشَرُ بِالْمِيشَارِ مِنْ مَفْرَقِهِ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ قُمْ فَيَسْتَوِي قَائِمًا ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَتُؤْمِنُ بِي فَيَقُولُ مَا أَرَدْتُ فَيَكُ الْإِبْصِيرَةُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَيَأْخُذُ الدَّجَالُ لِيَذْبَحَهُ فَيَجْعَلُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نَحَّاسًا فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ فَيَقْدِفُ بِهِ فَيَحْسِبُ النَّاسُ إِنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْحُجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (رواه مسلم)

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا دجال نکلے گا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص اس کی طرف روانہ ہوگا اس شخص کو کچھ مسلح لوگ ملیں گے جو دجال کے محافظ ہوں گے یہ لوگ اس مسلمان سے پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا کہ میں اس شخص کی طرف جا رہا ہوں جو دجال نکال رہا ہے یعنی دجال۔ آنحضرت نے فرمایا دجال کے محافظ اس سے کہیں گے کہ تو ہمارے رب (دجال) پر ایمان کیوں نہیں لے آتا وہ شخص جواب دے گا کہ ہمارے پروردگار کی صفات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، دجال کے آدمی آپس میں کہیں گے کہ اس شخص کو مار ڈالو لیکن بعض لوگ آپس ہی میں پھر یہ کہیں گے کہ کیا ہمارے رب دجال نے اس سے منع نہیں کیا کہ ہم کسی کو اس کے حکم کے بغیر نہ ماریں آخر کار وہ لوگ اس مسلمان شخص کو دجال کے پاس لے جائیں گے جب مؤمن دجال کو دیکھ لے گا اور علامات کے ذریعہ اس کو پہچان لے گا تو کہے گا کہ لوگو! جان لو یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر

رسول کریم ﷺ نے فرمایا تھا۔ آنحضرت نے فرمایا دجال اس شخص کی بات سنتے ہی آگ بگولا ہو جائے گا اور اس کو چت لٹانے کا حکم دے گا، چنانچہ اس شخص کو چت لٹا دیا جائے گا پھر دجال کہے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کو توڑ ڈالو چنانچہ اس شخص کے پیٹ پر اس قدر ضربیں لگائی جائیں گی اور مارا جائے گا کہ اس کی پیٹھ اور پیٹ پلپلا ہو جائے گا اور پھیل جائے گا۔ آنحضرت نے فرمایا اس کے بعد دجال کہے گا کیا تو اب بھی مجھ پر ایمان نہیں لائے گا؟ وہ شخص کہے گا کہ (ہرگز نہیں) تو جھوٹا مسیح ہے، پھر دجال کی طرف سے حکم دیا جائے گا اور اس کو آرے سے سر کی طرف سے چیرا جائے گا یہاں تک کہ اس کے دونوں پیروں کے درمیان سے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے جائیں گے۔ آنحضرت نے فرمایا دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان ٹھلٹا پھرے گا اور پھر کہے گا کہ کھڑا ہو جاوہ مسلمان شخص بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے گا تب دجال کہے گا کہ اب تو مجھ پر ایمان لے آئے گا؟ وہ شخص جواب دے گا کہ اب تو میرا یقین پختہ ہو گیا اور میری بصیرت اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ آنحضرت نے فرمایا اس کے بعد وہ مسلمان شخص کہے گا لوگو! اچھی طرح جان لو اس دجال نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اب کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ آنحضرت نے فرمایا پھر دجال اس شخص کو پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا مگر ہنسی کی ہڈی تک اس کی گردن کوتاہی کا بنا دیا جائے گا۔ (شرح السنۃ میں معمر کا یہ قول ہے کہ مجھ تک جو روایت پہنچی ہے اس میں یوں ہے کہ اس شخص کی گردن پرتانے کا تختہ رکھ دیا جائے گا) جس کی وجہ سے وہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا اس کے بعد اس شخص کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر پکڑ کر اس کو اٹھائے گا اور پھینک دیا لوگ تو یہی خیال کریں گے کہ اس کو آگ میں پھینکا گیا ہے لیکن حقیقت میں وہ جنت میں پھینکا گیا ہوگا (یہ بیان کرنے کے بعد) رسول کریم ﷺ نے فرمایا یہ شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک شہادت کے اعتبار سے سب سے بڑے درجہ کا حامل ہوگا۔ (مسلم)

توضیح: ”المسالح“ یہ جمع ہے اس کا مفرد مسلحہ ہے محافظ اور گارڈ وچوکیدار کو کہتے ہیں۔ لے ”تعبد“ یعنی تم کہاں جا رہے ہو؟ رہی یہ بات کہ یہ شخص کون ہوگا تو اس میں اختلاف ہے عام شارحین کہتے ہیں کہ یہ حضرت خضر ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ وہ اب تک زندہ ہیں عام امت کا یہی خیال ہے۔ لے ”فی شبح“ منہ کے بل گرا کر لٹانے کو شبح کہتے ہیں چت لٹانے کو بھی کہتے ہیں۔ ”شجوة“ یعنی اس کے سر کو خوب زخمی کر دو یہ لفظ ”شبحوۃ“ بھی نقل کیا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس شخص کو منہ کے بل گرا دیا اس کو چت لٹا دو لے ”فیو شوع ظہرۃ“ یعنی مار مار کر اس کو چپلی کباب بنا دیں گے لے ”فیو شوع بمیشار“ یعنی آ رہے کے ذریعہ سے سر سے لیکر پاؤں تک اس شخص کے دو ٹکڑے کر دیئے جائیں گے۔ ۵ ”ترقوتہ“ ہنسی کی ہڈی کو ترقوت کہتے ہیں۔ لے ”محاسا“ نحاس تانبے کو کہتے ہیں ۷ ”لا یفعل“ یعنی دجال کو بطور استدراج جو ڈھیل دی گئی تھی اب وہ ختم ہو گئی اب وہ کسی کو کرشمہ کے ساتھ قتل یا زندہ نہیں کر سکے گا۔

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أُمِّ شَرِيكَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُفَرِّقَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ

حَتَّى يَلْحَقُوا بِالْجَبَالِ قَالَتْ أُمُّ شَرِيكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمْ قَلِيلٌ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ام شریک کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا لوگ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپیں گے ام شریک کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان ایام میں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عرب بہت کم ہوں گے اور دجال سے جہاد و مقابلہ کرنے کی طاقت و قدرت نہیں رکھیں گے۔ (مسلم)

دجال کے تابع دار ایران کے یہودی ہوں گے

﴿۱۵﴾ وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَّبِعُ الدَّجَالُ مِنْ يَهُودِ أَصْفَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطِّيَالِسَةُ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۲

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اصفہان کے ستر ہزار یہودی دجال کی اطاعت و پیروی اختیار کریں گے جن کے سروں پر طیلانیں ہوں گی۔ (مسلم)

توضیح: ”اصفہان“ یہ ایران کا بڑا شہر ہے جہاں پر دجال پہنچ کر الوہیت کا دعویٰ کرے گا۔ ۳۔ ”الطیالسة“ یہ طیلان کی جمع ہے اور یہ اصل میں تالیسان تھا عربوں نے طیلان بنا دیا یہ سبز چادر کو کہتے ہیں۔ دجال کے ساتھی اس کو استعمال کریں گے کیونکہ یہ لباس یہود کو پسند ہے جس طرح بدعتی حضرات اس کو پسند کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں کسی نے خوب کہا ہے: ۴۔

گدائے مست منکا جا رہا ہے لباس سبز کندھوں پر پڑا ہے
نظر آئی جو اس کی وضع داری خیال آیا معانانا آشنا ہے
لباس سبز درویشی تو پہنا دل درویش لیکن بے خدا ہے

ایران میں اس وقت بڑی تیزی سے رافضی لوگ یہودی بن رہے ہیں شاید یہ اس لئے ہو کہ دجال کو آسانی سے تیار ساتھی مل جائیں، سنی تو نہ بن سکے لیکن یہودی بن گئے۔

دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا

﴿۱۶﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الدَّجَالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السَّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ

رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشْكُونُ فِي الْأَمْرِ فَيَقُولُونَ لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِمَّنِي الْيَوْمَ فَيُرِيدُ الدَّجَالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يَسْلُطُ عَلَيْهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا یعنی ظاہر ہوگا لیکن مدینہ کے راستوں میں اس کا داخل ہونا ممنوع ہو جائے گا آخر وہ مدینہ کے قریب کی کھاری زمین میں ٹھہر جائے گا پھر اس کے پاس ایک شخص آئے گا جو بہترین لوگوں میں سے ہوگا وہ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کی خبر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احوال و علامات بیان کرنے کے ذریعہ دی ہے، دجال کہے گا کہ بتاؤ میں اگر اس شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تم میرے (خدا ہونے) کے بارے میں شک کرو گے وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم کو پھر کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا! پس دجال اس شخص کو جان سے مار ڈالے گا اور پھر اس کو زندہ کر دے گا تب وہ شخص کہے گا کہ خدا کی قسم تیرے بارے میں بصیرت اور میرا یقین اب پہلے سے بھی زیادہ بختہ ہے، دجال چاہے گا کہ اس شخص کو قتل کر دے مگر وہ اس پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”السباخ“ مدینہ منورہ کے پاس حدود حرم سے باہر احد پہاڑ کے پیچھے ایک شورہ کھاری زمین کا نام سباخ ہے دجال آکر ادھر ہی ٹھہر جائے گا مدینہ میں تین بار زلزلہ آئے گا جو منافق لوگ ہوں گے وہ بھاگ کر مدینہ سے باہر ہو جائیں گے اور دجال سے مل جائیں گے اسی مقام پر ایک مؤمن کا دجال کے ساتھ مناظرہ ہوگا علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت خضر ہوں گے پھر فرشتے دجال کو شام کی طرف بھگا دیں گے۔ ۲

﴿١٧﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هَيْئَتُهُ الْمَدِينَةَ حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهَذَا لِكَ يَهْلِكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسیح دجال مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے ارادہ سے مشرق کی طرف سے آئے گا یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے آکر رہے گا پھر فرشتے اس کا منہ شام کے علاقہ کی طرف پھیر دیں گے تاکہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جائے اور دجال وہاں ہلاک کر دیا جائے گا (بخاری و مسلم)

﴿١٨﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ

الدَّجَالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكٌ ۖ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوبکرہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اہل مدینہ دجال کے رعب و خوف سے محفوظ رہیں گے اس دن جب کہ دجال مدینہ میں داخل ہونے کے ارادہ ہے آئے گا مدینہ کے سات دروازے ہونگے اور ہر دروازے پر دو فرشتے مامور ہوں گے (بخاری)

حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ دجال کا آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں

﴿۱۹﴾ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمُ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافِقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ بِهِ عَنِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَحْمٍ وَجُدَامٍ فَلَعَبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ فَأَرَفُوا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ فَجَلَسُوا فِي أَقْرَبِ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَا قِيَمَتَهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبَ كَثِيرُ الشَّعْرِ لَا يَدْرُونَ مَا قَبْلُهُ مِنْ دُبْرَةٍ مِنْ كَثَرَةِ الشَّعْرِ قَالُوا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوا وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتْ أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَابِ قَالَ لَبَّاسَتُمْ لَنَارِ جُلًّا فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً قَالَ فَا نْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ مَارَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدَّهُ وَثَاقًا فَجُمُوعَةٌ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ قُلْنَا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ قَالَتْ قَدْ قَدَرْتُكُمْ عَلَى خَبَرِي فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ أَكَّاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ فَلَعَبَ بِنَا الْبَحْرُ شَهْرًا فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ فَلَا قِيَمَتَنَا دَابَّةٌ أَهْلَبَ فَقَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ ارْجِعُوا إِلَى هَذَا فِي الدَّيْرِ فَأَقْبِلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا فَقَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نُحْلِ بَيْسَانَ هَلْ تُغِيرُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَّا إِنَّهَا تُوشِكُ أَنْ لَا تُغِيرَ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الظَّيْرِ قُلْنَا عَنْ أَبِي شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ

فِيهَا مَاءٌ قُلْنَا هِيَ كَغَيْرَةِ الْمَاءِ قَالَ أَمَّا إِنَّ مَاءَ هَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرٍ قُلْنَا عَنْ أَبِي شَأْنِهَا تَسْتَغِيرُ قَالَ هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَزِرُ أَهْلَهَا مَاءُ الْعَيْنِ قُلْنَا نَعَمْ هِيَ كَغَيْرَةِ الْمَاءِ وَأَهْلُهَا يَزِرُ عُونَ مِنْ مَّاءٍ هَا قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ قُلْنَا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ قَالَ أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ فَأَخْبَرْنَا أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قَالَ أَمَّا إِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي إِنْ أَنَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ وَإِنِّي يُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ هُمَا أَحْمَرُ مَتَانٍ عَلَى كُلِّتَاهُمَا كُلُّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدًا مِّنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السِّيفُ صَلَاتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِّنْهَا مَلَأٌ نِّكَّةً يَخْرُسُونَهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَعَنَ بِمُخَصَّرَتِهِ فِي الْمُنْبَرِ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِينَةَ آلَ أَهْلِ كُنْتُ حَدِّثُكُمْ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لَا بَلٍ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ وَأَوْ مَا بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۱

ترجمہ: اور حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کے مؤذن کی یہ آواز الصلوٰۃ جامعۃ نماز جمع کرنے والی ہے سن کر مسجد پہنچی اور پھر میں نے رسول کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی آنحضرت ﷺ نماز سے فارغ ہونے کے بعد منبر پر تشریف فرماتے ہوئے اس وقت آپ کے لبوں پر مسکراہٹ کھل رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے پھر فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں! آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی مرغوب چیز کے لئے جمع کیا ہے اور نہ کسی دہشت ناک چیز کے لئے بلکہ میں نے تمہیں اس لئے جمع کیا ہے کہ تم داری جو ایک نصرانی شخص تھا آیا اور مسلمان ہوا اور اس نے مجھ کو ایک ایسا واقعہ سنایا جو مسیح دجال کے بارے میں ان باتوں کے مطابق ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں، چنانچہ میں نے مناسب جانا کہ تم داری کا واقعہ تمہیں بھی سنادوں تاکہ دجال کے بارے میں تمہارا یقین اور زیادہ پختہ ہو جائے اور میری بتائی ہوئی باتیں مشاہدہ کے قرین ہو جائیں تو سنو! مجھ سے تم داری نے بیان کیا کہ وہ ایک دن قبیلہ لُحْم و جذام کے تیس آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوئے تو پانی کی موج ایک مہینہ تک کشتی کے سواروں سے کھیلتی رہی یہاں تک کہ اس موج نے کشتی کو غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرہ کے قریب پہنچا دیا اور سارے سواران چھوٹی کشتیوں میں کہ جو بڑی کشتی کے ساتھ تھیں بیٹھ کر اس جزیرہ میں پہنچ گئے وہاں

انہیں ایک ایسا چوپایہ ملا جو بہت بالوں والا تھا اور بالوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کو اس کا آگلا پچھلا حصہ معلوم نہیں ہوتا تھا یعنی اس چوپایہ کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ پورا جسم چھپ کر رہ گیا تھا لوگوں نے کہا کہ تجھ پر افسوس! تو کون ہے اور کیا ہے؟ اس چوپایہ نے جواب دیا کہ میں جاسوس اور خبر رساں ہوں تم لوگ میرے ساتھ اس شخص کے پاس چلو جو دیر میں ہے کیونکہ اسے تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق ہے۔ تمیم داری نے بیان کیا کہ جب اس چوپایہ نے ہم سے ایک شخص کا ذکر کیا تو ہمیں بڑا ڈر لگا کہ وہ شخص کہیں انسان کی شکل و صورت میں شیطان نہ ہو، بہر حال ہم تیزی کے ساتھ چل پڑے اور جب دیر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک سب سے بڑے ذیل ڈول والا اور نہایت خوفناک آدمی موجود ہے، اس جیسی شکل و صورت کا آدمی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ نہایت مضبوط اس طرح بندھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنوں کے درمیان سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے ہم نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے تو کون ہے اور کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ جب تم نے مجھ کو پالیا اور معلوم کر ہی لیا ہے تو تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہمارے لوگوں نے اس کو بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، بحری کشتی میں سوار ہوئے تھے کہ سمندری طوفان نے ہمیں ایک مہینہ تک گھیرے رکھا اور ہماری کشتی کو یہاں لا چھوڑا ہم اس جزیرہ پر اتر گئے یہاں ہمیں ایک بالوں والا چوپایہ ملا اور اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو دیر یعنی بڑے محل میں موجود ہے، چنانچہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ تیرے پاس چلے آئے، اس نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان میں کھجوروں کے جو درخت ہیں ان پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں پھل آتے ہیں، اس نے کہا کہ جان لو جلد ہی وہ زمانہ آنے والا ہے جب بیسان کے کھجور کے درختوں پر پھل نہیں آئیں گے، اس نے کہا کہ اب مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ آیا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں تو بہت پانی ہے، اس نے کہا یقیناً عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا پھر اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ زغر کے چشمہ میں پانی ہے یا نہیں اور وہاں کے لوگ اس چشمہ کے پانی کے ذریعہ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں اس چشمہ میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اسی پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے امیوں یعنی اہل عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا ہے اور اب یثرب کو ہجرت کر گئے ہیں اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں! پھر اس نے پوچھا کہ انہوں نے اہل عرب سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو بتایا کہ وہ نبی ان عربوں پر غالب آ گئے ہیں جو ان کے قریب ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت اختیار کر لی ہے اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ ان لوگوں کے لئے ان کی اطاعت کرنا ہی بہتر ہے اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں درحقیقت مسیح یعنی دجال ہوں، وہ زمانہ جلد ہی آنے والا ہے جب مجھ کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی، اس وقت میں نکلوں گا اور چالیس دنوں تک زمین پر پھروں گا یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہیں ہوں گا سوائے مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ اور مکہ کے، یہ دونوں شہر مجھ پر حرام قرار دیئے گئے ہیں یعنی ان دونوں شہروں میں میرا داخلہ ممنوع ہوگا جب میں ان دونوں شہروں میں سے کسی شہر میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آجائے گا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی وہ فرشتہ مجھ کو اس شہر میں داخل ہونے سے روک دے گا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں

سے ہر ایک شہر کے تمام راستوں پر فرشتے مامور ہیں جو اس شہر کی نگہبانی کرتے ہی۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر (تین مرتبہ) یہ فرمایا کہ یہ ہے طیبہ یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ (پھر فرمایا) یاد رکھو! کیا میں تمہیں یہی بات نہیں بتایا کرتا تھا؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جان لو! دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں، نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا یہ فرما کر آپ نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ (مسلم)

توضیح: "فارفعو" یعنی لوگوں نے کشتی کو جزیرہ کے قریب کر دیا۔ ۱۔ "اقرّب" قاف پر سکون ہے اور "ر" پر پیش ہے یہ قارب کی جمع ہے چھوٹی کشتی کو قارب کہتے ہیں۔ ۲۔ "اهلب" بہت زیادہ بالوں والے جانور کو اھلب کہتے ہیں، کثیر الشعر اس کی تفسیر ہے۔ ۳۔ "الجساسة" جاسوس عورت کو جاسہ کہتے ہیں اس سے دجال کے لئے خبریں جمع کرنے والی عورت مراد ہے۔ جاسہ نے اپنا مزید تعارف نہیں کرایا بلکہ اصلی بات جو دجال سے متعلق تھی وہ شروع کر دی۔ ۴۔ "الدیور" آتش پرستوں کا عبادت خانہ بھی دیر کہلاتا ہے اور نصاریٰ کے مدسہ اور عبادت گاہ کو بھی دیر کہتے ہیں اور شراب خانہ کو بھی دیر کہا جاتا ہے۔ ۵۔

"ما انت" یعنی تو کیا چیز ہے؟ تجھے دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ ۱۔ "قد تم" یعنی تم یہاں تک بھی پہنچ گئے اور میرے احوال پر قادر ہو گئے؟ ٹھیک ہے میں تم کو اپنے احوال بتا دوں گا مگر پہلے تم بتاؤ۔ ۲۔ "ما انتم" تم کیا چیز ہو؟ یہ جواب ترکی بزبان ترکی ہے جس طرح انہوں نے دجال کو ایک شئی بنا کر سوال کیا دجال نے بھی ایسا ہی کیا، دونوں نے ایک دوسرے کو تعجب اور حقارت سے یاد کیا۔ ۳۔

"فخل بیسان" فخل بیسان جزیرہ عرب میں بھی ہے اور شام میں بھی ہے مگر یہاں جزیرہ عرب والی جگہ مراد ہے۔ ۱۔ "عین زغر" شام میں ایک جگہ کا نام ہے اس جگہ پانی کا بڑا چشمہ ہے جس کو عین زغر کہتے ہیں۔ "نقب" راستہ کو نقب کہتے ہیں انقب اس کی جمع ہے۔ ۲۔ "مخصرہ" لاٹھی کو کہتے ہیں۔ ۳۔ "الابل من المشرق" آنحضرت ﷺ نے یہ کلام شک اور تردد کے انداز میں اس لئے ارشاد فرمایا کہ دجال قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے تو جس طرح قیامت کو پوشیدہ رکھا گیا ہے اس طرح اس کی بڑی علامت کو بھی ایک حد تک پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ۴۔ "ما هو" میں کلمہ مازاندہ ہے نفی کے لئے نہیں ہے یا لفظ موصولہ ہے الذی کے معنی میں ہے۔ ای الذی ہو فیہ۔ ۵۔

دجال کی مزید وضاحت

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكُعْبَةِ

۱۔ المرقات: ۱/۴۰۳ ۲۔ المرقات: ۱/۴۰۳ ۳۔ المرقات: ۱/۴۰۳ ۴۔ المرقات: ۱/۴۰۳ ۵۔ المرقات: ۱/۴۰۳

۱۔ المرقات: ۱/۴۰۵ ۲۔ المرقات: ۱/۴۰۵ ۳۔ المرقات: ۱/۴۰۵ ۴۔ المرقات: ۱/۴۰۵ ۵۔ المرقات: ۱/۴۰۶

۱۔ المرقات: ۱/۱۰۸ ۲۔ المرقات: ۱/۱۰۸ ۳۔ المرقات: ۱/۴۰۹

فَرَأَيْتُ رَجُلًا أَدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَيْتُ مِنْ أَدَمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَيْتُ مِنَ اللَّيْمِ قَدَرَجَلَهَا فِيهِ تَقْطُرُ مَاءٌ مُتَكَيِّمًا عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ قَالَ ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعَدٍ قَطَطٍ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَّةٌ كَأَشْبَهُهُ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ يَأْتِي قَطْنٍ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبَيْ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ فِي الدَّجَالِ رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسَدُهُ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنِ قَطْنٍ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فِي بَابِ الْمَلَا حِمٍ وَتَسْنَدُ كُرْحِدَيْتُ ابْنِ عُمَرَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فِي بَابٍ، قِصَّةُ ابْنِ صَيَّادٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں نے آج کی رات اپنے آپ کو (خواب میں یا کشف کی حالت میں) کعبہ کے پاس دیکھا وہاں مجھ کو ایک ایسا گندم گوں شخص نظر آیا جو کسی ایسے آدمی کی طرح تھا جس کو تم گندمی رنگ کا سب سے بہتر اور خوب صورت دیکھتے ہو اس کے (سر پر) بہت بال تھے جو کاندھوں تک لٹکے ہوئے تھے اور بالوں کے اعتبار سے بھی وہ کسی ایسے شخص کے مشابہ تھا جس کو تم اس قسم کے بال رکھنے والوں میں سب سے خوبصورت دیکھتے ہو۔ اس کے بالوں میں کنگھی کی گئی تھی اور بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے وہ شخص دو آدمیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہیں اسی کے بعد رسول کریم ﷺ نے فرمایا پھر اچانک میری نظر سے ایک شخص گزر جس کے بال گھنگریالے اور بہت کھڑے تھے۔ وہ دائیں آنکھ سے کانٹا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کی آنکھ انگور کا پھولا ہو ادا نہ یا بے نور ہے جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں سے وہ ابن قطن کے بہت مشابہ تھا، وہ شخص بھی دو آدمیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا میں نے اس کے بارے میں بھی پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ مسیح دجال ہے (بخاری و مسلم) ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور کریم ﷺ نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ ”وہ ایک بھاری جسم والا سرخ رنگ کا آدمی ہے کہ جس کے سر کے بال گھنگریالے ہیں۔ دائیں آنکھ سے کانٹا ہے مشابہت کے اعتبار سے لوگوں میں ابن قطن اس کے بہت قریب ہے۔“

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها الخ باب الملا حیم میں نقل کی جا چکی ہے نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس روایت قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ الخ کو انشاء اللہ ہم ابن صیاد کے قصہ کے باب میں نقل کریں گے۔

قد ہے، پھڑا ہے، اس کے بال مڑے ہوئے ہیں (ایک آنکھ سے) کاٹا ہے اور (دوسری) آنکھ سلپٹ یعنی بالکل مٹی ہوئی ہے اس کی آنکھ نہ ابھری ہوئی ہے اور نہ اندر کو دھنسی ہوئی۔ اس کے بعد بھی اگر تم شبہ میں پڑ جاؤ تو اتنی بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کاٹا نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

توضیح: "قصیر" پستہ قد کو قصیر کہتے ہیں۔ "الفتح" جس کے پاؤں کے پنجے قریب قریب ہوں اور ایڑیاں دور ہوں وہ انچ ہوتا ہے اردو میں اس کو پھڈا کہتے ہیں۔ لے "اعور" یہ دجال کی بائیں آنکھ کی حالت ہے۔ اس سے پہلے حدیث نمبر ۷ میں تفصیل گزر چکی ہے۔ لے "الا تعقلوا" یعنی مجھے خوف ہوا کہ تم سمجھ نہ سکو یا بھول جاؤ گے۔ لہذا اتنا سمجھ لو کہ دجال کاٹا ہے رب کا ٹانہ نہیں ہوتا۔ لے

﴿۲۳﴾ وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْدَنُوحَ إِلَّا قَدْ أَتَدَرَ الدَّجَالُ قَوْمَهُ وَإِنِّي أُنَذِرُكُمْ هُوَ فَوَصَفَهُ لَنَا قَالَ رَعْلَهُ سَيُذِرُكُمْ بَعْضُ مَنْ رَأَى أَوْ سَمِعَ كَلَامِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ مِثْلَهَا يَعْنِي الْيَوْمَ أَوْ خَيْرٌ (رواه الترمذی و ابوداؤد) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابوسعیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ایسا کوئی نبی نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو اور میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا رہتا ہوں اس کے بعد حضور ﷺ نے ہمارے سامنے دجال کے (کچھ) احوال بیان کیے اور پھر فرمایا شاید ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہے کوئی شخص اس کو پائے! صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس وقت ہمارے قلوب کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا بالکل ایسی ہی جیسے آج کے دن ہے یا اس سے بھی بہتر۔ (ترمذی، ابوداؤد)

خراسان میں دجال کا ظہور

﴿۲۴﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّجَالُ يُخْرِجُ مِنْ أَرْضِ بِلْسُفَرٍ يَقَالُ لَهَا خَرِ اسَانِ يَتَّبِعُهُ أَقْوَامُ كَانُوا وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْبَطْرِقَةُ (رواه الترمذی) ۵

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن حریث، سیدنا ابوبکر صدیق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے ہم سے بیان کیا اور فرمایا کہ دجال روئے زمین کے ایک ایسے حصہ سے نکلے گا جو مشرق میں واقع ہے

اور جس کو خراسان کہا جاتا ہے اس کے ساتھ لوگوں کے کتنے ہی گروہ ہوں گے اور ان لوگوں کے چہرے تہہ بہ تہہ پھولی ہوئی ڈھال کی مانند ہوں گے۔ (ترمذی)

توضیح: ”خراسان“ ایران کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر کا نام خراسان ہے جس میں بہت زلزلے آتے ہیں۔ پہلے زمانہ میں لفظ خراسان پورے ایران اور بعض افغانستان پر بولا جاتا تھا اب افغانستان الگ ہے خراسان کے تحت اصفہان ہے وہاں دجال نمودار ہوگا تو خراسان ملک ہے، اصفہان شہر ہے اصفہان اصل میں ”اسپان“ تھا، یہ گھوڑوں کے لئے مجاہدین استعمال کرتے تھے اسپان سے اصفہان ہو گیا۔ لے ”جوہم“ اس صفت کے لوگ ازبک اور تاجک اور بعض وحشی ترک ہیں۔ ۷

دجال سے دور رہو

﴿۲۵﴾ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَالِ فَلْيَنَاصْ مِنْهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ لَيَأْتِيَهُ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ يَتَّبِعُهُ بِهٍ مِنَ الشُّبُهَاتِ.
(رَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ) ۷

ترجمہ: اور حضرت عمران ابن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص دجال کے نکلنے کی خبر سنے اس کو چاہئے کہ وہ اس سے دور رہے خدا کی قسم! آدمی دجال کے پاس آئے گا اور اس کا گمان تو یہ ہوگا کہ میں مؤمن ہوں لیکن وہ ان چیزوں کی وجہ سے شبہات میں پڑ کر کہ جو دجال کو دی گئی ہوں گی (جیسے سحر و شعبہ بازی اور مردہ کو زندہ کر دینے کی قدرت وغیرہ) اس کی اطاعت قبول کرے گا اور اس پر ایمان لے آئے گا۔ (ابوداؤد)

دجال دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا

﴿۲۶﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُكُثُ الدَّجَالُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَالضُّطْرَامِ السَّعْفَةِ فِي النَّارِ۔ (رَوَاهُ ابْنُ مَرْجٍ السُّنَّة) ۷

ترجمہ: اور حضرت اسماء بنت یزید بن سکن کہتی ہیں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا روئے زمین پر دجال چالیس سال تک رہے گا (اس وقت) سال مہینہ کے برابر ہوگا، مہینہ ہفتہ کے برابر اور ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا اور ایک دن اتنی دیر کا ہوگا جتنی دیر میں کھجور کی خشک شاخ آگ میں جل جاتی ہو۔ اس روایت کو بغوی نے شرح السنۃ میں نقل کیا ہے۔

توضیح: ”اربعین سنة“ اس سے پہلے حدیث نمبر ۱۲ میں چالیس دن کا ذکر تھا یہاں چالیس سال ہے جو واضح

تعارض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ روایت راجح ہے یہ مرجوح ہے یا مطلب یہ ہے کہ چالیس دن دنیا میں چکر کاٹنے کے ہیں، پوری حکومت چالیس سال ہے مگر یہ راجح نہیں ہے۔ ۱۔
 ”سعفة“ کھجور کی خشک شاخ مراد ہے۔ اضطرام جلنے کے معنی میں ہے۔ ۲۔

﴿۲۷﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ الدَّجَالُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ السَّيِّجَانُ. (رواه في شرح السنة ۳)

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار افراد کہ جن کے سروں پر سیجان پڑے ہوں گے دجال کی اطاعت اختیار کر لیں گے، اس روایت کو بغوی نے شرح السنۃ میں نقل کیا ہے۔
 توضیح:

”سیجان“ بروزن تيجان یہ وہی طیلان ہیں سبز و سیاہ چادریں مراد ہیں تفصیل گزر چکی ہے۔

خروج دجال کی علامات اور دجال کا جادو

﴿۲۸﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ سَنَةً تُمَسِّكُ السَّمَاءُ فِيهَا ثُلُثٌ قَطَرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُثٌ نَبَاتِهَا وَالثَّانِيَةُ تُمَسِّكُ السَّمَاءُ ثُلُثِي قَطَرِهَا وَالْأَرْضُ ثُلُثِي نَبَاتِهَا وَالثَّالِثَةُ تُمَسِّكُ السَّمَاءَ قَطَرِهَا كُلَّهُ وَالْأَرْضُ نَبَاتِهَا كُلَّهُ وَلَا يَبْقَى ذَاتٌ ظِلْفٍ وَلَا ذَاتُ ضَرْبٍ مِنَ الْبَهَائِمِ إِلَّا هَلَكَ وَإِنَّ مِنْ أَشَدِّ فِتْنَتِهِ أَنَّهُ يَأْتِي الْأَعْرَابَ فَيَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ أَبَاكَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَمِثُّ لَهُ الشَّيْطَانُ نَحْوَ ابْنِهِ كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ ضُرُوعًا وَأَعْظَمَهُ أَسْبَمَةً قَالَ وَيَأْتِي الرَّجُلَ قَدَمَاتِ أَخُوهُ وَمَاتِ أَبُوهُ فَيَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأَخَاكَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ فَيَقُولُ بَلَى فَيَمِثُّ لَهُ الشَّيَاطِينُ نَحْوَ أَبِيهِ وَأَخِيهِ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَالْقَوْمُ فِي إِهْتِمَامٍ وَعَظِيمٍ فَتَحَدَّثَهُمْ قَالَتْ فَأَخَذَ بِلَحْمَتِي الْبَابِ فَقَالَ مَهْيِمُ أَسْمَاءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ خَلَعْتَ أَفْعِدْتَنَا بِذِكْرِ الدَّجَالِ قَالَ إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا حَيٌّ فَأَنَا حَاجِبُهُ وَإِلَّا فَإِنَّ رَبِّي خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّا لَنَعْجُنُ عَجِينَنَا فَمَا نَحْبِرُهُ

حَتَّىٰ تَجُوعَ فَيَكْتَفِ بِالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ قَالَ مُجْرِمُهُم مَّا يُجْزِي أَهْلَ السَّمَاءِ مِنَ النَّسِيحِ
وَالْتَّقْدِيسِ۔ ۱۔

ترجمہ: اور حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے تین سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال تو آسمان تہائی بارش کو اور زمین تہائی پیداوار کو روک لے گی پھر دوسرے سال آسمان دو تہائی بارش کو اور زمین دو تہائی پیداوار کو روک لے گی اور پھر تیسرے سال آسمان تمام بارش کو اور زمین اپنی تمام پیداوار کو روک لے گی یہاں تک کہ جس وقت دجال ظاہر ہوگا تو تمام روئے زمین پر قحط پھیل چکا ہوگا (نہ صرف یہ کہ انسان سخت ترین معاشی و غذائی بحران میں مبتلا ہو سکے بلکہ موشیوں اور چوپایوں میں بھی بھکری پھیل چکی ہوگی) چنانچہ نہ تو کوئی گھر والا جانور باقی رہے گا اور نہ وحشی جانوروں میں سے کوئی دانت والا بلکہ سب ہلاک ہو جائیں گے اور اس کے برعکس اس وقت خزیں اور دھنیں دجال کے تسلط میں ہوں گے اور غذائی ضروریات کی تکمیل اور آسائش و خوشحالی کے دوسرے ذرائع اس کے پاس ہوں گے، اس طرح لوگوں میں اپنی خدائی کا سکھ جانے اور گمراہی کا سخت ترین فتنہ پھیلانے کے لئے وہ ان چیزوں کو استعمال کرے گا، چنانچہ اس کا سخت ترین فتنہ یہ ہوگا کہ وہ علم و دانائی سے بے بہرہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ مجھے بتا، اگر میں تیرے ان اونٹوں کو زندہ کر دوں (جو قحط کی وجہ سے مر گئے ہیں) تو کیا تو یہ تسلیم کرے گا کہ میں تیرا پروردگار ہوں؟ دیہاتی جواب دے گا کہ ہاں (میں تجھے اپنا پروردگار مان لوں گا) تب شیطان اس دیہاتی کے اونٹوں کی مانند شکل و صورت بنا کر لائے گا، اور وہ اونٹ تھنوں کی درازی اور کوبانوں کی بلندی کے اعتبار سے اس کے اونٹوں سے بہتر معلوم ہوں گے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا پھر وہ ایک شخص کے پاس آئیگا جس کا باپ اور بھائی مر گئے ہوں گے اور اس سے کہے گا کہ مجھے بتا اگر میں تیرے بھائی اور باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو تسلیم کرے گا کہ میں تیرا پروردگار ہوں؟ وہ شخص جواب دے گا کہ ہاں تب دجال شیاطین کو اس شخص کے بھائی اور باپ کی شکل و صورت میں پیش کر دے گا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ آنحضرت نے فرما کر کسی ضرورت سے باہر تشریف لے گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مجلس میں تشریف لے آئے اس وقت حاضرین مجلس (دجال کے یہ حالات سن کر) فکر و غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت اسماء کہتی ہیں کہ پھر آپ ﷺ نے دروازے کے چوکھٹ کے دونوں کنارے پکڑ لئے اور فرمایا: اسماء تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے تو ہمارے دل نکال لئے ہیں، آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہوں تو دلائل و حجت سے اس کو رفع کر دوں گا اور اگر وہ اس وقت نکلا جب میں دنیا میں موجود نہ ہوں گا تو یقیناً میرا پروردگار ہر مومن کے لئے میرا وکیل و خلیفہ ہوگا، پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بھوک کے وقت انسان کی بے صبری کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آٹا گوندھتے ہیں اور اس کی روٹی پکا کر فارغ بھی نہیں ہوتے کہ بھوک سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں تو آخر اس دن مومنین کا کیا حال ہوگا؟ حضور نے فرمایا ان کے لئے وہی چیز کافی ہوگی جو آسمان والوں یعنی فرشتوں کو کافی ہوتی ہے، یعنی حق تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس۔

توضیح: ”فیمثل له الشیطان“ معلوم ہوا دجال جو شعبہ بازیوں دکھائے گا اس کے پیچھے سارا ہاتھ ابلیس کا ہوگا ابلیس مردوں کی شکل میں آئے گا تو دجال کہہ دے گا کہ لو میں نے تمہارے باپ یا بھائی کو زندہ کر دیا اب مجھے اپنا رب مان لو دیکھو میں نے تمہارے لئے اونٹوں کو زندہ کر دیا مجھے رب بنا لو۔ لے ”انا لنعجن“ یعنی ہم سے اتنا صبر کہاں ہو سکتا ہے کہ مہینوں تک دجال کے فتنہ میں کھانے پینے کے بغیر وقت گزار دیں ہم تو آٹا گوندھ کر روٹی پکانے تک انتظار کرنے میں پریشان ہو جاتے ہیں تو اتنا عرصہ کیسے صبر کریں گے؟ ہم تو فتنہ میں پڑ جائیں گے، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ذکر اللہ اور تسبیحات سے وقت صحیح گزرے گا ”لحمی الباب“ یعنی دروازہ کے چوکھٹ کے دو کنارے پکڑ لئے۔ لے

”رواہ“ مشکوٰۃ کے اصل نسخوں میں یہاں بیاض ہے، جگہ خالی ہے بعد میں کسی نے رواہ احمد لگا دیا ہے۔ (مرقات) ۷

الفصل الثالث

اہل ایمان دجال سے خوفزدہ نہ ہوں

﴿۲۹﴾ عَنِ الْبَغِیْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ أَحَدٌ سُؤْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِنَّا سَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ لِي مَا يَصْرُكَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلٌ خُبْرٌ وَنَهْرٌ مَاءٌ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۷

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں جس قدر میں نے رسول کریم ﷺ سے پوچھا ہے اتنا کسی اور نے نہیں پوچھا اچانچہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ دجال تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا یعنی تمہارے اوپر چونکہ حق تعالیٰ کی عنایت و حمایت کا سایہ ہوگا اس لئے دجال تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا میں نے عرض کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر اس وقت جب کہ لوگ قحط سالی کا شکار ہوں گے اگر کوئی شخص بھوک و پیاس سے اضطراب کی حالت کو پہنچ جائے تو وہ کیا کرے؟ آنحضرت نے فرمایا دجال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”ہو اہون“ یعنی دجال اس سے زیادہ ذلیل و حقیر ہے کہ اس کے ذریعہ سے کوئی پکا مؤمن گمراہ ہو جائے اس لئے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہئے، دجال سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ فریب کار اور دھوکہ باز ہے شعبہ بازی اور جادوگری سے لوگوں کو ڈراتا ہے حقیقی طور پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ۵

دجال کی سواری کا عجیب گدھا

﴿۳۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ الدَّجَالُ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرِ مَا بَيْنَ

(أَذْكِيهِ سَبْعُونَ بَاعًا - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دجال ایک سفید گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا اور اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان ستر باع جوڑا فاصلہ ہوگا، اس روایت کو بیہقی نے کتاب البعث والنشور میں نقل کیا ہے۔

توضیح: "اقمر" سفید گدھے کو حمار اقر کہتے ہیں دجال کا گدھا تو خوبصورت سفید ہوگا مگر خود کا دجال بد صورت ہوگا۔ ۲

"سبعون باعاً" یعنی یہ گدھا اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ ستر باع ہوگا۔ دونوں ہاتھ اور بازو جب مکمل پھیلائے جائیں تو وہ ایک باع کی مقدار ہو جاتے ہیں۔ ۳

حضرت ابن مسعود کی ایک روایت میں ہے کہ دجال کے گدھے کے کانوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کا ایک قدم تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا جو تقریباً بیاسی (۸۲) کلومیٹر فی سیکنڈ ہوگا یہ رفتار ۲۹۵۲۰۰ کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہوگی گویا ہوا سے تیز ہے، ہوائی جہاز سے بھی تیز ہے۔ بعض روایات میں گدھے کا اترنا یعنی نزول کا تذکرہ بھی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اُڑنے والا کوئی گدھا ہے یا جہاز ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ سفید گدھے سے مراد جہاز ہے یہ بات زیادہ بعید بھی نہیں ہے۔ ایک مصری عالم کمال ہشام عبدالحمید نے "اقترب خروج المسيح الدجال" کے نام سے ایک مفصل کتاب لکھی ہے۔

اس کتاب میں انہوں نے دجال کی مختلف سواریاں دکھائی ہیں۔ اس میں کوئی سواری کشتی نما ہے، کوئی سواری چھتری نما ہے کوئی سواری طشتری کی طرح ہے۔ کوئی سواری بالکل جہاز کی طرح ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی سواریاں مختلف جگہوں میں بدلتی رہتی ہوں گی لہذا کبھی گدھا ہوگا، کبھی گدھی ہوگی، کبھی جہاز ہوگا تو کبھی کشتی ہوگی، حدیث میں کسی ایک کا نام لیا گیا ہے باقی کی نفی نہیں ہے یہودیوں کی کتابوں میں دجال کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے چنانچہ یہودیوں کی ایک کتاب ایزاخیل میں دجال کے بارے میں لکھا ہے کہ یہود کہتے ہیں اے صہیون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ! اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو! دیکھو تمہارا بادشاہ (دجال) آ رہا ہے وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے خچر یا گدھی کے بچے پر میں یوفریحہ سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کر دوں گا۔ (بحوالہ تیسری جنگ عظیم)

اب یہاں دجال کے خروج کے بارے میں بحث ہے کہ وہ کہاں سے نکلے گا؟ ہشام کمال عبدالحمید نے اپنی کتاب میں دجال کا مرکزی مقام جزیرہ برمودا قرار دیا ہے برمودا کانٹون امریکہ کے قریب واقع ہے ایک جانب شمالی امریکہ ہے دوسری جانب جنوبی امریکہ ہے اس کے درمیان بحر اٹلانٹک واقع ہے اسی مقام میں مثلث برمودا ہے جو ایک ٹکون کی شکل میں ہے۔

جزیرہ برمودا یا مثلث برمودا تکون ایک عجیب پراسرار مقام ہے۔ اس مقام میں جنات کا عالمی مرکز بھی ہے اور اسی مقام پر تخت ابلیس بھی ہے اور اسی مقام پر دجال کا قید خانہ بھی ہے گویا دجال و ابلیس اور جنات کے آپس میں قریبی رابطے ہیں ادھر امریکہ میں ابلیس کو پوجنے والے بہت ہیں، امریکہ کا نائب صدر ڈک چین بھی ابلیس کے پوجنے والوں میں سے ہے دجال کے پیغامات یہود و نصاریٰ تک بواسطہ ابلیس پہنچتے رہتے ہیں۔ دجال کا حکم ہے کہ دنیا سے مجاہدین کو ختم کر دو پھر میں آؤں گا۔ عیسائیوں کا خیال ہے کہ جب مسلمانوں پر دنیا تنگ ہو جائے گی تو مہدی آجائیں گے مہدی کے ساتھ دجال آجائے گا اور دجال کے ساتھ ہمارے خدا مسیح موعود آجائیں گے تو یہود و نصاریٰ اپنے اپنے خدا کی آمد کو مسلمانوں کے خاتمے اور ان کے ستانے سے جوڑ رہے ہیں اس لئے بش کہتا ہے کہ موجودہ جنگ کا حکم مجھے خدا نے دیا ہے اور یہ روحانی صلیبی جنگ ہے مسلمان پس رہے ہیں اور وہ لوگ اپنے اپنے خدا کی آمد کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔

برمودا تکون کے عجیب و پراسرار حالات ہیں، سمندر میں جو بحری جہاز اس طرف کبھی گیا ہے وہ آج تک ایسا غائب ہے کہ اس کی کوئی خبر بھی نہیں آئی۔ اگر ہوائی جہاز اس جزیرہ کے اوپر کبھی اڑا ہے تو ایسا غائب ہو گیا ہے کہ آج تک کوئی پتہ بھی نہیں اس علاقے پر رات کو روشنیاں آتی جاتی دکھائی دیتی ہیں یہ سب ابلیسی پہرہ ہے جو دجال کے ارد گرد لگا ہوا ہے۔

۱۸۷۴ء میں اس علاقہ میں ایک بحری جہاز لا پتہ ہو گیا تھا اسکے تین سوسوار بمعہ کپتان آج تک غائب ہیں۔ فضا میں جب بھی ہوائی جہاز گئے تاکہ پتہ معلوم کریں تو وہ بھی غائب ہو گئے۔ برمودا تکون ایک پراسرار علاقہ ہے جس کے سمندروں میں آگ اندر جاتی بھی ہے اور باہر نکلتی بھی ہے جس کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے۔

باب قصة ابن الصياد

ابن صیاد کی کہانی کا بیان

اکثر نسخوں میں صیاد الف لام کے بغیر مذکور ہے بعض نسخوں میں الف لام کے ساتھ الصیاد ہے بعض نے اس کو ابن صیاد بھی لکھا ہے اس کا اصل نام ”صاف“ تھا بعض نے عبد اللہ بتایا ہے اس کی ماں اس کو صاف کے نام سے پکارتی تھی۔ ابن صیاد خود ایک یہودی کا لڑکا تھا جو مدینہ کا رہنے والا تھا ابن صیاد جادو اور کہانت کا زبردست ماہر تھا اسی وجہ سے اس کی شخصیت ایک پراسرار معما بن کر رہ گئی تھی۔ صحابہ کرام بھی ابن صیاد کے بارے میں مختلف خیالات رکھتے تھے حضرت عمر فاروق حضرت ابن عمر حضرت جابر اور دیگر چند صحابہ کرام کا خیال تھا کہ ابن صیاد ہی دجال ہے حتیٰ کہ ابن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما تو قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن صیاد ہی دجال ہے۔ رسول کریم ﷺ نے ابن صیاد کی شخصیت کو اسی طرح مبہم چھوڑا تھا جس طرح کہ وہ مبہم تھی اس بارے میں آپ ﷺ پر کوئی ایسی واضح وحی بھی نہیں آئی جس میں ابن صیاد کی حیثیت متعین کر دی گئی ہو۔

مشکوٰۃ میں اس باب کی حدیث نمبر ۷ حدیث نمبر ۸ حدیث نمبر ۱۰ اور حدیث نمبر ۱۱ نے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ ابن صیاد ہی دجال ہے لیکن اس کے برعکس اکثر صحابہ کرام کا خیال تھا کہ ابن صیاد ایک فتنہ تھا، مسلمانوں کے امتحان و آزمائش کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا یہ یہودی تھا شعبہ باز اور جادوگر تھا مگر بعد میں مسلمان ہو گیا تھا حج بھی کیا مکہ و مدینہ بھی گیا اور پھر مر گیا۔ یہ حضرات اس روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں جس میں ابن صیاد اور ابوسعید خدری کا مکالمہ ہوا ہے اس میں ابن صیاد نے اپنے دجال ہونے کا خوب انکار کیا ہے لیکن اسی روایت کے آخر میں خود کہتا ہے کہ اگر میں دجال بن جاؤں گا تو مجھے خوشی ہوگی برا نہیں مانوں گا۔ لے

نیز تمیم داری کی جو حدیث ہے اس میں تاویل بہت مشکل ہے کیونکہ ابن صیاد کے مدینہ میں ہوتے ہوئے تمیم داری نے دجال کو سمندر کے ایک جزیرہ میں زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا لیکن جن حضرات نے ابن صیاد ہی کو مستقبل کا دجال قرار دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابن صیاد جب دجال نہیں بنا تھا اس وقت اس کے جو احوال تھے ان کا اعتبار نہیں ہے دجال کا روپ دھارنے کے بعد وہ نہ مکہ جاسکتا ہے اور نہ مدینہ جاسکتا ہے نہ اس کی اولاد ہوگی اور نہ وہ مسلمان ہوگا، واقعہ حرہ میں ابن صیاد گم ہو گیا تھا اور آج تک گم ہے ایسا لگتا ہے کہ اسی واقعہ سے اس نے دجال کی روپ دھار لی ہے اور اس پر دجال کے احکامات جاری ہو گئے۔ آنحضرت کی واضح حدیث ہے کہ دجال ایک غصہ اور غضب کے نتیجے میں پیدا ہوگا اب ظاہر ہے کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں تو غصہ نہیں ہوتا۔ غضب کا آنا دنیا میں موجود ہونے کے ساتھ لازم ہے تو پہلے ابن صیاد موجود تھا

پھر واقعہ حرہ میں غصہ کی وجہ سے اور اس واقعہ کی نحوست سے دجال کی روپ میں بدل گیا۔ بہر حال تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو چھوڑ کر دیگر روایات میں واضح احکامات ہیں کہ ابن صیاد ہی دجال تھا پہلے چھوٹا دجال تھا اور واقعہ حرہ کے بعد بڑا دجال بن گیا اکثر شارحین اس طرف گئے ہیں کہ ابن صیاد دجال نہیں تھا لیکن علامہ طبیبی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن صیاد دجال ہو سکتا ہے بندہ راقم الحروف کی بھی یہی رائے ہے کہ ابن صیاد ہی دجال تھا اس سے جملہ احادیث کے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی ہاں صرف حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت مانع ہے لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ تمیم داری کو اللہ تعالیٰ نے جزیرہ میں مستقبل کے دجال کو جسم مثالی اور مستقبل کے نقشہ کے ساتھ دکھایا ہو کہ آج کا ابن صیاد اس شکل میں کل کا دجال ہوگا اس سے آنحضرت کی پیشگوئی کی مشاہداتی تصدیق بھی ہوگئی اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے متعلق میں نے جو کچھ تم کو بتایا تھا اب لو اس کا مشاہدہ سامنے آ گیا اور تمیم داری نے دجال کو دیکھ لیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مستقبل کے دجال کی اسی مثالی صورت کو اپنی عبارت میں بیان کرتے ہیں اور تمیم داری کی روایت کا جواب یوں دیتے ہیں۔ ”اقول ولا ینافیہ قصۃ تمیم الداری اذ یمکن ان یکون لہ ابدان مختلفۃ، فظاہرہ فی عالم المحس والخیال دائر مع اختلاف الاحوال وباطنہ فی عالم البشال مقید بالسلاسل والاغلال ولعل البائع من ظهور کما لہ فی الفتنة وجود سلاسل النبوة واغلال الرسالۃ۔“

(مرقات، ج ۹ ص ۴۲۲) ل

نتیجہ: ابن صیاد کو دجال قرار دینا تمیم داری کی روایت کے منافی نہیں ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ دجال کے کئی جسم اور کئی وجود ہوں پس اس کا ظاہری جسم تو اس ظاہری مشاہداتی دنیا میں مختلف احوال کے ساتھ گھوم پھر رہا ہو اور اس کا باطنی جسم یعنی جسم مثالی عالم مثال میں زنجیروں اور طوقوں میں جکڑا پڑا ہو اور شاید عہد نبوی میں ابن صیاد کے کامل دجال بن کر ظاہر ہونے سے رحمۃ للعالمین کی نبوت و رسالت کی رحمت کی زنجیریں رکاوٹ ہوں۔

الفصل الاول

حضور اکرم ﷺ اور ابن صیاد کے درمیان مکالمہ

﴿١﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبِيِّانِ فِي أَطْمٍ بَيْنَ مَغَالَةٍ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَتَشْهَدَانِي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ أَتَشْهَدَانِي

رَسُولُ اللَّهِ فَرَضَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ لَا بَنَ صَيَّادٍ
مَاذَا تَرَى قَالَ يَأْتِيَنِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا وَخَبَأْلَهُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ
مُبِينٍ فَقَالَ هُوَ الدُّخَانُ فَقَالَ اخْسَأْ فَلَنْ تَعُدَّ وَقَدْ رَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَاذُنِي فِيهِ أَنْ أَضْرِبَ
عُنُقَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْ هُوَ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَنْ
كَعْبُ الْأَنْصَارِيِّ يُؤْمَانِ النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَبَّ
بِجُدُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتَلِ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى
فِرَاشِهِ فِي قُطَيْفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمَزَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَقَبَّ
بِجُدُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ أَيْ صَافٍ وَهُوَ اسْمُهُ هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَ كَتَبَهُ بَيْنَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّائِسِ
فَأَتْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنَّي أَنْذِرُكُمْ وَهَاجِرِي إِلَّا قَدْ أَنْذَرْتُكُمْ قَوْمَهُ
لَقَدْ أَنْذَرْتُكُمْ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ
لَيْسَ بِأَعْوَرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب صحابہ کرام کی ایک جماعت میں شامل ہو کر رسول
کریم ﷺ کے ساتھ ابن صیاد کے پاس گئے اور انہوں نے اس کو بنو مغالہ کے محل میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا پایادہ اس وقت سن
بلوغ کے قریب ہو چکا تھا، ابن صیاد ان سب کی آمد سے بے خبر رہا یہاں تک کہ رسول کریم ﷺ نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا اور
اس سے سوال کیا کہ کیا تو اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن صیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی
دیتا ہوں تم امیوں یعنی ناخواندہ لوگوں کے رسول ہو اور پھر اس نے آنحضرت سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ
میں خدا کا رسول ہوں؟ آنحضرت نے اس کو (پکڑ لیا) اور پھر خوب زور سے بھیجا اور فرمایا میں خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان
لایا ہوں، اس کے بعد آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے یعنی غیب کی چیزوں سے تجھ پر کیا منکشف ہوتا ہے؟ اس نے جواب
دیا کہ میں میرے پاس سچی خبر آتی ہے یعنی کبھی میرے پاس سچا فرشتہ آتا ہے اور کبھی جھوٹا شیطان، رسول کریم ﷺ نے اس کا یہ

جواب سن کر فرمایا تیرا معاملہ سب گڈ مڈ ہو گیا، پھر رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تیرے لئے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے اور جو بات آپ نے ابن صیاد کے لئے چھپائی تھی وہ یہ آیت ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ تھی اس نے جواب دیا کہ وہ پوشیدہ بات ”دخ“ ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا دور ہٹ! تو اپنی حیثیت سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا، حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ابن صیاد اگر وہی دجال ہے تو پھر تم اس پر مسلط نہیں ہو سکو گے اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لئے کوئی بھلائی نہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دن رسول کریم ﷺ کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں ابن صیاد تھا اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابی بن کعب انصاری بھی تھے، رسول کریم ﷺ (وہاں پہنچ کر) کھجور کی شاخوں کے پیچھے چھپنے لگے تاکہ ابن صیاد بے خبر رہے اور آپ اس کے دیکھنے سے پہلے اس کی کچھ باتیں سن لیں اور اس طرح چھپ کر ابن صیاد کی باتوں کو سننے سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ خود آپ بھی اور صحابہ بھی جان لیں کہ وہ آخر ہے کیا آیا کوئی کاہن ہے یا جادو گر یا کچھ اور؟ اس وقت ابن صیاد ایک چادر میں لپیٹا ہوا لیٹا تھا اور اس چادر کے اندر سے گنگنانے کی آواز آرہی تھی اتنے میں ابن صیاد کی ماں نے نبی کریم ﷺ کو کھجور کی شاخوں میں چھپا ہوا دیکھ لیا اور کہا ارے صاف! یہ ابن صیاد کا نام تھا (دیکھ) محمد (ﷺ) کھڑے ہیں، ابن صیاد نے گنگننا روک دیا، رسول کریم ﷺ نے صحابہ سے فرمایا اگر ابن صیاد کی ماں اس کو نہ ٹوکتی وہ اپنی حقیقت کو ظاہر کر دیتا، حضرت عبداللہ (ابن عمر) کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب رسول کریم ﷺ خطبہ دینے کے لئے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کی جو اس کو سزاوار ہے، پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں اور نوح کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے لیکن تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات اور ایک ایسی علامت بتاتا ہوں جو کسی اور نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی ہے، سو تم جان لو کہ دجال کا نا ہوگا اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا نا نہیں ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”اطم“ یہ آطام کی جمع ہے بلند و نما عمارت کو کہتے ہیں۔ ”بنی مغالہ“ ایک قبیلہ کا نام ہے مطلب یہ ہے کہ بنی مغالہ کی بلند عمارتوں کے پاس ابن صیاد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ”الامیین“ ابن صیاد نے امیین سے عرب مراد لیا ہے کیونکہ یہود و نصاریٰ عرب کو اسی نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ اس جواب میں ابن صیاد کی عیاری اور مکاری پوشیدہ ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آنحضرت ﷺ صرف عرب کے لئے نبی ہیں عام انسانوں کے لئے نہیں ہیں۔ ”فرضہ“ صا پر شدہ یعنی آنحضرت نے اس کو پکڑ کر ایسا دیا کہ اس کو سکیڑ کر رکھ دیا۔ یہ لفظ ”فرضہ“ بھی ہے جو ترک کے معنی میں ہے یعنی آنحضرت ﷺ نے ابن صیاد کی کٹ جتی اور سوال و جواب کو ترک کر دیا۔

”صادق و کاذب“ یعنی کبھی سچا آتا ہے کبھی جھوٹا آتا ہے مطلب یہ ہے کہ کبھی سچی خبر آتی ہے اور کبھی جھوٹی خبر آ جاتی ہے اور یہی کاہنوں اور جوگیوں کی علامت ہے کہ شیاطین بادلوں فرشتوں کی ایک سچی بات سن کر اس کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر

کاہنوں تک پہنچاتے ہیں آئندہ روایت نمبر ۲ میں اس طرح ہے کہ کبھی دو جھوٹے ایک سچا آتا ہے کبھی دو سچے ایک جھوٹا آتا ہے گویا ابن صیاد پر اپنا معاملہ خود مشتبه تھا۔ ۱۔ ”خبأت لك“ یعنی میں نے دل کے اندر ایک بات چھپا رکھی ہے تم بتاؤ وہ کیا چیز ہے۔ آنحضرت ﷺ نے قرآن کی آیت ”یوم تأتی السماء بدخان الخ“ آیت کا تصور دل میں بٹھا رکھا تھا ابن صیاد نے کہا آپ نے ”دخ“ کا تصور کر رکھا ہے اس میں ابن صیاد پوری بات تک رسائی حاصل نہ کر سکا بلکہ کاہنوں کی طرح ایک آدھ بات کی طرف اشارہ کیا۔ ۲۔ ”اخصأ“ کتے کو بھگانے کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی گرے کتے۔ ۳۔ ”فلن تعدو قدرک“ یعنی تم اپنے اس دائرہ کہانت سے آگے نہیں جاسکو گے بس شیاطین اور جنات نے جتنا بتا دیا اسی قدر تم نے کہد یا تمہاری حیثیت تو پوشیدہ امور میں ایک ناقص جملہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی پھر تم نبوت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟۔ ۴۔ ”وہو یختل“ یعنی آنحضرت تدبیر اور حیلہ سے ابن صیاد کی حالت معلوم کرنے کی کوشش فرما رہے تھے کہ بے خبری میں اس سے کچھ چیزیں سن لیں۔ ۵۔ ”زمزمة“ جھنناہٹ اور گنگنانے کی آواز کو زمزمہ اور رمرمہ کہتے ہیں ایک نسخہ میں رمرمہ ہے۔ ۶۔

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَقِيَہُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكْرٍ وَعُمَرُ یَعْنِیْ ابْنَ صَيَّادٍ فِی بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِیْنَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَنْتَ شَہْدَاۤی رَسُولِ اللّٰهِ فَقَالَ هُوَ اَنْتَ شَہْدَاۤی رَسُولِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَا یُکْتِبُہِ وَکُتِبَہِ وَرُسُلُہِ مَاذَا تَرِی قَالَ اَرِی عَرْشًا عَلَی الْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ تَرِی عَرْشَ اِبْلِیْسَ عَلَی الْبَحْرِ قَالَ وَمَا تَرِی قَالَ اَبِی صَادِقِیْنِ وَكَاذِبَاۤیْنِ اَوْ كَاذِبَیْنِ وَصَادِقَاۤیْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لِبَیْسَ عَلَیْہِ فَدَعُوْهُ۔ (رواہ مسلم) ۷۔

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان سب کی ملاقات مدینہ کے ایک راستہ میں ابن صیاد سے ہوئی رسول کریم ﷺ نے اس سے فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن صیاد نے جواب میں کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا (اس کے بعد آپ ﷺ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا) تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک تخت کو پانی پر دیکھتا ہوں، حضور ﷺ نے فرمایا تو ابلیس کے تخت کو سمندر پر دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا اس کے علاوہ اور کیا دیکھتا ہے؟ ابن صیاد نے کہا کہ دو سچوں کو دیکھتا ہوں اور ایک جھوٹے کو دیکھتا ہوں یا دو جھوٹوں کو دیکھتا ہوں اور ایک سچے

کو دیکھتا ہوں اس کے بعد رسول کریم ﷺ نے فرمایا اس کے لئے صورت حال کو گڈ مڈ کر دیا گیا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ (مسلم)

﴿۳﴾ وَعَنْهُ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ فَقَالَ دَرَمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن صیاد نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ جنت کی مٹی کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ میدہ کی مانند سفید اور مشک خالص کی مانند خوشبودار ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”درمکہ“ جعفر کے وزن پر ہے یعنی سفید میدہ کی طرح مٹی ہے جس طرح سفید میدہ کا آٹا ہوتا ہے اور مشک خالص کی طرح خوشبودار ہے۔ ۱

ابن صیاد ایک غصہ کے نتیجہ میں دجال بن جائے گا

﴿۴﴾ وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ لَقِيَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَ صَيَّادٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا أَعْظَمَهُ فَأَنْتَفَخَ حَتَّى مَلَأَ السَّكَّةَ فَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتْ لَهُ رَحِمَكَ اللَّهُ مَا أَرَدْتَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يُخْرَجُ مِنْ غَضَبِي يَغْضِبُهَا.

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۲

ترجمہ: اور حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کی ملاقات مدینہ کے ایک راستہ میں ابن صیاد سے ہو گئی تو انہوں نے اس سے ایک ایسی بات کہدی جس سے وہ غضبناک ہو گیا اور جوش غضب سے پھول گیا یہاں تک کہ پورا راستہ گھیر لیا اس کے بعد جب ابن عمر رضی اللہ عنہما المؤمنین حضرت حفصہ کے ہاں گئے جن کو اس واقعہ کی خبر پہنچ چکی تھی تو انہوں نے فرمایا ابن عمر! خدا تم پر اپنی رحمت نازل کرے، تم نے ابن صیاد سے کیا چاہا تھا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تھا دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر نکل پڑیگا۔ (مسلم)

توضیح: اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ ابن صیاد کو مستقبل کا دجال سمجھتی تھیں جو کسی غصہ کی وجہ سے دجال کی روپ میں ظاہر ہو جائے گا چنانچہ یہی ابن صیاد واقعہ حرہ میں غصہ ہو کر گرم ہو چکا ہے اور آج تک گرم ہے بہت ممکن ہے کہ یہی گمشدہ ابن صیاد بعد میں دجال کی روپ دھار کر ظاہر ہو جائے گا۔ ۲

ابن صیاد دجال بننے کو ناپسند نہیں کرتا تھا

﴿۵﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ صَيَّادٍ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لِي مَا لَقَيْتُ مِنَ النَّاسِ

يُرْعَمُونَ أَيُّ الدِّجَالِ أَلَسْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُؤَدُّ لَهُ وَقْدٌ وَلَدٌ
لِي أَلَيْسَ قَدْ قَالَ هُوَ كَافِرٌ وَأَنَا مُسْلِمٌ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ
الْمَدِينَةِ وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةَ ثُمَّ قَالَ لِي فِي آخِرِ قَوْلِهِ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُ مَوْلَدَهُ وَمَكَانَهُ وَأَيَّنَ
هُوَ وَأَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ قَالَ فَلَبَّسَنِي قَالَ قُلْتُ لَهُ تَبَّالَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ قَالَ وَقِيلَ لَهُ أَيْسُرُكَ أَنْتَ
ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ فَقَالَ لَوْ عُرِضَ عَلَيَّ مَا كَرِهْتُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ میرا اور ابن صیاد کا مکہ کے سفر میں ساتھ ہو گیا، اس نے مجھ سے اپنی اس تکلیف کا حال بیان کیا جو لوگوں سے اس کو پہنچی تھی، وہ کہنے لگا کہ لوگ مجھ کو دجال سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں، ابوسعید! کیا تم نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال کے اولاد نہیں ہوگی، جب کہ میرے اولاد ہے، کیا آنحضرت ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال کافر ہوگا جب کہ میں مسلمان ہوں، کیا آپ کا ارشاد نہیں ہے کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جب کہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ ابن صیاد نے آخری بات مجھ سے یہ کہی کہ یاد رکھو! خدا کی قسم دجال کی پیدائش کا وقت جانتا ہوں اور اس کا مکان جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے؟ اور اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ میں ابن صیاد کی یہ باتیں سن کر شبہ میں پڑ گیا میں نے کہا تو ہمیشہ کے لئے ہلاک ہو جا! ابوسعید کہتے ہیں کہ اس وقت موجود لوگوں میں سے کسی نے ابن صیاد سے کہا کہ کیا تجھ کو یہ اچھا معلوم ہوگا کہ تو خود ہی دجال ہو جائے، ابوسعید کہتے ہیں کہ اس نے جواب دیا کہ ہاں اگر لوگوں کو گمراہ کرنے، فریب میں ڈالنے اور شعبہ بازی وغیرہ کی وہ تمام چیزیں مجھے دیدی جائیں جو دجال میں ہیں تو میں برانہ سمجھوں گا۔ (مسلم)

۶۶ ﴿وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقِيْتُهُ وَقَدْ تَفَرَّتْ عَيْنُهُ فَقُلْتُ مَتَى فَعَلْتَ عَيْنُكَ مَا أَرَى قَالَ لَا أَكْذِبُ
قُلْتُ لَا تَدْرِي وَهِيَ فِي رَأْسِكَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ قَالَ فَتَعَرَّكَاشِدًا نَحْيِرَ حِمَارٍ
سَمِعْتُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میری ملاقات ابن صیاد سے ہوئی اس وقت اس کی آنکھ سو جی ہوئی تھی، میں نے پوچھا کہ تیری اس آنکھ میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ کب سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ کب سے ہے۔ میں نے کہا تجھ کو نہیں معلوم، حالانکہ آنکھ تیرے سر میں ہے، اس نے کہا کہ اگر خدا چاہے تو آنکھ کو تمہارے عصا میں پیدا کر دے ابن عمر کہتے ہیں کہ ابن صیاد نے اپنی ناک سے گدھے کی اتنی سخت آواز نکالی جو میں نے کبھی سنی ہو۔ (مسلم)

ابن صیاد کے دجال ہونے پر حضرت جابر قسم کھا رہے ہیں

﴿۷﴾ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْلِفُ بِإِلَهِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ صَيَّادِ الدَّجَالِ قُلْتُ يَخْلِفُ بِاللَّهِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَخْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت محمد ابن منکدر تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ابن عبد اللہ کو دیکھا وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن صیاد دجال ہے میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں! انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر فاروق کو سنا وہ اس بات پر نبی کریم ﷺ کے سامنے قسم کھاتے تھے کہ ابن صیاد دجال ہے اور نبی کریم ﷺ نے اس سے انکار نہیں فرمایا۔ (بخاری و مسلم)

الفصل الثانی

حضرت ابن عمر کے نزدیک ابن صیاد ہی دجال تھا

﴿۸﴾ عَنْ ثَابِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَشْكُ أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالُ ابْنُ صَيَّادٍ۔

(رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ وَالتَّبَهِيُّ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ) ۲

ترجمہ: حضرت ثابعت کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم مجھ کو اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیح دجال ابن صیاد ہی ہے اس روایت کو ابوداؤد نے اور تبہقی نے کتاب البعث والنشور میں نقل کیا ہے۔

واقعہ حرہ میں ابن صیاد گم ہو گیا

﴿۹﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ فَقَدْ نَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ۔ (رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ) ۳

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے واقعہ حرہ کے دن ابن صیاد کو غائب پایا تھا۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”یوم الحرہ“ واقعہ کربلا میں شہادت حسین کے بعد یزید نے شامی افواج کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر دو کیونکہ وہ لوگ میری بیعت کے منکر ہیں، شامی افواج نے شدید حملہ کر دیا مدینہ والوں نے زبردست مقابلہ کیا مگر شامی افواج غالب آئیں اور انہوں نے تین دن تک مدینہ کو لوٹا اور عورتوں کی آبروریزی کی، تین دن تک مسجد نبوی میں آذان نہیں ہوئی مدینہ پر اندھیرا چھا گیا تھا دس ہزار انسان مارے گئے، یوم حرہ یہی ہے اسی میں ابن صیاد غصہ ہو کر گم ہو گیا ہے۔ ۴

دجال کے تمام اوصاف ابن صیاد میں تھے

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُكُّكُمْ أَبَوَا الدَّجَالِ ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلَامٌ أَعْوَرُ أَصْرُسٌ وَأَقْلَهُ مَنَفَعَةٍ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوِيهِ فَقَالَ أَبَوَاهُ طَوَالُ ضَرْبِ اللَّحْمِ كَانَ أَنْفُهُ مِنْقَارٌ وَأُمُّهُ إِمْرَأَةٌ فِرْضًا خِيَّةٌ طَوِيلَةٌ الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ فَسَبِعْنَا بِمَوْلُودٍ فِي الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ فَذَهَبَتْ أَكَاوَالُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبَوِيهِ فَإِذَا نَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا فَقُلْنَا هَلْ لَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَا مَكُنَّا ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ ثُمَّ وُلِدَ لَنَا غُلَامٌ أَعْوَرُ أَصْرُسٌ وَأَقْلَهُ مَنَفَعَةٍ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهَا فَإِذَا هُوَ مُنْجِدٌ فِي الشَّمْسِ فِي قَطِيفَةٍ وَلَهُ هَبْهَةٌ فَكَشَفَ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ مَا قُلْنَا قُلْنَا وَهَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا قَالَ نَعَمْ تَنَامُ عَيْنَانِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي۔

(رواه الترمذی) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا دجال کے والدین تیس سال اس حالت میں گزاریں گے کہ ان کا کوئی لڑکا نہیں ہوگا، پھر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑے دانتوں والا یعنی کچلیوں والا ہوگا وہ بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہوگا، اس کی دونوں آنکھیں سوکھیں گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد رسول کریم ﷺ نے ہمارے سامنے اس کے ماں باپ کا حال بیان کیا اور فرمایا اس کا باپ غیر معمولی لمبا اور کم گوشت والا یعنی دبلا ہوگا، اس کی ناک مرغ جیسے جانور کی چونچ کی طرح ہوگی اور اس کی ماں موٹی چوڑی اور لمبے ہاتھ والی ایک عورت ہوگی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ کے یہودیوں میں ایک لڑکے کی موجودگی کے بارے میں سنا تو میں اور زبیر ابن العوام اس کو دیکھنے چلے گئے، جب ہم اس لڑکے کے والدین کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اسی طرح کے ہیں جیسا کہ رسول کریم ﷺ نے ہم سے ان کے بارے میں بیان کیا تھا، ہم نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے تیس سال اس حالت میں گزارے کہ ہمارا کوئی لڑکا نہیں تھا پھر ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جو بڑے دانتوں والا اور بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہے، اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن اس کا دل نہیں سوتا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں وہاں سے چل دیئے اور پھر اچانک ہماری نظر اس لڑکے پر پڑی جو دھوپ میں چادر اوڑھے پڑا تھا اور اس میں سے گنگناہٹ کی سی ایک آواز آرہی تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس نے سر سے چادر ہٹا کر ہم سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا کہ کیا تو نے ہماری بات سن لی ہے؟ اس نے کہا ہاں! میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔

(ترمذی)

توضیح: ”طوال“ طویل کا مبالغہ واؤ پر شد زیادہ مشہور ہے بغیر شد بھی ہے طاء پر ضمہ ہے۔ لے ”ضرب“ یعنی چھریرے بدن کا آدمی تھا، جسم موٹا نہیں تھا۔ لے ”فرضاحیة“ جس عورت کا جسم بہت موٹا ہو اور پستان بہت بڑے اور ڈھیلے ہوں اس کو ”امراة فرضاحیة“ کہتے ہیں اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے تمام اوصاف ابن صیاد میں تھے پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ابن صیاد مستقبل کا دجال نہ ہو۔ ۷

آنحضرت کو ہمیشہ خطرہ تھا کہ کہیں ابن صیاد دجال نہ ہو

﴿۱۱﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ وَلَدَتْ غُلَامًا مَمْسُوحَةً عَيْنُهُ طَالِعَةٌ ثَابِتَةٌ فَأَشْفَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ الدَّجَالُ فَوَجَدَهُ تَحْتَ قِطِيعَةٍ يَهْنَهُمْ فَأَذْنَتْهُ أُمُّهُ فَقَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا أَبُو الْقَاسِمِ فَخَرَجَ مِنَ الْقِطِيعَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهَا قَاتِلَهَا اللَّهُ لَوْ تَرَ كُتْبَهُ لَبَيَّنَ فَذَكَرَ مِثْلَ مَعْلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ إِنْ دَنْتَنِي يَارَسُولَ اللَّهِ فَأَقْتُلْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَسْتُ صَاحِبَهُ إِنَّمَا صَاحِبُهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَالْأَيُّ يَكُنْ هُوَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْتُلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْفِقًا أَنَّهُ هُوَ الدَّجَالُ. (رواه في شرح السنة) ۷

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کی ایک یہودی عورت کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کی آنکھ مٹی ہوئی اور ہموار تھی اور اس کی یکپلیاں باہر نکلی ہوئی تھیں، رسول کریم ﷺ ڈرے کہ کہیں یہ دجال نہ ہو، پس آپ نے اس کو ایک چادر کے نیچے لیٹا ہوا پایا، اس وقت وہ آہستہ آہستہ کچھ بول رہا تھا جس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کی ماں نے کہا، عبد اللہ (یعنی ابن صیاد) یہ ابو القاسم (محمد ﷺ) کھڑے ہوئے ہیں، وہ چادر سے باہر نکل آیا، رسول کریم ﷺ نے فرمایا اس عورت کو کیا ہوا، خدا اس کو ہلاک کرے، اگر وہ اس کو اس حال پر چھوڑ دیتی تو یقیناً وہ اپنا حال ظاہر کر دیتا، اس کے بعد حضرت جابر یار اوی نے حضرت عمر کی (اس) حدیث کے مطابق بیان کیا جو باب کے شروع میں بیان کی جا چکی ہے، چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر ڈالوں، حضور ﷺ نے فرمایا اگر یہ (ابن صیاد) وہی دجال ہے تو اس کے قاتل تم نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے قاتل عیسیٰ ابن مریم ہوں گے اور اگر یہ وہ دجال نہیں ہے تو تمہیں ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں جو اہل ذمہ میں سے ہے اس کے بعد رسول کریم ﷺ اپنی امت کے تعلق سے برابر یہ خوف رکھتے تھے کہ ابن صیاد کہیں دجال نہ ہو۔ اس روایت کو بغوی نے شرح السنۃ میں نقل کیا ہے۔

باب نزول عیسیٰ علیہ السلام

حضرت عیسیٰ کے نزول کا بیان

قال الله تعالى ﴿وَأَنَّهُ لَعَلَّمُ لِّلسَّاعَةِ ۝۱﴾

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے یہود ان کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ حضرت جبریل ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، ایک موقع پر یہود نے ان کو قتل کرنا چاہا وہ ایک مکان میں چھپ گئے عیسائیوں نے ان کا دفاع نہیں کیا بلکہ کچھ عیسائیوں نے تیس روپے کے عوض ان کی جاسوسی کی اور یہود کو ان کے مکان کا پتہ بتادیا، یہود نے اس مکان کا گھیراؤ کیا اور ایک بد بخت کو اندر بھیجا تا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دے۔ حضرت جبریل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکان کی چھت سے نکال دیا اور اوپر آسمانوں پر لے گئے۔ مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس شخص پر ڈال دی گئی جو اندر داخل ہوا تھا چنانچہ جب وہ باہر نکلا تو یہود نے اس کو عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا اب ان کو شبہ ہوا کہ اگر یہ مقتول عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کدھر گیا اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کدھر گیا، عیسائی اور یہودی آج تک قتل عیسیٰ میں تذبذب کا شکار ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لے گئے اور وہاں ان پر فرشتوں کی صفات ڈال دی گئیں لہذا وہ بشریت کے لوازمات سے پاک ہو گئے نہ کھانا پینا، نہ پیشاب، پاخانہ نہ گرمی، سردی بلکہ وہ دوسرے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ قیام پذیر ہیں اور قیامت کے قریب ہونے پر آسمان سے نیچے نازل ہوں گے دمشق کی جامع مسجد کے مینار کے مشرقی کنارے پر اتریں گے اب نیچے اترنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کئے ہیں دنیا دار الاسباب ہے اس لئے حضرت عیسیٰ سیدھی منگوائیں گے اور سیدھی لگا کر نیچے آ جائیں گے۔

جمعہ کا دن ہوگا، عصر کی نماز تیار ہوگی حضرت مہدی انتظار میں ہوں گے آپ کو نماز پڑھانے کا فرمائیں گے آپ جواب دیں گے کہ نہیں نماز آپ خود پڑھائیں کیونکہ اس امت کے امام آپ ہیں میں ایک خاص کام یعنی دجال کے قتل کے لئے آیا ہوں۔ بہر حال نزول عیسیٰ علیہ السلام کا اساسی عقیدہ ہے اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے، بعض کفار جیسے قادیانی اور بعض دیگر روشن خیال نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔

الفصل الاول

قسم بخدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ضرور ہوگا

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنَازِيرَ وَيَضَعُ الْجُزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَاقْرَءُوا إِنِّي شِئْتُكُمْ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. الْآيَةُ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقیناً عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے جو ایک عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، سور کو مار ڈالیں گے جزیرہ کو اٹھادیں گے، مال و دولت کی فراوانی ہوگی یہاں تک کہ کوئی اس کا خواہشمند نہ رہے گا اور اس وقت ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا، حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم اس بات میں کوئی شک و شبہ رکھتے ہو اور دلیل حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ یعنی کوئی اہل کتاب ایسا باقی نہیں رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی وفات سے پہلے ایمان نہ لے آئے گا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”حکما عدلا“ ای حاکم عادل ”فیکسر الصلیب“ صلیب اصل میں دو مثلث لکڑیوں کا نام ہے، جمع کی شکل میں ہوتی ہے جس سے عیسائی لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے سولی پر لٹکا دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر لیا اور آسمان پر اٹھالیا، عیسائیوں کے ہاں صلیب انتہائی مقدس نشان ہے بلکہ وہ اس کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ بعض جگہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی لٹکی ہوئی دکھاتے ہیں یہ عیسائیوں کے ہاں قابل احترام عمل ہے تعجب تو اس پر ہے کہ جس صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دیدی گئی عیسائی اسی پھانسی گھاٹ سے محبت کرتے ہیں اور اس کو مقدس سمجھتے ہیں یہ تو قابل نفرت چیز ہے، ادھر عیسائیوں کے لئے یہ باعث شرم بات ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا بلکہ جاسوسی کر کے ۳۰ روپے پر فروخت کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی غلط عقیدہ کی وجہ سے صلیب کو توڑ دیں گے مطلب یہ کہ وہ عیسائیت کو باطل قرار دیں گے اور شریعت محمدی کو واجب الاطاعت قرار دیں گے عیسائیت کی علامات و احکامات کو منادیں گے۔ ”الخنزیر“ یعنی خنزیر کو قتل کر دیں گے خنزیر بھی عیسائیوں کے ہاں ان کا محبوب حیوان ہے اور محبوب غذا ہے۔ اس کے قتل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اس کا پالنا اور گوشت کھانا حرام ہے یہ قابل احترام حیوان نہیں ہے بلکہ قابل نفرت اور واجب القتل حیوان ہے۔

”الجزیة“ کتاب الجہاد میں جزیرہ کی تفصیل گزر چکی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور مجدد آئیں گے وہ دین اسلام کے کسی حکم کو موقوف نہیں کر سکیں گے، جزیرہ کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت کے فرمان کے مطابق وہ جزیرہ کو ختم کریں گے گویا یہ انتہاء حکم بوجہ انتہاء علت ہوگا کیونکہ جب کسی کافر کو زندہ چھوڑنا اور امن دینا بند ہو جائے گا۔ صرف مسلمان کو باقی رکھنا ہوگا کوئی کافر نہیں ہوگا جو جزیرہ ادا کر دے گا تو جزیرہ خود بخود ختم ہو جائے گا، اس وقت یا اسلام اور یا موت کا قاعدہ جاری ہوگا بہر حال یہ نبی پاک کے ایک حکم کی تنفیذ ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہوگی۔ لہ ”القلاص“ جو انوثیاں مراد ہیں عربی میں جو انوثیوں کو قلاص کہتے ہیں۔ ”فلا یسعی علیہا“ یعنی لوگ اس طرح مستغنی اور خوشحال ہوں گے کہ اس طرح کی محبوب ترین چیز کی طرف بھی توجہ نہیں دیں گے۔

”السجدة الواحدة“ یعنی ایسا سکون اور امن کا دور ہوگا کہ لوگ طبعی طور پر عبادات سے لگاؤ رکھیں گے، شوق و ذوق سے عبادت کریں گے، سجدوں اور نمازوں میں اتنا لطف آئے گا کہ دنیا و مافیہا سے ایک سجدہ کو زیادہ محبوب سمجھا جائے گا، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ نے قرآن کی یہ آیت بطور استدلال پڑھی: ﴿وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آخر زمانہ میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو دنیا کے سارے انسان ایک مذہب اسلام پر اکٹھے ہو جائیں گے کسی کافر کو کفر پر باقی نہیں رکھا جائے گا تو اس وقت اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کے سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور وہی عقیدہ اپنائیں گے جو مسلمانوں کو اسلام نے دیا ہے اس زمانہ میں موجود اگر کوئی یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے پہلے دین حق پر آجائے گا آیت کی اس تفسیر کے مطابق ”موتہ“ میں ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹے گی، حضرت ابو ہریرہؓ نے اسی تفسیر کے پیش نظر آیت کا حوالہ دیا ہے اور اہل کتاب سے مراد اس زمانہ کے موجود اہل کتاب ہوں گے۔

آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ ”موتہ“ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے اہل کتاب کے ہر فرد کی طرف لوٹائی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اہل کتاب کا ہر فرد اپنی موت کے وقت حالت نزع میں تکوینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا مگر اس وقت اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا لہذا وہ دوزخ میں جائے گا کیونکہ حالت نزع میں جب آخرت کی کسی چیز کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے تو پھر ایمان بالغیب کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے اور ایسا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی برکتیں

﴿وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكْمًا عَادِلًا فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلْيَقْتُلَنَّ الْخُزَيْرَ وَلْيَضَعَنَّ الْجُزْيَةَ وَلْيَكُفِّرَنَّ الْقِلَاصَ فَلَا يُسْغَىٰ عَلَيْهَا

وَلَتَذْهَبَنَّ الشُّعْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْخُلَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ۔

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُمَا قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فَيُكَلِّمُكُمْ وَأَمَامَكُمْ فَيُنْكِمُكُمْ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بخدا حضرت عیسیٰ ابن مریم اس حالت میں نازل ہونگے کہ وہ ایک عادل حاکم ہونگے، صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے، جزیہ کو اٹھادیں گے اور جو ان اوٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ان سے سواری اور بار برداری کا کام نہیں لیا جائے گا اور یقیناً لوگوں کے دلوں سے کینہ بغض اور حسد جاتا رہے گا اور یقیناً حضرت عیسیٰ ﷺ کو مال و دولت سے نوازنے کے لئے بلائیں گے لیکن کوئی بھی مال و دولت لینے والا نہیں ہوگا (مسلم) اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔

توضیح: ”القلاص“ جو ان اوٹنیوں کو قلاص کہتے ہیں یہ عرب کا محبوب مال ہے۔ ۲۔ ”فلا یسعی علیہا“ یعنی ان جو ان اوٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، ان پر سواری اور بار برداری کا کام نظر انداز کر دیا جائے گا لوگ اس طرح مال سے مستغنی ہو جائیں گے کہ اس محبوب ترین مال کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ ۳۔ ”الشحناء“ بغض اور کینہ کو شحناء کہا گیا ہے یعنی دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی تو اس سے پیدا شدہ بیماریاں مثلاً کینہ اور بغض و حسد اور عداوت بھی ختم ہو جائیں گی۔ ۴۔ ”وامامکم منکم“ یعنی خلیفہ مہدی ہی ہوں گے کیونکہ عمومی امامت پہلے سے ان کے ہاتھ میں ہوگی، یہ اس امت کے اعزاز کے طور پر ہوگا حضرت مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ ﷺ خلیفہ ہوں گے۔ ۵۔

جہاد جاری رہے گا

﴿۳﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ آمِنُواهُمْ تَعَالَى صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمْرًا تَكْرِمَةً اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ۔

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَضْلِ الثَّانِي) ۱

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میری امت میں سے ہمیشہ کوئی جماعت حق کے واسطے لڑتی رہے گی جو غالب آئے گی، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا پھر آپ نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو امت کے امیر (یعنی امام مہدی) حضرت عیسیٰ ﷺ سے کہیں گے کہ آئیے نماز پڑھائیے لیکن عیسیٰ ﷺ ان کو جواب دیں گے کہ میں امامت

نہیں کروں گا اور بلاشبہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امام و امیر ہیں بایں سبب کے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو بزرگ و برتر قرار دیا ہے۔ (مسلم) اور اس باب میں دوسری فصل نہیں ہے۔

الفصل، الثالث

حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم ﷺ کے پہلو میں مدفون ہوں گے

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولِدُ لَهُ وَتَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِ بَنِي فَاقُومُ أَكَوْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ بَيْنَ ابْنِ بَكْرٍ وَعَمْرٍو﴾ (رواه ابن الجوزي في كتاب الوفاء)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم زمین پر اتریں گے تو وہ نکاح کریں گے اور ان کے اولاد ہوگی، دنیا میں ان کی مدت قیام پینتالیس برس ہوگی، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور وہ میری قبر یعنی میرے مقبرہ میں میرے پاس دفن کیے جائیں گے، (چنانچہ قیامت کے دن) میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک مقبرہ سے ابوبکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے، اس روایت کو ابن جوزی نے کتاب الوفاء میں نقل کیا ہے۔

توضیح:

سوال: ”خمساً وأربعين“ یہ روایت اس روایت سے معارض و مخالف ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ۳۳ سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور نزول کے بعد سات سال زمین پر حکومت کریں گے اس سے ان کی پوری عمر ۴۰ سال معلوم ہوتی ہے جبکہ زیر بحث روایت میں ان کی پوری عمر ۴۵ سال بتائی گئی ہے؟

جواب: اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاں چالیس سال کا ذکر آیا ہے وہاں پانچ سال کے کسر کو چھوڑ دیا گیا ہے اصل مدت عمر ۴۵ سال ہی ہے، عرب اکثر و بیشتر کسر کو ذکر نہیں کرتے ہیں اور دہائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا

”معی فی قبوری“ یعنی میرے ساتھ میرے مقبرہ میں مدفون ہوں گے اس جگہ سے مراد حضرت عائشہ کا وہ مکان ہے جہاں حضرت پاک ﷺ اور حضرت صدیق و فاروق مدفون ہیں، حضرت عائشہ نے تو اضغاصیت فرمائی کہ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دو یہ جگہ چھوڑ دو پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس جگہ میں مدفون ہونے کی کوشش فرمائی مگر اس جگہ مدفون ہونے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے لہٰذا قبر کی یہ جگہ خالی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پُر کریں گے۔ لہٰذا

باب قرب الساعة ومن مات فقد قامت قیامتہ

قرب قیامت کا بیان

قال الله تعالى ﴿اَفْتَرَكِبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّشَقُ الْقُبَرُ﴾ ۱

ایک قیامت کبریٰ ہے وہ اس عالم کائنات کی موت ہے کہ زمین و آسمان فرشتے، جنات اور انسان و حیوان سب مرجائیں گے ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ﴾ ۲ دوسری قیامت وسطیٰ ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر بسنے والا موجودہ انسانوں کا مخصوص دور ختم ہو جائے جیسے صحابہ کرام کا دور ختم ہو گیا تو برکات کا دور ختم ہو گیا یہ ایک قسم کی قیامت تھی جو وسطیٰ مدت کے لئے تھی، تیسری قیامت صغریٰ ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی موت جب واقع ہو جائے گی تو اس کی قیامت قائم ہو جائے گی یہ ذاتی اور شخصی قیامت ہے۔ گویا ایک عالم اکبر کی موت ہے جیسے زمین و آسمان اور پہاڑوں سے جان نکل جائے گی یہ قیامت کبریٰ ہے دوسری عالم اصغر کی موت ہے یہ ہر آدمی کی اپنی ذاتی اور شخصی موت ہے جس طرح حدیث میں ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ۔

مذکورہ باب میں قیامت کبریٰ اور قیامت صغریٰ دونوں کا بیان ہوگا بلکہ حدیث نمبر ۴ میں قیامت وسطیٰ کا بیان بھی ہے لہذا اس باب میں تینوں قسم کی قیامتوں کا بیان ہوگا۔ ۳

الفصل الاول

قیامت بالکل قریب ہے

﴿۱﴾ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنْ أَوَالِ السَّاعَةِ كَهَاتَيْنِ قَالَ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قِصَصِهِ كَفْضِلٍ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَلَا أَدْرِي أَدَّكَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ قَالَ قَتَادَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۴

ترجمہ: حضرت شعبہ حضرت قتادہ سے اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی مانند بھیجے گئے ہیں، حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ سے سنا ہے، انہوں نے اپنے وعظ میں کہا کہ جس طرح ان دونوں میں سے ایک انگلی دوسری انگلی سے بڑھی ہوئی ہے، بہر حال (شعبہ کہتے ہیں کہ) مجھے معلوم نہیں کہ یہ مراد حضرت قتادہ نے خود بیان کی ہے یا انہوں نے اس کو حضرت انس سے سنا تھا (بخاری و مسلم)

توضیح: ”کہاتین“ یعنی شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو جب ملایا جائے تو دونوں برابر سرابریں صرف درمیان کی انگلی تھوڑی سی لمبی ہے گویا اسی طرح میں کچھ پہلے آ گیا ہوں اور میرے ساتھ متصل قیامت آنے والی ہے۔ ۱۔

سوال: یہاں ایک اشکال کی طرف ذہن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سابق انبیاء نے بھی قیامت کو نہایت قریب بتایا مگر اس پر ہزاروں سال گزر گئے اب تک قیامت نہیں آئی آخر میں حضور اکرم ﷺ نے بھی قیامت کو نہایت قریب بتایا مگر ڈیڑھ ہزار سال ہونے کو ہیں قیامت نہیں آئی آخر یہ کس طرح قریب ہے؟

جواب: علماء اور عقلاء سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ”کل ما هوات فهو قریب“ یعنی جو بھی چیز آنے والی ہو سمجھ لو کہ وہ قریب ہے کیونکہ ایک دن ایسا بھی آ جائے گا کہ وہ چیز آ چکی ہوگی بس قیامت بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کا اطلاق ہے وہ جس چیز کو قریب کہیں اس پر بھی کئی سال لگ سکتے ہیں۔ ۲۔

ایک قرن ختم ہونے پر بھی قیامت کا اطلاق ہوتا ہے

﴿وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ تَسْأَلُونَ عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مِّنْفُوسَةٍ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ﴾ (رواه مسلم) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو وفات سے ایک مہینہ پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا متعین وقت صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے جس پر سو سال کا عرصہ گزرے اور وہ اس کے بعد بھی زندہ رہے۔ (مسلم)

توضیح: ”نفس منفوسۃ“ یعنی کوئی سانس لینے والا آج سے لے کر سو سال پورے ہونے کے بعد باقی نہیں رہے گا، آنحضرت ﷺ نے جس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس کے بعد سے سو سال تک کوئی صحابی زندہ نہیں رہا اگر یہ ارشاد صحابہ کے دور کے خاتمہ کی طرف اشارہ ہو تو ایسا ہو گیا ہے اور یہ قیامت وسطیٰ کے قائم ہونے کا دور تھا اور اگر دنیا کا عام انسان مراد لیا جائے تو یہ کلام مغیبات کے قبیل سے ہوگا کہ دنیا میں کوئی بھی سانس لینے والا آج کے بعد سو سال تک زندہ نہیں رہے گا اور یقینی بات ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے پیش نظر حضرت خضر علیہ السلام کی موت بھی واقع ہو چکی ہوگی حالانکہ اس میں اختلاف ہے ایک بڑا طبقہ ان کو اب بھی زندہ سمجھتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خضر رجال الغیب میں سے تگوینیات کے آدمی ہیں ان پر ظاہری شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے، بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ

اس وقت زمین پر نہیں تھے سمندر پر تھے اور پیش گوئی زمین پر موجود لوگوں کے لئے تھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چار نبی اس وقت زندہ ہیں دوزمین پر ہیں یعنی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اور دو آسمان پر ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ (مرقات، ج ۹ ص ۴۲۶) ۱۔

بہر حال اس حدیث میں ایک قرن کے خاتمہ پر قیامت کا اطلاق ہوا ہے یہ قیامت وسطیٰ ہے۔ ملا علی نے چار نبیوں کی زندگی کی جو بات کی ہے یہ ختم نبوت کے قاعدہ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ یہ نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنے ہیں۔

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مِّنْهُنَّ سِتَّةٌ لِّيَوْمٍ - (رواه مسلم) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو لوگ حیات ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص سو سال کے بعد روئے زمین پر زندہ موجود نہیں رہے گا۔ (مسلم)

﴿۴﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْأَلُونَهُ عَنِ السَّاعَةِ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنْ يَعْشُ هَذَا لَا يَدْرِي كُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے اور یہ پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بچہ کی طرف دیکھتے، جو ان پوچھنے والوں کے ساتھ ہوتا تھا اور پھر فرماتے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو یہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ نہیں پائے گا کہ تم پر تمہاری قیامت ہو جائے گی۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "ساعتکم" یعنی تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی اگر اس سے قیامت صغریٰ مراد ہے تو ہر آدمی کی اپنی ذاتی موت کی طرف اشارہ ہوگا اور اگر اس سے قیامت وسطیٰ مراد ہے تو پھر قرن صحابہ یا موجودہ لوگوں کا قرن مراد ہوگا کہ ان لوگوں کا دور ختم ہو جائے گا۔ ۴۔

الفصل الثانی

﴿۵﴾ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ فِي نَفْسِ السَّاعَةِ

فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقْتُ هَذِهِ هَذِهِ وَأَشَارَ بِأَصْبَعِيهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ۱

ترجمہ: حضرت مسطور بن شداد نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں قیامت کی ابتداء میں بھیجا گیا ہوں اور میں قیامت سے بس اتنا آگے آیا ہوں جس قدر کہ یہ انگلی اس انگلی سے آگے ہے یہ فرما کر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں یعنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ (ترمذی)

دنیا میں امت محمدیہ کے باقی رہنے کی مدت

﴿٦٦﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَا رَجُؤَ أَنْ لَا تَعْجِزَ أُمَّتِي عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخَّرَ هُمْ نِصْفَ يَوْمٍ قَلِيلٍ لِسَعْدٍ وَكَمْ نِصْفَ يَوْمٍ قَالَ خُمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ -

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) ۲

ترجمہ: اور حضرت سعد ابن ابی وقاص نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یقیناً میں امید رکھتا ہوں کہ میری امت اپنے پروردگار کی نظر میں اتنی عاجز نہ ہو جائے گی کہ اس کا پروردگار اس کو آدھے دن کی بھی مہلت عطا نہ کرے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص سے یہ پوچھا گیا کہ یہ آدھا دن کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ پانچ سو سال۔ (ابوداؤد)

توضیح: "ان لا تعجز امتی" اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں میری امت کی اتنی بے وقعتی اور ناقدری نہیں ہوگی اور یہ امت اتنی عاجز نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو پانچ سو سال تک مؤخر کر کے نصف یوم کی عمر بھی نہ دے، نصف یوم سے قیامت کا آدھا دن مراد ہے جو پانچ سو سال کا ہوتا ہے قرآن کریم میں ہے۔ ﴿وَأَن يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مَّا تَعُدُّونَ﴾ ۳

اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت پانچ سو سال تک واقع نہیں ہوگی ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کو جتنا مؤخر کر دے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اس سے بحث نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان پانچ سو سالوں سے وہ سال مراد ہیں جو ایک ہزار سال کے بعد ہوں گے گویا ڈیڑھ ہزار سال کی مدت اس امت کی عمر ہے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے کہ پوری دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ جو پانچ سو سال کا ذکر ہے یہ سات ہزار سال کے بعد کا ہے، حضرت عمر فاروق نے سات ہزار سال کا ذکر فرمایا ہے اور پانچ سو سال کے کسر کو چھوڑ دیا ہے جس طرح عرب کرتے ہیں۔

(مرقات، ج ۹ ص ۳۳۸) ۴

الفصل الثالث

دنیا بالکل بوڑھی ہو کر تارتا رہو چکی ہے

﴿۷﴾ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ هَذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثَوْبٍ شَقِيَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فَبَقِيَ مُتَعَلِّقًا بِخَيْطٍ فِي آخِرِهِ فَيُوشِكُ ذَلِكَ الْخَيْطُ أَنْ يَنْقَطِعَ.

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان) ۱

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جس کو شروع سے آخر تک پھاڑ ڈالا گیا ہو اور اس کے ٹکڑے آخر میں صرف ایک دھاگے سے جڑے ہوئے لٹکے ہوں اور وہ دھاگا بھی ٹوٹ جانے کے قریب ہو پس دنیا بھی اپنی ٹوٹ پھوٹ اور خاتمہ کے اتنی ہی قریب پہنچ چکی ہے۔ اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

باب لا تقوم الساعة الا على شرار الناس

قیامت بد معاشوں پر قائم ہوگی

قیامت کا زلزلہ اور اس کا ہنگامہ بڑی کڑوی حقیقت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اس ہنگامہ سے بچا کر پہلے موت دیدیں گے اور جب دنیا میں صرف اور صرف بد معاش، لوفر، لیرے، لفنگے، شرابی، کبابی، کفار اور اشرار رہ جائیں گے تو ان پر قیامت آجائے گی۔

الفصل الاول

لوگوں میں جب تک اللہ کا نام ہوگا قیامت نہیں آئے گی

﴿۱﴾ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۱

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہنا موقوف نہ ہو جائے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ فرمایا قیامت اس شخص پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ (مسلم) بعض شارحین نے اللہ اللہ سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ مراد لیا ہے، بعض علماء نے اللہ اللہ کے الفاظ سے اسم مفرد کے ساتھ ذکر اللہ کو ثابت کیا ہے۔

﴿۲﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۲

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت صرف بدکار لوگوں پر قائم ہوگی۔ (مسلم)

قیامت سے متعلق ایک پیشگوئی

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ

أَلَيَاتُ نِسَاءٍ دَوَّسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةٌ دَوَّسٍ أَلَيَاتٍ كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں ذوالخلصہ کے گرد اپنے گولھے نہ مٹکانے لگیں گی، ذوالخلصہ قبیلہ دوس کے ایک بت کا نام ہے جس کو وہ زمانہ جاہلیت میں پوجتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "تضطرب" اضطراب سے ہے حرکت کرنے کے معنی میں ہے۔ ۱۔ "الایات" ہمزہ اور لام دونوں پر فتح ہے یہ الیہ کی جمع ہے ہمزہ پر زبر ہے لام ساکن ہے موئی ران اور سرین و مقعد کے گوشت کو کہتے ہیں جسے کولھا کہتے ہیں۔ ۲۔ "ذوالخلصہ" یہ یمن میں ایک بت خانہ کا نام تھا اس کو کعبہ یمانیہ بھی کہا جاتا تھا اس بت خانہ میں ایک بڑا بت تھا جس کا نام خلصہ تھا اسی کی وجہ سے پورے بت خانہ کو ذوالخلصہ کہا جانے لگا، مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد آنحضرت ﷺ نے حضرت جریر بن عبد اللہ کو اس کے گرانے اور جلانے کے لئے روانہ فرمایا آپ نے اس کو تباہ کر دیا۔

دور جاہلیت میں قبیلہ شعم اور بجیلہ اور قبیلہ دوس کے لوگ اس بت کو پوجتے تھے آنحضرت ﷺ نے پیشگوئی فرمائی کہ ایک زمانہ آخر میں پھر ایسا آئے گا کہ قبیلہ دوس کی عورتیں منک منک کر اس بت کے ارد گرد طواف کرتی پھریں گی، یہ ایک جزئی واقعہ ہوگا ورنہ قیامت تک جزیرہ عرب میں بطور غلبہ عمومی طور پر بت پرستی نہیں ہو سکتی ہے یا یہ اس زمانہ کی بات ہوگی جب اسلام کا نظام اٹھ جائے گا قیامت شروع ہو جائے گی جس طرح ساتھ والی روایت نمبر ۴ میں اس کی تصریح ہے پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ ۳۔

﴿۴﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَا أَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَنَّ ذَلِكَ تَأَمَّنَا قَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتُؤَوِّي كُلُّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ ثَقَالٍ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ مِّنْ إِيْمَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيُزْجَعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۵

ترجمہ: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شب و روز کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک لات و عزی کی پوجانہ کی جانے لگے گی، (حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب) میں نے آپ کا یہ ارشاد گرامی سنا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾

الحلحہ تو میرا خیال تھا کہ بت پرستی کا خاتمہ ہونے والا ہے، آپ نے فرمایا درحقیقت ایسا ہی ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جس کے ذریعہ ہر وہ شخص مر جائے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اور صرف وہی شخص باقی بچے گا جس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، پس تمام لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی کفر و شرک کی طرف لوٹ جائیں گے۔ (مسلم)

قیامت سے متعلق ایک تفصیلی حدیث

﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ الدَّجَالُ فَيَمُكُّكُمْ أَرْبَعِينَ لَا أَذْرَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ عَامًا فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةٌ بَنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلُبُهُ فَيَهْلِكُهُ ثُمَّ يَمُكُّكُمْ فِي النَّاسِ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِّنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كِبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ قَالَ فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الظِّلِّ وَأَحْلَامِ السَّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَحْيُونَ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رَزَقَهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيَتَنَاقَلَ قَالَ فَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الظِّلُّ فَيَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ فَيُقَالُ أَخْرِجُوا بَعَثَ النَّارَ فَيُقَالُ مَنْ كَمْ كَمْ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعٌ مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ قَالَ فَذَلِكَ يَوْمٌ يُجْعَلُ الْوِلْدَانُ شَيْبًا وَذَلِكَ يَوْمٌ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ۔ (رواهُ مُسْلِمٌ وَذَكَرَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ فِي بَابِ التَّوْبَةِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا دجال نکلے گا اور چالیس تک رہے گا حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم اس موقع پر چالیس سے آنحضرت ﷺ کی مراد کیا تھی آیا چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال پس اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بھیجے گا جو گویا عروہ ابن مسعود کی شکل و صورت کے ہوں گے، وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا والوں میں سات سال تک رہیں گے اور اس عرصہ میں دو دن کے درمیان بھی کوئی دشمنی و عداوت نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا چنانچہ اس وقت روئے زمین پر ایسا کوئی شخص

باقی نہیں بچے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی نیکی یا ایمان میں سے کچھ ہو اور وہ ہوا اس کی روح قبض نہ کرے یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ کے اندر بھی چلا گیا ہو گا تو وہ ہوا پہاڑ میں داخل ہو کر اس شخص کا پیچھا کر لگی اور اس کی روح قبض کر کے چھوڑے گی، آپ نے فرمایا اس کے بعد صرف بدکار و شریر لوگ باقی رہ جائیں گے جو پرندوں کے مانند سبک رو اور تیز رفتار اور درندوں کی مانند بے عقل اور سخت دل ہوں گے، وہ نہ تو نیکی و بھلائی سے واقف ہوں گے اور نہ برائی و بدکاری سے اجتناب کریں گے پھر شیطان (کسی معزز و قابل تکریم) انسان کی شکل و صورت اختیار کر کے ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ کیا تم کو شرم و حیا نہیں آتی وہ لوگ شیطان سے کہیں گے کہ تم بتاؤ ہم کیا کریں، پس شیطان ان کو بت پوجنے کا حکم دے گا، بہر حال وہ لوگ شیطان کے کہنے کے مطابق بت پرستی کرنے لگیں گے اور ان کے اعمال و اخلاق انتہائی پست ہو جائیں گے لیکن ان کے ان برے اعمال کے باوجود ان کے رزق میں فراوانی اور کثرت ہوگی اور وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوں گے پھر صور پھونکا جائے گا اور جو بھی شخص اس کی آواز سنے گا وہ شخص اپنے گردن کو ایک جانب سے جھکائے گا اور دوسری جانب سے بلند کرے گا اس صور کی آواز کو سب سے پہلے سننے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو لپ پوت کر رہا ہوگا اور وہ اسی حالت میں مرجائے گا اور دوسرے تمام لوگ بھی اسی طرح اپنے اپنے کام میں مشغولیت کے دوران ہی مرجائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی اور اس بارش کے ذریعہ لوگوں کے بدن اُگ آئیں گے پھر (چالیس برس کے بعد) دوسرا صور پھونکا جائے گا جس کو سن کر تمام لوگ یکبارگی اٹھ کھڑے ہوں گے اور قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھیں گے پھر ان سب سے کہا جائے گا کہ لوگو! اپنے پروردگار کی طرف آؤ اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان سب کو روک رکھو، ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا پھر فرشتوں کی طرف سے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا جائے گا کہ کتنے لوگوں میں سے کس مقدار کے حساب سے الگ کیا جائے؟ فرشتوں سے کہا جائے گا ہر ہزار شخص میں سے نو سو نواوے لوگوں کو دوزخ میں بھیجنے کے لئے الگ کر لو! یہ کہہ کر آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور یہ وہ دن ہے جس میں امر عظیم کو ظاہر کیا جائے گا۔ (مسلم) اور حضرت معاویہ کی روایت "لا تنقطع الهجرة" توبہ کے باب میں نقل کی جا چکی ہے۔

توضیح: "اربعین" آنحضرت ﷺ نے دجال کے قیام کو کسی مصلحت کے تحت مبہم رکھا اسی لئے آگے راوی کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ حضور اکرم ﷺ نے چالیس دن فرمایا یا چالیس ماہ کہا یا چالیس سال کہہ دیا دیگر روایات میں رائج قول چالیس دن کا ہے۔ ۱۔

"کبد جبل" کبد سینہ اور جگر کو کہتے ہیں یعنی وہ ہوا اس شخص میں داخل ہو کر رہے گی خواہ وہ پہاڑ یا چٹان کے سینہ میں اندر جا کر چھپ ہی کیوں نہ جائے۔ ۲۔ "خفة الطیر" یعنی نقل و حرکت اور عدم استقلال میں پرندوں کی طرح منتشر انداز میں غیر سنجیدہ ہو کر جوتے چٹاتے ہوئے بے وقار پھرتے رہیں گے۔ ۳۔ "واحلام السباع" یعنی وحشت و بربریت، جہالت اور بے رحمی میں درندوں کی طرح بے عقل ہوں گے۔ ۴۔ "الاتستحيون" کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ فسق و فجور

میں پڑے ہوئے ہو، اور عبادت نہیں کرتے؟ یہ بات ابلیس اس لئے کرے گا تاکہ ان کو دھوکہ دے کہ بتوں کی عبادت میں لگا دے۔ ۱

”دار رزقہم“ یعنی کفروبت پرستی اور فسق و فجور کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو مسلسل رزق دیتا رہے گا اور ان کی ظاہری زندگی اچھی رہے گی اور جسمانی صحت وغیرہ حاصل رہے گی۔ ۲ ”اصغی لیتاً“ لام پر کسرہ ہے، گردن کی ایک جانب کو کہتے ہیں شارحین اس جملہ کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ نفخہ کی صورت کی دہشت کی وجہ سے دل پھٹ جائے گا تو گردنیں ڈھلک جائیں گی اس کا نظام معطل ہو جائے گا تو ایک حصہ نیچے ہوگا دوسرا اوپر رہ جائے گا۔ شارحین کی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے مگر میرے ناقص خیال میں یہ آتا ہے کہ اس اچانک آواز کی وجہ سے ہر آدمی اس آواز کو اچھی طرح سننے کی کوشش کرے گا تو کان اس کی طرف لگائے گا تاکہ زیادہ آواز آجائے اور حقیقت حال کا اندازہ ہو جائے جیسا کہ عام عادت ہے کہ اس طرح کی صورت حال میں گردن اور چہرہ کا ایک حصہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے اسی شش و پنج میں معاملہ اور سخت ہو جائے گا ۳ ”یلوط“ لپائی اور لپ پوت مراد ہے۔ ”الطل“ شبنم کو طل کہتے ہیں خفیف بارش مراد ہے، یہ بارش عرش کے نیچے سے برسے گی۔ ۴ ”یوم یکشف عن ساق“ یعنی یہی شداوند اور مصائب کا وقت ہوگا، کشف ساق کنایہ ہے ایسے غم سے جو برداشت سے باہر ہو یہ عرب کا خاص محاورہ ہے عرب لوگ اس کوشدت مصیبت میں استعمال کرتے ہیں یعنی جب ناقابل برداشت مصیبت کسی پر آ جاتی ہے تو وہ شخص اپنی پنڈلی سے پا جامہ اور کرتہ ہٹاتا ہے اور لڑائی کے لئے تیار ہو جاتا ہے اسی مصیبت کی کیفیت میں عرب کا یہ محاورہ اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ ”کشف فلان عن ساقہ“ ۵

باب النفخ فی الصور

صور پھونکنے کا بیان

قال الله تعالى ﴿فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَدُكَّتِ السَّائِغَاتُ فَیَوْمَ یَوْمِ عَسِیرٍ عَلَى الْكَافِرِینَ غَیْرِ یَسِرٍ﴾

(سورة المدثر) ۱

نفخ پھونکنے کے معنی میں ہے اور صور اصل میں نرسنگا اور سینگ کو کہتے ہیں یہ ایک قدرتی سینگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل پھونک ماریں گے۔ یہ نفخ صور دو مرتبہ ہوگا ایک بار سب انسانوں کو ہلاک کرنے کے لئے ہوگا اور دوسری مرتبہ سب کو زندہ کرنے کے لئے پھونکا جائے گا تاکہ حشر نشر اور حساب کتاب قائم ہو جائے پہلے صور پھونکنے اور دوسری بار پھونکنے کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا میدان محشر سرزمین شام پر قائم ہوگا، تمام انسانوں کو نفخ صور ثانی کے ذریعہ سے اس میدان کی طرف اس طرح بلایا جائے گا۔ ”یا عظام البالیة ویأجسام البفتة هلموا الی الله الواحد القهار الجبار“۔ ۲

نفخ اولی کے ساتھ تمام جاندار مر جائیں گے ابلیس کو بھی اس نفخ اولیٰ میں ہلاک کیا جائے گا۔ یہ ادھر ادھر بھاگے گا مگر فرشتے آتشیں گرز لے کر اس کو لوٹائیں گے پھر تمام انسانوں کی حالت نزع کی تکلیف اکیلے ابلیس پر ڈالی جائے گی، نفخ اولیٰ مسلسل چھ ماہ تک جاری رہے گا اس سے تمام مخلوق ختم ہو جائے گی، فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے صرف آٹھ چیزیں ہلاکت سے محفوظ رہ جائیں گی۔ ۱ عرش ۲ کرسی ۳ لوح محفوظ ۴ قلم ۵ جنت ۶ دوزخ ۷ صور ۸ ارواح بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ آٹھ چیزیں بھی کچھ وقت کے لئے فنا ہو جائیں گی اور صرف رب ذوالجلال باقی رہ جائے گا اور اعلان فرمائے گا ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ﴾ ۹ تین مرتبہ اعلان کے بعد خود جواب دیا ﴿اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ۱۰۔ ۱۱

پھر ریڑھ کی ہڈی جس کو عجب الذنب کہتے ہیں اس سے ہر انسان کو پیدا کیا جائے گا۔ سب لوگ بے ریش، برہنہ، ناخن نہ کر رہے انھیں گے سب سے پہلے زمین سے حضور اکرم ﷺ اٹھیں گے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت عیسیٰ ساتھ ہوں گے پھر ہر امت اپنے اپنے پیغمبر کے پاس اکٹھی ہو جائے گی، شدید گرمی ہوگی، لوگ پسینہ میں ڈوبے ہوں گے الا ماشاء اللہ۔ ایک ہزار سال تک لوگ اسی درد و کرب میں رہیں گے پھر لوگ انبیاء کرام سے شفاعت چاہیں گے، سب انبیاء عذر فرمائیں گے صرف حضور اکرم ﷺ شفاعت کبریٰ کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس مقام محمود میں جائیں گے شفاعت کبریٰ کی جب

اجازت مل جائے گی تو آنحضرت ﷺ اس کے ساتھ اپنی امت کے لئے بھی شفاعت فرمائیں گے تفصیل آرہی ہے۔

الفصل الاول

ریڑھ کی ہڈی کبھی ختم نہیں ہوتی

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الثَّفَاحَتَيْنِ أَرْبَعُونَ قَالَوَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتُ قَالَوَا أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ أَبَيْتُ قَالَوَا أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَبَيْتُ ثُمَّ يَنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقُلُ قَالَ وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ لَا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجَبُ الذَّنْبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخُلُقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(متفق علیہ و فی رواية لمسلم كل ابن آفة يأكله الثواب لا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب) ۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا دونوں نفخوں کے درمیان کا وقت چالیس ہوگا لوگوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! کیا چالیس دن مراد ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم! پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا چالیس مہینے مراد ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، ان لوگوں نے پھر پوچھا کہ کیا چالیس سال مراد ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر یہی جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان حدیث کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا اور اس پانی سے لوگ اس طرح اگیں گے جیسے بڑھ اگتا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا انسان کے جسم و بدن کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پرانی اور بوسیدہ نہ ہو جاتی ہو علاوہ ایک ہڈی کے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں اور قیامت کے دن ہر جاندار کی اسی ہڈی سے اس کے تمام جسم کو مرکب کیا جائے گا۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بنی آدم کے پورے بدن کو مٹی کھا جاتی ہے مگر عجب الذنب کو پورے طور پر نہیں کھا پاتی اور یہی وہ ہڈی ہے جس سے انسان کی پہلی مرتبہ تخلیق ہوتی ہے اور اسی کے ذریعہ دوبارہ اس کو بنایا جائے گا۔

توضیح: ”قال ابیت“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ انکار اس بنیاد پر تھا کہ آپ نے اسی طرح مجمل طور پر حضور اکرم ﷺ سے سنا تھا یا مفصل سنا تھا مگر بھول گئے تھے کیونکہ مفصل روایت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں چالیس سال کی تصریح موجود ہے۔ ۲۔

”عجب الذنب“ عجب جڑ کو کہتے ہیں اور ذنب دم کو کہتے ہیں اس ہڈی کے ساتھ دم جڑی ہوئی ہے پھر ریڑھ کی ہڈی کو عجب الذنب کہتے ہیں یہ ہڈی یا تو سب اعضاء کے بعد ختم ہو جاتی ہے یا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ریزہ باقی رہ جاتا

ہے جس سے انسان کے باقی اعضاء جڑ جاتے ہیں، ہاں انبیاء اور شہداء کے اجسام محفوظ رہتے ہیں۔ لے

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِبَيْدِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ آيُنَ مُلُوكِ الْأَرْضِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے پنجے میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین پر اپنی بادشاہی کا دعویٰ کرتے تھے؟۔ (بخاری و مسلم)

﴿۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْوِي اللَّهُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ هُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ آيُنَ الْجَبَّارُونَ آيُنَ الْمُسَكِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضَيْنِ بِشِمَالِهِ وَفِي رِوَايَةٍ يَأْخُذُ هُنَّ بِيَدِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ آيُنَ الْجَبَّارُونَ آيُنَ الْمُسَكِّرُونَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۳

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور پھر ان کو داہنے ہاتھ میں لے کر فرمائے گا کہ بادشاہ میں ہوں! کہاں ہیں ظلم و جبر کرنے والے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا، بادشاہ میں ہوں کہاں ہیں ظلم و جبر کرنے والے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ (مسلم)

توضیح: ”بیدہ الیمنی“ آسمانوں کو شرف حاصل ہے اس لئے دائیں ہاتھ سے پکڑنے کا ذکر فرمایا۔ ”بشمالہ“ اللہ تعالیٰ کے لئے جہت متعین کرنا حدوث کو لازم ہے اور دائیں بائیں میں جہت کا شائبہ ہے نیز بائیں ہاتھ کو عرف عام میں وہ عظمت حاصل نہیں جو دائیں کو حاصل ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر شمال کا اطلاق نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ اس روایت میں شمال کے اطلاق کے بعد راوی کہتا ہے کہ ایک روایت میں بیدہ الاخری یعنی دوسرے ہاتھ کا اطلاق ہوا ہے، شمال کا نہیں ہے حدیث میں یطوی کا لفظ ہے جس کا معنی لپیٹنا ہے مگر اس سے فنا کر دینا مراد ہے۔

﴿۴﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ جِبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْأَرْضَيْنِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْجِبَالِ وَالشَّجَرِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءِ وَالْثَرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ ثُمَّ يَهْزُهُنَّ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا اللَّهُ

فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجُّبًا فَقَالَ الْحَبْرُ تَصْدِيقًا لَهُ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں یہود کا ایک عالم حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد! قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور پانی کے نیچے کی ترمٹی کو ایک انگلی پر باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا اور انگلیوں کو ہلاتے ہوئے فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، میں ہوں خدا، رسول کریم ﷺ اس یہودی عالم کی زبانی ان باتوں پر اظہار تعجب کرتے ہوئے مسکرائے اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الْخَالِحُ} اور افسوس ہے کہ ان لوگوں نے یعنی مشرکوں نے خدائے تعالیٰ کی کچھ عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہئے تھی حالانکہ (اس کی وہ شان ہے کہ) ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں وہ پاک و برتر ہے ان کے شرک سے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”حبر“ یہود کے بڑے عالم کو حبر کہتے ہیں جس کی جمع احبار ہے اس یہودی عالم نے میدان محشر کا اور قیامت کے دن کا جو نقشہ بیان کیا ہے یہ دراصل ایک تمثیل اور تفصیل تھی مراد ہاتھ پر اٹھانا ہی تھا جس طرح آنحضرت ﷺ نے بیان فرمایا ہے اس پر آنحضرت ﷺ نے ضحک فرمایا یہ انکار کے لئے نہیں تھا بلکہ بطور تعجب اقرار کے لئے تھا۔ ۲۔

قیامت میں زمین و آسمان کی تبدیلی کے وقت لوگ کہاں ہوں گے؟

﴿وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ فَأَيُّنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے اس آیت ”یوم تبدل الارض غیر الارض والسّموات“ (یعنی جس روز زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی) تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بل صراط پر۔ (مسلم)

توضیح: ”تبدل الارض“ زمین کی تبدیلی کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کی ذات کی تبدیلی ہوگی موجودہ ذات کہ جگہ نئی ذات آجائے گی مثلاً نئی زمین چاندی کی ہوگی اور نیا آسمان سونے کا ہوگا بعض علماء نے کہا ہے کہ ذات نہیں بلکہ زمین و آسمان کی صفات میں تبدیلی آئے گی مثلاً زمین سفید روٹی بن جائے گی لوگ محشر میں اسی کو کھائیں گے

پہلا قول واضح اور راجح ہے۔ یہاں یہ اشکال ہے کہ زمین و آسمان جب تبدیل ہونے لگیں گے تو اس لمحہ میں لوگ کہاں ہوں گے یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا ہے جس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت پل صراط پر ہوں گے۔ ۱۔

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكْوَرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند لپیٹ دیئے جائیں گے۔ (بخاری)

توضیح: ”مکوران“ یعنی چاند اور سورج دونوں کو قیامت کے روز لپیٹ لیا جائے گا یعنی دونوں بے نور ہو جائیں گے اور پھر دونوں کو آگ میں ڈال دیا جائے گا یہ ان کی سزا نہیں بلکہ ان کے پوجنے والوں کی سزا کے لئے ہوگا کہ ان کا بنایا ہوا معبود آج آگ میں پڑا ہے۔ ۳۔

الفصل الثانی

﴿۷﴾ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْعَمَ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدِ اتَّقَمَهُ وَأَضْعَى سَمْعَهُ وَحَلَى جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں آرام و سکون سے کیسے بیٹھا رہوں جب کہ صور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام صور کو منہ میں دبائے ہوئے ہیں، اپنا کان لگائے ہوئے ہیں اور پیشانی جھکائے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے کہ کب صور پھونکنے کا حکم ملے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ یعنی ہم کو اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔

(ترمذی)

توضیح: ”التقمہ“ یعنی حضرت اسرافیل صور کو منہ میں لقمہ بنا کر دبائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں۔ ۵۔ ”وحنی جبہتہ“ یعنی پیشانی جھکائے ہوئے ہیں بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کے لئے تیار ہیں بس ادھر سے حکم ہو اور ادھر سے حکم کی تعمیل ہو۔ ۶۔

صور اسرافیل کی حقیقت کیا ہے؟

﴿۸﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّورُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ.

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”صور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا“۔ (ترمذی، ابوداؤد، دارمی)

توضیح: ”قرن“ یعنی صور ایک سینگ ہے صور کا ترجمہ رُسنگا بھی ہے اور سٹکھ بھی ہے۔ حضرت اسرافیل اس صور کو دو مرتبہ پھونکیں گے ایک مرتبہ انسانوں کے مارنے کے لئے دوسری مرتبہ سب کو زندہ کرنے کے لئے پھونکیں گے کہتے ہیں اس صور کا منہ اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان اس کے اندر سما سکتے ہیں۔ ۲

الفصل الثالث

﴿۹﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ الصُّورُ قَالَ وَالرَّاجِفَةُ النَّفْخَةُ الْأُولَى وَالرَّادِفَةُ الثَّانِيَّةُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجُمَةِ بَابٍ) ۳

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ”ناقور“ سے مراد صور ہے انہوں نے اس آیت ﴿يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ”راجفہ“ سے مراد پہلا صور پھونکا جانا اور ”رادفہ“ سے مراد دوسرا پھونکا جانا ہے۔ اس روایت کو بخاری نے ترجمۃ الباب میں نقل کیا ہے۔

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الصُّورِ وَقَالَ عَنْ يَمِينِهِ جِبْرِئِيلُ وَعَنْ يَسَارِهِ مِيكَائِيلُ.

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے صور پھونکنے والے یعنی حضرت اسرافیل کا ذکر کیا اور فرمایا کہ صور پھونکنے کے وقت ان کے دائیں جانب حضرت جبرئیل ہوں گے اور بائیں جانب حضرت میکائیل۔

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُعِيدُ اللَّهُ الْخُلُقَ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ
أَمَّا مَرَرْتُ بِوَادِي قَوْمِكَ جَدِّبَاثُمَّ مَرَرْتُ بِهِ يَهْتَزُّ خَضِرًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبِتِلْكَ آيَةُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ
كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. (رَوَاهُ رَزِينٌ)

ترجمہ: اور حضرت ابو رزین عقیلی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! خداوند تعالیٰ مخلوقات کو دوبارہ کس طرح زندہ کر کے اٹھائے گا اور کیا اس کے لئے موجودہ مخلوقات میں کوئی نشانی ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم کبھی قط اور خشک سالی کے زمانہ میں اپنی قوم کے جنگل اور کھیتوں کے درمیان سے گزرے ہو، وہاں سبزہ کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا ہوگا پھر جب تم بارش کے بعد وہاں سے گزرے ہو گے تو تمہیں لہلہاتا ہوا سبزہ نظر آیا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا پس مخلوقات میں قدرت الہی کی یہی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ مردوں کو اس طرح زندہ کرے گا۔ ان دونوں روایتوں کو رزین نے نقل کیا ہے۔

باب الحشر

حشر نشر کا بیان

قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (سورة الكهف) ۱۔

حشر کا اصل معنی جمع کرنا اور اکٹھا کرنا ہے قیامت کے دن کو یوم الحشر اس لئے کہا گیا کہ اس دن تمام انسانوں کو زندہ کر کے ایک میدان کی طرف ہٹا کر جمع کیا جائے گا اس میدان کو محشر کا میدان کہتے ہیں۔ یہاں حشر سے مراد یہی معنی ہے کہ سب لوگوں کو زندہ کر کے اکٹھا کیا جائے گا اگرچہ اس باب میں اس قسم کی احادیث بھی مذکور ہیں جو قیامت کی علامات میں سے ہیں جیسے حدیث نمبر ۳ میں ایک آگ کا بیان ہے یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، بہر حال سر زمین شام میں حشر کا میدان قائم ہوگا۔

الفصل الاول

﴿۱﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقَرَصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيهَا عِلْمٌ لِأَحَدٍ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲۔

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ایسی سرخی مائل سفید زمین پر جمع کیا جائے گا جو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کے مانند ہوگی اور اس زمین پر کسی کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔ (بخاری و مسلم) توضیح: ”عفراء“ یعنی سرخی مائل سفید زمین۔ ۳۔ ”قَرَصَةُ النَّقِيِّ“ قرصہ چپاتی روٹی کو کہتے ہیں اور النقی چھنے ہوئے آٹے کو کہتے ہیں گویا یہ زمین گولائی میں روٹی کی طرح ہوگی اور محشر میں لوگوں کے کھانے کے لئے یہی انتظام ہے کہ زمین کے ٹکڑوں کو کاٹ کر کھائیں گے سالن کا پتہ نہیں ہے۔ ۴۔ ”علم لا احد“ یعنی ہموار زمین ہوگی اس پر کسی کی عمارت وغیرہ کا کوئی نشان و علامت نہیں ہوگی۔ ۵۔

اہل جنت کا پہلا کھانا

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّأُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَتَكَفَّأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نَزْلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ

وَأَتَى رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَالَ بَلَى قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ حُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَذَامِهِمْ بِالْأَمِّ وَالنُّونِ قَالُوا وَمَا هَذَا قَالَ ثُوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةٍ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی ہوگی جس کو خداوند جبار اپنے ہاتھوں سے اس طرح الٹے پلٹے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر کے دوران الٹ پلٹ کر کے روٹی پکاتا ہے اور یہ روٹی جنتیوں کی مہمانی ہوگی، آنحضرت ﷺ کے یہ فرمانے کے بعد ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ اے ابوالقاسم خدائے پاک مہربان آپ پر برکت نازل کرے کیا میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت کے دن جنتیوں کی مہمانی کے طور پر پہلا کھانا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں بتاؤ! اس یہودی نے کہا کہ ساری زمین ایک روٹی ہوگی جیسا کہ آنحضرت نے فرمایا تھا، آنحضرت نے ہماری طرف دیکھا اور ہنس دیئے یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں نظر آنے لگیں، اس کے بعد اس یہودی نے کہا کہ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ جنتیوں کا سالن کیا ہوگا وہ ”بالام“ اور ”نون“ ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ بالام کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا کہ بیل اور نون اور ان دونوں یعنی بیل اور مچھلی کے گوشت کے اس ٹکڑے سے جو جگر کا زائد ہوتا ہے ستر ہزار آدمی روٹی کھائیں گے۔

(بخاری و مسلم)

توضیح: ”یتکفأ“ روٹی پکاتے وقت جلدی جلدی اسے الٹانے پلٹانے کو یتکفأ کہا گیا ہے۔ ۲۔ ”فی السفر“ اس لفظ کو شاید اس لئے بڑھایا ہے کہ سفر میں جلدی ہوتی ہے تو روٹی کو جلدی جلدی ہاتھ میں الٹایا پلٹایا جاتا ہے۔ ۳۔ ”نزل“ مہمان کو جو کھانا تیار کر کے دیا جاتا ہے اس کو نزل کہا گیا ہے یعنی جنتیوں کی مہمانی۔ ۴۔ ”قال“ یعنی یہودی عالم نے پھر کہا کہ کیا سالن کا نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا بتا دو اس نے کہا: ”بالام“ یہ عبرانی لفظ ہے عربی میں اس کا ترجمہ ثور ہے جو بیل کو کہتے ہیں اگر یہ لفظ عربی ہوتا تو صحابہ سمجھ جاتے۔ ”نون“ یہ مچھلی کو کہتے ہیں۔ ”زائدة کبدہما“ یعنی بیل اور مچھلی دونوں کے جگر کے کچھ زائد ٹکڑوں سے ستر ہزار جنتیوں کی تواضع کی جائے گی، یہ ستر ہزار وہ ہوں گے جو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، حیوانات میں مچھلی اور سانپ دو ایسے حیوان ہیں جن کے بڑے ہونے میں کوئی حد بندی نہیں ہے وہ بڑے سے بھی بڑھ کر بڑے بن سکتے ہیں۔ ۵۔

۱۔ أخرجه البخاری: ۸/۱۳۵ و مسلم: ۸/۱۲۹ ۲۔ المرقات: ۶/۳۶۷ ۳۔ المرقات: ۶/۳۶۸

۴۔ المرقات: ۶/۳۶۸ ۵۔ المرقات: ۶/۳۶۹

میدان محشر میں جمع ہونے کا منظر

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةَ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةَ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشْرَةَ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشَرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيدُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا محشر میں لوگوں کو تین قسموں میں جمع کیا جائے گا ایک قسم کے لوگ تو وہ ہوں گے جو بہشت کے خواہشمند ہیں، دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو دوزخ سے ڈرنے والے ہیں اور ان دونوں قسموں میں سے جو لوگ سواری پر ہوں گے ان کی صورت یہ ہوگی کہ ایک اونٹ پر دو سوار ہوں گے، تین سوار ہوں گے چار سوار ہوں گے، دس بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے، اور تیسری قسم باقی تمام لوگوں پر مشتمل ہوگی جن کو آگ جمع کرے گی اور وہ آگ ہر وقت ان لوگوں کے ساتھ رہے گی اور کسی وقت بھی ان سے الگ نہیں ہوگی یہاں تک کہ جہاں وہ لوگ قیلولہ کریں گے آگ بھی وہیں قیلولہ کرے گی جہاں وہ لوگ رات گزاریں گے وہیں ان کے ساتھ ہی رات گزارے گی، جہاں وہ لوگ صبح کریں گے وہیں آگ بھی ان کے ساتھ صبح کرے گی اور جہاں وہ لوگ شام کریں گے وہیں آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "طرائق" یہ طریقہ کی جمع ہے مراد تین قسمیں ہیں یعنی لوگ زندہ ہونے کے بعد جب میدان محشر جمع ہوں گے تو وہاں پر آنے کے تین طریقے ہوں گے اور تین قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک قسم جنت میں رغبت کرنے والوں کی ہوگی، دوسری قسم دوزخ سے ڈرنے والوں کی ہوگی۔ ۱ "واثنان" ای واثنان منہم یعنی ان راغبین اور راہبین میں سے جو لوگ سواری پر ہوں گے ان کی کیفیت اور صورت اس طرح ہوگی کہ دو دو تین تین چار چار حتیٰ کہ دس دس ایک ایک اونٹ پر سوار ہوں گے اپنے اپنے رتبے ہوں گے۔ ۲

"وتحشر بقیۃہم" یعنی باقی تمام لوگوں کو جو تیسری قسم کے ہوں گے ان کو ایک آگ محشر میں جمع کرے گی۔ ۳ "تقیل" یہ قیلولہ سے ہے مطلب یہ ہے کہ یہ آگ ان لوگوں کو ہر قسم کی سہولت دے گی کبھی سفر کبھی قیلولہ کبھی رات گزارنی اور کبھی صبح کرنی لیکن میدان محشر تک ضرور لائے گی۔ یہ آگ وہ ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر لوگوں کو میدان محشر میں لائے گی، میدان محشر کی طرف آنے کے لئے کئی حشر ہو سکتے ہیں کبھی سواری ہوگی کبھی پیدل ہوں گے کبھی پاؤں پر چل کر جائیں گے کبھی منہ کے بل جائیں گے۔ ۵

میدان محشر میں لوگ ننگ دھڑنگ ہوں گے

﴿وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَحْشُرُونَ حُفَاةَ عَرَاةٍ غُرْلًا ثُمَّ قَرَأَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتُ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أَصِيحَابِي أَصِيحَابِي فَيَقُولُ إِنَّهُمْ لَن يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُدْفَارٍ فَتَهُمُ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تمہیں اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تم ننگے بدن اور بے ختنہ ہو گے، اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی ﴿کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ یعنی جس طرح ہم نے ان کو ابتداء پیدا اُنش میں پیدا کیا تھا اسی طرح ان کو دوبارہ پیدا کریں گے یعنی قبروں سے اٹھائیں گے یہ وعدہ ہم پر لازم ہے اور یقیناً (جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا) ہم کرنے والے ہیں، پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں میں سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم ہیں، اور میرے کچھ صحابہ کو پکڑ کر بائیں ہاتھ کی طرف (یعنی دوزخ کی طرف) لے جایا جا رہا ہوگا تو میں یہ دیکھ کر بطریق حیرت و استعجاب اور ان کو نجات دلانے کے لئے کہوں گا کہ یہ میرے صحابی ہیں یہ میرے صحابی ہیں۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا جب سے تم ان سے جدا ہوئے یہ برابر دین سے برگشتہ اور پھرتے رہے۔ پس میں وہی کہوں گا جو بندہ صالح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ - - - الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، یعنی جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان کے احوال سے واقف رہا اُن۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”حفاة“ پاؤں سے ننگے ۲ ”عراة“ بدن سے ننگے ۳ ”غرلا“ یعنی غیر مختون، ناختہ کردہ شدہ ہوں گے۔ ۴

”و اول من یکسی“ چونکہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالتے وقت ان کے کپڑے اتارے تھے تو اس کے بدلے میں بطور اعزاز قیامت کے دن ان کو سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اول کپڑے پہنانے کا یہ اعزاز جو حضرت ابراہیم کو ملے گا یہ اولیت حقیقی نہیں بلکہ اضافی اولیت ہے کیونکہ حضور اکرم ﷺ نے دوسری روایت میں فرمایا ہے کہ سب سے پہلے مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے یا ممکن ہے حقیقی اولیت ہو۔ ۵

”اصیحابی اصیحابی“ یہ لوگ چونکہ آنحضرت ﷺ پر دنیا میں ایمان لائے تھے ہوں گے لہذا آنحضرت ﷺ ان کو علامات سے پہچان لیں گے اور فرمائیں گے یہ تو میرے غریب اور عاجز ساتھی ہیں ان کو بائیں طرف کہاں دوزخ لے

جار ہے ہو؟ ”مرتدین“ فرشتے جواب دیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ لوگ آپ کے بعد دین اسلام سے مرتد ہو چکے تھے یہ فتنہ ارتداد کی طرف اشارہ ہے جو حضور کے بعد دو صدیق میں پیش آیا تھا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اصحابی سے مراد حضور کے صحابی مراد نہیں ہیں بلکہ حضور پر ایمان لانے والے حضور کے ساتھی یعنی امتی مراد ہیں جو ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے، ارتداد بھی عام ہے کہ اسلام چھوڑا یا دین میں نئی چیزیں داخل کر دیں جیسے اہل بدعت و اہل باطل۔ ۱۔

محشر میں مرد اور عورتیں سب ننگے ہوں گے

﴿۵﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاءَ غُرْلًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع کیا جائے گا، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا مرد و عورت سب کا یہی حال ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو عریاں دیکھیں گے؟ آنحضرت نے فرمایا عائشہ اس دن کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت و ہولناک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”الامر اشد“ یعنی معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہوگا کہ کوئی کسی کو نگاہ کر سکے وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، ننگا ہے یا پردہ میں ہے۔ ۳

دوزخی منہ کے بل چل کر محشر میں آئیں گے

﴿۶﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْسَاهُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمَشِّيهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ قیامت کے دن کافر منہ کے بل چل کر کس طرح میدان حشر میں آئیں گے؟ آنحضرت نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ جس ذات نے اس کو دنیا میں پاؤں کے بل چلایا وہی ذات اس کو قیامت کے دن منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ (بخاری و مسلم)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا حشر

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَلْقَىٰ إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ أَرْزَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَىٰ وَجْهِهِ أَرْزَقَتُهُ وَغَبَرَةٌ فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعَصِيَنِي فَيَقُولُ لَهُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لَا أَغْصِيكَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَأَتَىٰ خِزْيٌ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنِّي حَرَمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ثُمَّ يُقَالُ لِإِبْرَاهِيمَ أَنْظِرْ مَا تَحْتَ رِجْلِكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِسُجٍّ مُتَلَطِّعٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَىٰ فِي النَّارِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے اس حال میں ملیں گے کہ آزر کا چہرہ (غم و فکر کے سبب) سیاہ ہوگا اور غبار آلود ہوگا، حضرت ابراہیم (یہ دیکھ کر حسرت و افسوس کے ساتھ) کہیں گے کہ کیا میں تجھ سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ میری نافرمانی نہ کیا کر؟ ان کا باپ آزر ان سے کہے گا کہ میں آج کے دن تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم عرض رسا ہوں گے کہ میرے پروردگار! تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس دن جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو مجھ کو ذلیل و رسوا نہ کرے گا پس میرے باپ کی رسوائی و ذلت سے بڑی ذلت و رسوائی میرے لئے اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ وہ تیری رحمت سے اس قدر دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابراہیم! آج کے دن تمہارے باپ کے حق میں مغفرت و نجات کی تمہاری درخواست منظور نہیں کی جاسکتی کیونکہ وہ کافر ہے اور میں نے جنت کو کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا کہ نیچے دیکھو تمہارے پیروں میں کیا چیز ہے! حضرت ابراہیم اپنے پیروں کی طرف نگاہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ آزر، گفتار یعنی بجو کی شکل میں مٹی اور گوبر میں لتھڑا ہوا پڑا ہے پھر اس (آزر) کے پاؤں پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ (بخاری)

توضیح: "الابعد" یعنی وہ باپ جو تیری رحمت سے دور ہو کر ہلاک ہو گیا۔ ۱۔ "ذبیح" ایک حیوان کو ذبح کہا گیا ہے جس کا نام بجو، ہنڈا اور گفتار ہے۔ ۲۔ "متلطع" یعنی اپنی غلاظت اور مٹی میں لتھڑا ہوگا۔ ۳۔

میدان محشر میں بہنے والا پسینہ

﴿۸﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ خَرَاً وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَذَانَهُمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۵

۱۔ اخرجه البخاری: ۴/۱۶۹ ۲۔ المرقات: ۶/۴۶۹ ۳۔ المرقات: ۶/۴۷۷

۴۔ المرقات: ۶/۴۶۹ ۵۔ اخرجه البخاری: ۸/۱۳۸ ومسلم: ۸/۱۵۷

تَبٰرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الدِّیْنَ ۖ اِنَّ رَحْمَتَ الْوٰحِدِ عَلَیْکُمْ لَکَافٍ ۝۱۰ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پسینہ آئے گا اور وہ پسینہ اس طرح بہے گا کہ زمین کے اندر ستر گز تک چلا جائے گا اور ان لوگوں کے لئے لگام بن جائے گا یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائیگا۔ (بخاری و مسلم)

میدان محشر میں سورج بہت قریب ہوگا

﴿۹﴾ وَعَنِ الْبَقْدَادِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كِمِقْدَارِ مِيلٍ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ الْجَمًّا وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ۔ (رواہ مسلم) ۱

تَبٰرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الدِّیْنَ ۖ اِنَّ رَحْمَتَ الْوٰحِدِ عَلَیْکُمْ لَکَافٍ ۝۱۰ اور حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے نزدیک کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان سے ایک میل کے فاصلہ پر رہ جائے گا، پس تمام لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینہ میں شرابور ہوں گے چنانچہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، بعض لوگ وہ ہوں گے جو کمر تک پسینہ میں ڈوبے ہوں گے اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے لئے ان کا پسینہ لگام بن جائے گا، یہ فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے دہانہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ (مسلم)

میل سے آٹھ فلاٹک پر مشتمل معروف میل مراد ہے، ہر مہ لگانے کا ”سرچو“ مراد نہیں ہے جس طرح بعض نے کہا ہے۔ ۲

جنت میں امت محمدیہ کے لوگ سب سے زیادہ ہوں گے

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا آدَمُ فَإِقُولْ لِبَنِيكَ وَسَعْدِيكَ وَالْحَيُّزُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ قَالَ أَخْرِجْ بَعَثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعَثَ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعِينَ فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا نَذَلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمَنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ أَلْفٌ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَرْجُوا أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَرُوا فَقَالَ أَرْجُوا أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَرُوا فَقَالَ أَرْجُوا أَنْ

تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا قَالَ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدٍ ثَوْرٍ أَبْيَضٍ
أَوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءٍ فِي جِلْدٍ ثَوْرٍ أَسْوَدَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آواز دے گا کہ اے آدم! جواب دیں گے کہ میں حاضر ہوں! تیری تابعداری کے لئے تیار ہوں، ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ والوں کے لشکر کو نکال لو۔ آدم عرض کریں گے کہ دوزخیوں کے لشکر کی تعداد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے (دوزخ کے لئے اور ایک جنت کے لئے) یہ حکم خداوندی سنکر چھوٹی عمر والا بوڑھا ہو جائے گا اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل ضائع کر دے گی، اور اس وقت تم دیکھو گے کہ لوگ گویا نشہ میں مست ہیں حالانکہ وہ مست نہیں ہوں گے بلکہ عذاب الہی بہت سخت ہے، صحابہ نے کہا کہ وہ ایک ہم میں سے کون ہوگا؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اطمینان رکھو، غم نہ کھاؤ! ایک شخص تم میں سے ہوگا اور ہزار شخص یا جوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کی مجموعی تعداد کا چوتھا حصہ ہو گے ابوسعید کا بیان ہے کہ یہ سن کر ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آنحضرت ﷺ نے پھر فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کی مجموعی تعداد کا تہائی حصہ ہو گے۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا آنحضرت ﷺ نے پھر فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کی مجموعی تعداد کا آدھا حصہ ہو گے ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں لوگوں کے درمیان تمہاری تعداد اتنی کم ہے جیسا کہ سفید تیل کے جسم پر ایک سیاہ تل یا ایک کالے تیل کے جسم پر ایک سفید بال ہو۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "بعث النار" یعنی دوزخ کا حصہ الگ کر کے بھیج دو۔ ۲ "فکبرنا" معلوم ہوا خوشی کے موقع پر نعرہ تکبیر لگانا جائز ہے اس کو بدعت کہنا خود بدعت ہے۔ ۳ "کالشعرة السوداء" اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان تک جتنے انسان ہیں ان کا مقابلہ اگر نبی اکرم کی امت کے ساتھ کیا جائے تو یہ بہت تھوڑے ہوں گے جیسے ایک جزء کے برابر ہو سکتے ہیں یا تیل کے جسم میں عام رنگ کے علاوہ جو کالا یا سفید رنگ ہوتا ہے اس طرح ایک دھبہ کے برابر ہو سکتے ہیں یہ قلیل حیثیت تمہاری ہوگی مگر اس قلت کے باوجود جب جنت میں تمہاری حیثیت کو دیکھا جائے گا تو تم اہل جنت کے نصف کے برابر ہو گے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے خوشی سے تکبیر بلند کی، اس سے معلوم ہوا کہ اظہار خوشی کے لئے نعرہ تکبیر بلند کرنا منع نہیں ہے۔ ۴

ریا کار کی عبادت مقبول نہیں

﴿۱۱﴾ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ

لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَیَبْقَىٰ مَنْ كَانَ یَسْجُدُ فِی الدُّنْیَا رِیَاءً وَسُوءَ نِیَّةٍ فِیْذَہْبُ لَیْسَ یَسْجُدُ فِیَعُوذُ ظَہْرُهُ طَبَقًا وَاجِدًا۔ (مُتَّفَقٌ عَلَیْہِ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا پس تمام مؤمن مرد و عورت اس کو سجدہ کریں گے لیکن وہ شخص سجدہ نہیں کرے گا جو دنیا میں دکھانے اور سنانے کے لئے سجدہ کرتا تھا، گو وہ سجدہ کرنا چاہے گا مگر اس کی پشت ایک بے جوڑ ہڈی بن جائے گی جس کی وجہ سے وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ (بخاری و مسلم)

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّيِّئُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَءُوا فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا۔

(مُتَّفَقٌ عَلَیْہِ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ایک بڑا اور خوب موٹا تازہ شخص آئے گا لیکن اللہ کے نزدیک وہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت اور کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتا ہوگا اور تم یہ آیت پڑھا کرو ﴿فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا﴾ قیامت کے دن ہم ان کو کوئی قدر و منزلت نہیں دیں گے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: خالص کافر کے لئے وزن اعمال کی ضرورت نہیں ہے وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا جیسے قرآن میں ہے ﴿فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا﴾ ۳۔ اور جس طرح اس حدیث میں ہے مگر یہاں یہ سوال ہے کہ قرآن کی آیت ﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ﴾ ۴۔ صاف بتا رہی ہے کہ وزن اعمال ہوگا یہ تعارض ہے! تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے احوال مختلف ہیں بعض احوال میں وزن ہوگا بعض میں نہیں ہوگا نیز اس حدیث میں جو آیا ہے اس کا مطلب حدیث کے سیاق و سباق سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عمل کا وزن تو ہوگا مگر وزن میں وزن نہیں ہوگا بلکہ عمل بے وزن ہوگا، خلاصہ یہ کہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ ۵۔

الفصل الثانی

قیامت کے دن زمین خود ہر شخص کے عمل پر گواہ بنے گی

﴿۱۳﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ

۱۔ اخرجه البخاری: ۶/۱۹۸ و مسلم: ۶/۳۸۰ ۲۔ اخرجه البخاری: ۶/۱۱۴ و مسلم: ۱۲/۵

۳۔ المرقاۃ: ۲۸۲، ۲۸۳

۴۔ اعراف: ۸

۵۔ الکہف: ۶۱۰

أَخْبَارَهَا قَالِ اتَّدُون مَا أَخْبَارَهَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ عَمِلَ عَلَى كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا.

(رواہ احمد و الترمذی و قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَوِيحٌ غَرِيبٌ) ۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿يَوْمَ نَشْهَدُكُمْ﴾ (جس روز کہ زمین اپنی خبریں سنائے گی) اور فرمایا کہ جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ ہر بندے اور ہر لونڈی یعنی ہر مرد و عورت کے ہر اس عمل کی گواہی دے گی جو اس نے اس کی پشت پر کیا ہوگا (یعنی) وہ اس طرح کہے گی کہ میری پشت پر فلاں فلاں دن یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بس یہی زمین کی خبریں ہیں، اس روایت کو ابو ترزدی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

﴿١٤﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ قَالُوا وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ إِذَا دَاوَدَانِ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ نَزَعَ. (رواہ الترمذی) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو مرے اور پشیمان نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ندامت و پشیمانی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نیکو کار ہوتا ہے تو اس لئے پشیمان ہوتا ہے کہ اس نے زیادہ نیکی کیوں نہیں کی اور اگر وہ بدکار ہوتا ہے تو اس لئے پشیمان ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو برائی سے کیوں نہیں روکا۔ (ترمذی)

﴿١٥﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ صِنْفًا مُشَافًا وَصِنْفًا رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ قَالَ إِنَّ الَّذِي أَمَشَاهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَمَّا إِيَّاهُمْ يَتَّقُونَ بُوْجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشُولٍ. (رواہ الترمذی) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کو تین طرح

سے لایا جائے گا ایک قسم کے لوگ تو وہ ہوں گے جو پیدل چل کر آئیں گے۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو سوار یوں پر آئیں گے اور ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو منہ کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! لوگ منہ کے بل چل کر کس طرح آئیں گے؟ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ جس ذات نے ان کو پاؤں کے بل چلایا ہے وہ ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے اور جان لو کہ وہ لوگ منہ کے بل چلنے میں اپنے منہ کو بلندی اور کانٹوں سے بچائیں گے۔ (ترمذی)

توضیح: ”مشاة“ یہ مسلمان گناہگار ہوں گے۔ لے ”رکبان“ یہ انبیاء کرام ہوں گے۔ لے ”علی وجوہہم“ یہ اوندھے، منہ کے بل جانے والے کافر ہوں گے۔ بہر حال میدان محشر میں آنے کے لئے یہی تین طریقے ہوں گے اس سے پہلے حدیث نمبر ۳ میں بھی تفصیل گزر چکی ہے اور آنے والی حدیث نمبر ۷ میں بھی یہی مضمون ہے۔ لے

﴿۱۶﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهٗ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص قیامت کے دن کو اس طرح دیکھنا پسند کرتا ہو جیسے وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہو تو اس کو چاہئے کہ سورت اذا الشمس کورت سورت اذا السماء انفطرت اور سورت اذا السماء انشقت پڑھے۔ (احمد، ترمذی)

الفصل الثالث

﴿۱۷﴾ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ الصَّادِقَ الصَّدُوقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلَاثَةَ أَفْوَاجٍ فَوَجًّا رَاكِبِينَ طَائِعِينَ كَاسِيِينَ وَفَوَجًّا يَسْحَبُهُمُ الْمَلِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَتَحْشَرُهُمُ النَّارُ وَفَوَجًّا يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ وَيُلْقِي اللَّهُ الْأَفَافَةَ عَلَى الظَّهْرِ فَلَا يَنْفَعِي حَتَّىٰ أَنْ الرَّجُلَ لَتَكُونَ لَهُ الْحَدِيثَةُ يُعْطِيهَا بِذَاتِ الْقَتَبِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) ۵

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صادق و مصدق ﷺ نے مجھ سے بیان فرمایا کہ لوگوں کو تین گروہوں میں میدان حشر میں لایا جائے گا، ایک گروہ تو سوار یوں پر ہوں گے اور زادراہ کی آسانوں اور سہولتوں کے ساتھ راحت و اطمینان سے آئیں گے، ایک گروہ وہ ہوگا جس کو فرشتے زمین پر منہ کے بل کھینچتے ہوئے لائیں گے اور ہانک کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے

لے المرقات: ۹/۴۴۵ لے المرقات: ۹/۴۸۵ لے المرقات: ۹/۴۸۵

لے اخرجه احمد: ۲/۲۶ والترمذی: ۵/۵۳۳ ۵ اخرجه النسائی: ۴/۱۱۶

اور ایک گروہ وہ ہوگا جو دوڑتے ہوئے آئے گا اور اللہ تعالیٰ (سواری کے جانوروں کی) پیٹھ پر آفت و ہلاکت مسلط کر دے گا جس کی وجہ سے سواری کے جانور نایاب ہو جائیں گے یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے پاس باغ ہوگا تو وہ باغ دیکر اس کے بدلہ میں ایک اونٹ لینا چاہے گا لیکن وہ اس اونٹ کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ (نسائی)

توضیح: ”طاعمین کاسین“ یعنی کھاتے پیتے اور عمدہ کپڑوں میں ملبوس سواریوں پر سوار آئیں گے یہ انبیاء کرام ہوں گے۔ لہ ”یسحبہم الملائکۃ“ یہ کفار ہوں گے فرشتے ان کو منہ کے بل گھیٹ کر لے جائیں گے۔ لہ ”یمشون“ یہ عام مسلمان ہوں گے۔ لہ ”علی الظہر“ ظہر پیٹھ کے معنی میں ہے، سواری مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ سواریوں پر آفت نازل کر دے گا حتیٰ کہ ایک آدمی اپنا باغ بھی لٹا دے گا مگر سواری نہیں ملے گی۔ لہ

مورخہ ۱۱ جمادی الثانی ۱۴۱۸ھ

باب الحساب والقصاص والمیزان

حساب کتاب کا بیان

قال الله تعالى: ﴿فَمَا مِنْ أَوْتَىٰ كِتَابِهِ يَمِينُهُ فُسُوفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أَوْتَىٰ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فُسُوفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلِي سَعِيرًا﴾ (سورة انشقاق)۔

”الحساب“ اس عنوان میں حساب سے مراد قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو گننا اور حساب کرنا ہے۔ یہ بات بالکل واضح اور عیاں ہے کہ انسانوں کے اعمال و کردار کا پورا پورا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن قیامت کے دن انسانوں کے اعمال و افعال کا حساب اس لئے ہوگا تا کہ ظاہری اور قانونی عدالت کے تحت تمام لوگوں پر واضح ہو جائے کہ دنیا میں کس نے کیا کیا ہے اور کون کس درجہ کے سلوک کا مستحق ہے؟ قیامت میں یہ حساب و کتاب کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور ہر مسلمان کے عقیدہ کا حصہ ہے۔

”القصاص“ قصاص، مساوات اور برابری کے معنی میں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے یا کسی کے ساتھ جو کچھ ناروا سلوک کیا ہے قیامت میں اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا مثلاً قتل کیا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے یا کسی پر ظلم کیا ہے یا کسی کو ایذا پہنچائی ہے تو اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا اور حق، حقدار کو دیا جائے گا یہ قصاص ہے۔

”المیزان“ میزان سے مراد یہ ہے کہ میدانِ محشر میں ایک بڑی ترازو ہوگی جس کے دو پلڑے ہوں گے اس کے ذریعہ سے انسانوں کے اعمال تو لے جائیں گے خواہ اچھے اعمال ہوں یا برے۔ پھر اس کے مطابق ثواب و عقاب کا قانون متوجہ ہوگا اس باب میں ان تینوں عنوانات کے متعلق احادیث بیان ہوں گی۔

الفصل الاول

آسان حساب اور سخت حساب

﴿۱﴾ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسِبُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا هَلَكَ قُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ فُسُوفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرَضُ وَلَكِنْ مَنْ تَوَقَّشَ فِي الْحِسَابِ يَهْلِكْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

﴿تَزَجُّمُ﴾: حضرت عائشہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن جس سے حساب لیا جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حساب کے حق میں نہیں فرمایا کہ ﴿فسوف يحاسب حسابا يسيرا﴾ یعنی جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا پس قریب ہوگا کہ اس کا حساب آسان ہو، آپ نے فرمایا یہ آسان حساب صرف پیش کرنا اور بیان محض ہے لیکن جس سے حساب میں مناقشہ کیا جائے گا وہ یقیناً تباہ ہوگا۔

(بخاری و مسلم)

توضیح: ”انما ذلک العرض“ اس حدیث میں ہے کہ جس شخص سے قیامت کے دن حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، اس حدیث کو سن کر حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے: ”فسوف يحاسب حسابا يسيرا“ کہ قیامت میں حساب آسان ہوگا اور آپ فرماتے ہیں کہ جس سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے جواب میں آنحضرت محمد ﷺ نے حساب میں فرق بتایا کہ ایک حساب عرض کے درجہ میں ہے اور ایک حساب مناقشہ کے درجہ میں ہے، عرض یہ ہے کہ مثلاً آدمی دفتر حساب میں حاضر ہوا اور سوال و جواب کے بغیر اس کو رخصت کر دیا گیا صرف ظاہری طور پر دیکھا گیا، ٹٹولا نہیں گیا اور مناقشہ یہ ہے کہ ایک ایک چیز کے بارے میں فرشتے پوچھنے لگیں کہ یہ کام کیوں کیا کیسے کیا؟ کب کیا؟ اس مناقشہ میں ہلاکت سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ آئندہ حدیث نمبر ۱۳ کا مضمون بھی یہی ہے۔ ۱۔

﴿٢﴾ وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُحَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرِي إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرِي إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرِي إِلَّا النَّارَ تَلْقَاءُ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲۔

﴿تَزَجُّمُ﴾: اور حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس سے اس کا پروردگار ہم کلام نہ ہوگا اس وقت اس شخص کے اور اس کے پروردگار کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا اور نہ کوئی حجاب ہوگا، جب بندہ اپنی داہنی طرف نظر ڈالے گا تو اس کو وہ چیز نظر آئے گی جو اس نے آگے بھیجی ہوگی اور جب بندہ اپنی بائیں جانب نظر ڈالے گا تو اس کو وہ چیز نظر آئے گی جو اس نے آگے بھیجی ہوگی اور جب وہ اپنے آگے دیکھے گا تو اس کو اپنے منہ کے سامنے آگ نظر آئے گی، پس تم لوگ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو،

(بخاری و مسلم)

توضیح: ”ایمن“ جانب یمن، دائیں طرف کو کہتے ہیں۔ ”اشأم“ جانب شمال کو اشأم کہا گیا ہے، بائیں جانب مراد ہے۔ ۲۔

﴿۳﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَيْفَهُ وَيَسْتَرْهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَمَى رَبِّ حَتَّى تَقْرَرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُ هَذَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابُ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُتَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مؤمن کو اپنے قریب کرے گا اور اس کو اپنی عنایت کے سائے میں چھپائے گا تاکہ وہ اہل محشر پر اپنے گناہوں اور اپنی بد اعمالیوں کے کھل جانے کی وجہ سے شرمندہ اور رسوا نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا تو اس گناہ کو جانتا ہے، کیا تو اس گناہ کو جانتا ہے، وہ مؤمن عرض کرے گا کہ ہاں! اے پروردگار مجھے اپنا وہ گناہ یاد ہے اور میں اپنی بد عملی کا اعتراف کرتا ہوں غرضیکہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے تمام گناہوں کا اعتراف و اقرار کرائے گا اور وہ اپنے دل میں کہتا ہوگا کہ میں اب ہلاک ہوا اب تباہ ہوا لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں اور ان عیوب کی پردہ پوشی کی اور آج بھی میں تیرے ان گناہوں کو بخش دوں گا، پس اس کو اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیدیا جائے گا۔ اور جہاں تک کافروں اور منافق لوگوں کا تعلق ہے تو ان کو تمام مخلوق کے سامنے طلب کیا جائے گا اور پکار کر کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر بہتان باندھا تھا، جان لو! ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ (بخاری و مسلم)

ہر انسان کی جنت اور دوزخ میں سیٹ ہوتی ہے

﴿۴﴾ وَعَنِ ابْنِ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا نصرانی حوالہ کر دے گا اور فرمائے گا کہ یہ شخص دوزخ سے تیری چھڑائی ہے یعنی دوزخ کی آگ سے تیری نجات کا سبب ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”ہذا فکاک“ فکاک چھڑانے کو کہتے ہیں اصولی طور پر یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ہر انسان کے لئے جنت اور دوزخ میں ایک ایک سیٹ پہلے سے مقرر ہے اب جس شخص نے جس سیٹ کو جیت لیا وہ اس میں جائے گا تو دوسری سیٹ رہ

جائے گی اب یہ ہاری ہوئی سیٹ جو رہ گئی ہے وہ دوسرے شخص کو دی جائے گی مثلاً ایک شخص مسلمان ہے اور نیک ہے اس نے جنت کی سیٹ جیت لی تو اس کی دوزخ کی سیٹ کسی اور کو دی جائے گی یا مثلاً ایک شخص کافر ہے ہندو عیسائی یہودی ہے اس نے دوزخ کی سیٹ کمالی تو اس کی جنت والی سیٹ کسی مسلمان کو دی جائے گی قرآن کی آیت ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا﴾ ۱۷ میں جس میراث کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے اس کے مصداق میں سیٹوں کی اس تبدیلی کا ذکر بھی کیا ہے۔ زیر بحث حدیث میں نبی اکرم ﷺ کے فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا عیسائی دیا جائے گا اور مسلمان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی سیٹ سے تمہاری رہائی کا ذریعہ اور سبب اور بدلہ یہ کافر ہے اب تم جنت میں اس کی ہاری ہوئی سیٹ پر جاؤ اور یہ دوزخ میں تمہاری ہاری ہوئی سیٹ پر جائے گا لہذا تم اپنی جگہ اس کو دوزخ کی طرف روانہ کرو یہ شخص دوزخ کی آگ سے تمہاری رہائی کا سبب ہے۔ ملا علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں کہ: "قال القاضي رحمه الله لما كان لكل مكلف مقعد من الجنة ومقعد من النار فمن امن حق الايمان بدل مقعده من النار بمقعد من الجنة ومن لم يؤمن فبالعكس كانت الكفرة كالحلف للمؤمنين في مقاعدهم من النار والنائب منابهم وايضاً لما سبق القسم الالهي بملاء جهنم كان ملؤها من الكفار خلاصاً للمؤمنين ونجاة لهم من النار فهم في ذلك كالقداء والفكاك"

(مرقات، ج ۱، ص ۲۱۲)

بہر حال اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے بدلے میں یہود و نصاریٰ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا کیونکہ قرآن میں واضح حکم ہے کہ ﴿وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ۱۸ کہ کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا یہ تو روافض کا عقیدہ ہے کہ ان کے گناہ قیامت میں سیٹوں کے کندھوں پر ڈالے جائیں گے اور یہود کا عقیدہ ہے کہ وہ چند دنوں تک دوزخ میں جائیں گے پھر ان کی جگہ دوزخ میں مسلمانوں کو ڈالا جائے گا اور یہ تو عیسائیوں کا غلط عقیدہ ہے کہ ان کے سارے گناہ پہلے سے معاف ہو گئے ہیں کیونکہ ان کا کفارہ حضرت عیسیٰ نے ادا کر دیا اور سولی پر چڑھ گئے۔ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہئے کہ یہود و نصاریٰ کا تذکرہ بطور نمونہ اور بطور شہرت ہے ورنہ یہ معاملہ تمام کفار کے ساتھ پیش آئے گا۔

راہ اعتدال اپنانے سے امت محمدیہ قوم نوح پر گواہ بنے گی

﴿وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِنُوحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ لَهُ هَلْ بَلَغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ فَيُسْأَلُ أُمَّتُهُ هَلْ بَلَغَكُمْ فَيَقُولُونَ مَا جَاءَنَا مِنْ تَذْيِيرٍ فَيَقَالُ مَنْ شَهِدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ

عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے (اپنی امت کو احکام خداوندی) پہنچائے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ بیشک اے میرے پروردگار (میں نے پہنچائے تھے)۔ پھر حضرت نوح کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم تک ہمارے احکام نوح نے پہنچائے تھے؟ وہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا تھا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے گواہ کون ہیں؟ چنانچہ حضرت نوح کہیں گے کہ میرے گواہ حضرت محمد اور انکی امت کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ تب تمہیں پیش کیا جائے گا اور تم گواہی دو گے کہ حضرت نوح نے امت کو احکام خداوندی پہنچائے تھے پھر رسول کریم ﷺ نے یہ آیت پڑھی ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ اور اسی لئے ہم نے (اے مسلمانو) تمہیں نیک و عادل اور افضل امت بنایا ہے تاکہ تم ان لوگوں کے بارے میں (کہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور کفر و شرک پر قائم رہے ہیں) گواہی دو، اور تمہارا گواہ پیغمبر (ﷺ) ہوں گے۔ (بخاری)

توضیح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح کی قوم کہہ دے گی کہ نوح نے ہم کو دعوت نہیں دی، اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے پوچھیں گے تو حضرت نوح فرمائیں گے کہ میں نے لمبی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا گواہ کون ہے وہ فرمائیں گے محمد کی امت گواہ ہے جب یہ امت گواہی دے دیگی تو قوم نوح جرح کرے گی کہ یہ لوگ ہزاروں سال بعد آئے تھے ان کو کیا معلوم اور یہ کیسے گواہ بن گئے؟ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا تو امت مرحومہ جواب دے گی کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے جو سچی کتاب ہے اس پر نبی مکرم ﷺ آ کر اپنی امت کا تزکیہ فرمادیں گے کہ انہوں نے سچ کہا ہے تو یہ امت پوری دنیا پر گواہ ہوگی اور محمد ﷺ اپنی امت پر گواہ بنیں گے، بریلوی سوچ لیں کہ گواہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ کیا گواہ بننے والا حاضر ناظر کے معنی میں ہے؟ پھر تو پوری امت حاضر و ناظر ہوگئی بلکہ اپنے نبی سے بھی پڑھ کر حاضر و ناظر ہوگئی۔ ۷۔

قیامت کے دن اپنے جسم کے اعضا گواہی دیں گے

﴿وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مِمَّا أَضْحَكُ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ بَنِي يَقُولُ يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِزْنِي مِنَ الظُّلُمِ قَالَ يَقُولُ بَلَى قَالَ فَيَقُولُ فَإِنِّي لَا أُجِزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي قَالَ فَيَقُولُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَبِالْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا قَالَ فَيُخْتَمُ عَلَيْهِ فَيَقَالُ لَا زَكَاةَ

أَنْطَقِي قَالَ فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ قَالَ فَيَقُولُ بُعْدًا لَكَ وَسُخْفًا فَعَنْكَ كُنْتُ أَفَاضِلُ (رواه مسلم)۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ یکا یک ہنسنے لگے اور پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بندہ اور خدا کے درمیان منہ درمنہ (گفتگو ہونے کا خیال کر کے) ہنس رہا ہوں (اس دن) بندہ کہے گا کہ اے پروردگار کیا تو نے مجھ کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ آنحضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں! تب بندہ کہے گا کہ میں اپنے متعلق اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں گواہی دینے والا مجھ ہی میں سے ہو۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن تیرے بارے میں خود تیری ذات ہی گواہی دے گی، آنحضرت نے فرمایا پھر بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے بعد اس کے تمام اعضاء و جسم کو حکم دیا جائے گا کہ بولو، چنانچہ اس کے جسم کے اعضاء اس کے اعمال کو بیان کریں گے جو اس نے ان اعضاء کے ذریعہ کئے تھے پھر اس بندے اور اس کی گویائی کے درمیان سے (پردہ) اٹھا دیا جائے گا، آنحضرت نے فرمایا بندہ کہے گا کہ دور ہو بد بختو اور ہلاک ہو، میں تو تمہاری ہی طرف سے اور تمہاری ہی نجات کے لئے لڑ بھگڑ رہا تھا۔ (مسلم)

توضیح: ”الم تجزئ“ یعنی کیا آپ نے مجھے ظلم سے یہ کہہ کر محفوظ و مامون نہیں کیا ہے کہ ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾؟ اگر مجھ پر ظلم نہیں کرنا تو آج میرے حساب کتاب میں مکمل گواہی کی ضرورت ہے تاکہ عدالت میں عدل ہو۔ ”بئلی“ یعنی عدل و انصاف ہوگا، تجھے یقیناً ہم نے پناہ دی ہے مگر یہ بتا کہ تیرے حساب و کتاب میں نقصان کیا ہے؟ وہ کہہ دیگا کہ تیرے فرشتوں نے میرے خلاف لکھا ہے ان کی تیار کردہ رپورٹ پر مجھے اعتماد نہیں کوئی ایسا گواہ چاہئے جو میرے جسم سے اٹھ کر گواہی دیدے۔ ”یخلى“ یعنی جب اعضاء اس کے خلاف خوب گواہی دیدیں گے تو پھر اس بندے کو ان کے اعضاء کے ساتھ گفتگو کا موقع دیا جائے گا اور اس شخص اور اس کے کلام کے درمیان بندش کو اٹھالیا جائے گا تو وہ بولنے لگے گا۔ ”افاضل“ یعنی یہ شخص اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم پر ہلاکت و لعنت ہو یہ سب دوڑ دھوپ میں تمہیں بچانے کے لئے کرتا تھا اور تم نے میرے خلاف گواہی دیدی! شرم کرو ڈوب مرو!۔

اعضاء کی گواہی کا ایک اور واقعہ

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَيْدَارُ رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا﴾

۱۔ اخرجه مسلم: ۸/۲۱۶ ۲۔ الکہف: ۳۹ ۳۔ المہرقات: ۹/۳۹۳

۴۔ المہرقات: ۹/۳۹۵ ۵۔ المہرقات: ۹/۳۹۵ ۶۔ المہرقات: ۹/۳۹۵

الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالْ فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ
فِي سَحَابَةٍ قَالُوا لَا قَالْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ
أَحَدِهِمَا قَالَ فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ أَيْ قُلْ أَلَمْ أَكْرِمْكَ وَأَسَوِّدْكَ وَأَزْوَجْكَ وَأَسْجِرْكَ الْخَيْلَ
وَالْإِبِلَ وَأَذْرَكَ تَرَأْسَ وَتَرْبَعَ فَيَقُولُ بَلَى قَالَ فَيَقُولُ أَفَطَعَنْتَ أَنَّكَ مُلَائِقٌ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ فَإِنِّي
قَدْ أَنَسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي فَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُ
يَا رَبِّ أَمِنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمَمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِي بِخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُولُ
هَهُنَا إِذَا ثُمَّ يَقَالُ الْآنَ نَبْعَثُ شَاهِدًا عَلَيْكَ وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ فَيُخْتَمَرُ
عَلَى فِيهِ وَيَقَالُ لِفَخِذِهِ أَنْطِقِي فَتَنْطِقُ فَخُذْهُ وَحُمَهُ وَعَظَامُهُ بِعَمَلِهِ وَذَلِكَ لِيُعْزِدَ مِنْ نَفْسِهِ وَذَلِكَ
الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِي سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

(رواه مسلم) وذكر حديث أبي هريرة أنه يدخل من أُمّ مَيِّمَةَ الْجَنَّةِ فِي بَابِ التَّوَكُّلِ بِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١)

نتیجہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن ہم اپنے خدا کا دیدار کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا دو پہر کے وقت، جب کہ ابرنہ ہو تم سورج کو دیکھنے میں کوئی شک رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا چودھویں رات میں جب ابرنہ ہو تم چاند کو دیکھنے میں کوئی شک رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں! آپ نے فرمایا: پس قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے جس طرح تم سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتے اسی طرح اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں کرو گے پھر آپ نے فرمایا جب بندے اپنے پروردگار کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے بندے کیا میں نے تجھے فضیلت و شرف نہیں بخشا تھا؟ کیا میں نے تجھے تیری بیوی عطا نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیرے لئے گھوڑوں اور اونٹوں کو مطیع نہیں بنایا تھا؟ اور کیا میں نے تجھے یہ موقع نصیب نہیں کیا تھا کہ تو اپنی قوم کا سربراہ اور سردار بنایا تھا؟ اور چوتھائی مال غنیمت حاصل کرتا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار بیشک ایسا ہی ہوا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس کے بعد پروردگار فرمائے گا کہ کیا تجھے یہ بھی خیال تھا کہ تو مجھ سے ملے گا؟ بندہ عرض کرے گا نہیں، پس پروردگار فرمائے گا کہ میں بھی تجھے فراموش کروں گا جیسا کہ تو نے دنیا میں میری اطاعت اور میری یاد کو فراموش کر دیا تھا، پھر پروردگار دوسرے بندے سے ملاقات اور خطاب فرمائے گا اس کے بعد آنحضرت نے اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان اسی سوال و جواب کو ذکر کیا جو پہلے بندے کے سلسلے میں منقول ہوا پھر پروردگار تیسرے بندے سے ملاقات و خطاب فرمائے گا اور اس سے وہی فرمائے گا جو اس نے پہلے بندے سے فرمایا تھا اور وہ (تیسرا بندہ) یہ جواب

دے گا کہ میرے پروردگار میں تجھ پر، تیری کتاب پر اور تیرے پیغمبروں پر ایمان لایا تھا میں نے نماز پڑھی، روزے رکھے اور صدقہ دیا اور اس طرح جس قدر ہو سکے گا وہ اپنی نیکیوں کے بارے میں تعریف و توصیف بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم یہیں ٹھہرو! ہم ابھی تمہارے بارے میں گواہ پیدا کیے دیتے ہیں۔ بندہ اپنے دل میں سوچے گا کہ بھلا اس وقت میرے خلاف کون گواہی دے گا لیکن جیسی اس کے منہ کو مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران سے کہا جائے گا کہ بول، چنانچہ اس کی ران، اس کا گوشت اور ہڈی اسکے اعمال کے بارے میں بیان دیں گے اور یہ سب کچھ اس لئے ہوگا تا کہ بندہ کی بد اعمالیاں ثابت ہو جائیں اور وہ کوئی عذر نہ کر سکے اور یہ تیسرا بندہ درحقیقت منافق ہوگا اور یہ وہ بندہ ہے جس سے حق تعالیٰ غصہ و ناراض ہوگا۔ (مسلم) اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت "یدخل من امتی الجنة" حضرت ابن عباس کی روایت سے توکل کے باب میں ذکر کی جا چکی ہے۔

توضیح: "وہل تضارون" یہ مضاربات باب مفاعلہ کا صیغہ ہے جو ضرر کے معنی میں ہے یعنی چاند اور سورج کے دیکھنے میں تم کو ایک دوسرے سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے؟ اگر تکلیف نہیں پہنچتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے دیدار میں بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ایک روایت میں تضامون کے الفاظ ہیں وہ ازدحام اور رش کے معنی میں ہے مراد یہی ضرر اور تکلیف ہے۔ "الا کہا تضارون" یعنی ضرر ہی نہیں ہوگا یہ کلام اثبات برائے نفی ہے جس طرح اس شعر میں مدح بصورت ذم ہے: لا

ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراع الکتاب ۱

"ای فل" یعنی اے فلاں شخص ۲۔ "واذک ترأس" یعنی میں نے تجھے سردار بنا کر چھوڑا تو سرداری کر رہا تھا۔ ۳۔ "وتربع" اور لوگوں سے بطور ٹیکس چوتھائی مال لیتا تھا یہ عرب سرداروں کا دستور تھا۔ ۴۔ "لھمنا" یعنی تم نے جو اتنے نیک اعمال گنائے ہیں اب ذرا ادھر ہی کھڑے رہو تا کہ تمہیں اپنے دعویٰ کا پتہ چل جائے۔ ۵۔ "لیعذر" باب افعال سے ہے ہمزہ سلب مآخذ کے لئے ہے "ای لیزیل اللہ عذرا من قبل نفسه" یعنی تمام گناہوں کو اس کے اپنے اعضاء نے گنا دیا جس سے اس شخص کا عذر ختم ہو گیا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کیونکہ یہ شخص منافق کامل تھا۔ ۶۔

الفصل الثانی

امت محمدیہ کے بے حساب لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثَ حَقَبَاتٍ مِنْ حَقَبَاتِ رَبِّي. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مَاجَةَ) ۱

۱۔ البرقات: ۹/۴۹۶ ۲۔ البرقات: ۹/۴۹۶ ۳۔ البرقات: ۹/۴۹۶ ۴۔ البرقات: ۹/۴۹۸

۵۔ البرقات: ۹/۴۹۸ ۶۔ البرقات: ۹/۴۹۸ ۷۔ أخرجه احمد: ۵/۲۶۸ والترمذی: ۲/۶۲۶

ترجمہ: حضرت ابوامامہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت سے ستر ہزار لوگوں کو حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل کرے گا اور ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار، اور میرے پروردگار کے چلوؤں میں سے تین چلو بھر کر لوگ جنت میں جائیں گے۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: ”حشیات“ حشیۃ لپ بھر کر دینا یعنی اللہ تعالیٰ تین لپیں بھر کر مزید دیدیگا جب کسی چیز کا عدد معلوم کرنا دشوار ہو جاتا ہے تو اس کو لپوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یہاں بڑا مبالغہ ہے کیونکہ لپیں بھی اللہ کی ہوں گی مایلیق بشانہ تعالیٰ۔

قیامت کے دن اللہ کے سامنے تین پیشیاں ہوں گی

﴿۹﴾ وَعَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرَضَتَانِ فِجْدَالٌ وَمَعَاذِيرُ وَأَمَّا الْعَرَضَةُ الثَّلَاثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي فَلْيُحْشِئْ بِمَا لَمْ يَحْشِئْ فِيهَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْحُسَيْنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى) ۷

ترجمہ: اور حضرت حسن بصری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو تین مرتبہ پیش کیا جائے گا، دو مرتبہ تو بحث و جرح اور عذر آرائی ہوگی اور جب تیسری مرتبہ پیش ہوں گے تو اس وقت اعمال نامے اڑاؤ کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے، پس ان میں سے کچھ لوگ اپنے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے لیں گے اور کچھ لوگ اپنے بائیں ہاتھوں میں اعمال نامے لیں گے، اس روایت کو امام احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ روایت اس اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے حضرت حسن بصری کا سماع ثابت نہیں ہے نیز بعض محدثین نے اس روایت کو حضرت حسن بصری سے اور انہوں نے حضرت ابوموسیٰ اشعری سے نقل کیا ہے۔

توضیح: ”جیدال“ یعنی تین پیشیاں ہوں گی دو میں آپس میں جھگڑے ہوں گے کہ ہمیں کسی نبی نے دعوت نہیں دی وغیرہ وغیرہ اور عذریں ہوں گی کہ ہم نے گناہ نہیں کیا، اگر کیا بھی ہے تو فلاں فلاں اشخاص کی وجہ سے کیا ہے، تیسری پیشی میں سب کا نتیجہ تیار ہو کر اڑنے لگے گا اور جلدی جلدی ہر ایک کو مل جائے گا، کامیاب، کامیاب ہو جائیں گے اور ناکام، ناکام رہ جائیں گے۔ ۷

حدیث بطاقتہ اور اللہ کے نام کی برکت

﴿۱۰﴾ وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ سَيَخْلِصُ

رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ السِّجَلَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجْلًا كُلُّ سِجْلٍ مِّثْلُ مِدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَظْلَمَكَ كَتَبْتَنِي الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ لَا يَارَبِّ فَيَقُولُ أَفَلَاكَ عُنْدُ قَالَ لَا يَارَبِّ فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٍ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ أَحْضِرْ وَزَنِّكَ فَيَقُولُ يَارَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجَلَاتِ فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَظْلَمُ قَالَ فَتُوضَعُ السِّجَلَاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجَلَاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ.

(رواہ الترمذی وابن ماجہ) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو تمام مخلوقات کے سامنے طلب کرے گا اور اس کے سامنے ننانوے رجسٹروں کے ساتھ لکھا ہوا ہے کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے اور کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لکھنے والوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ وہ شخص عرض کرے گا کہ میرے پروردگار نہیں۔ پھر پروردگار فرمائے گا کہ کیا تو کوئی عذر رکھتا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ نہیں، میرے پروردگار! تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں ہمارے یہاں تیری ایک نیکی ہے اور یقیناً آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں ”اشھدان لا الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله“ لکھا ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا کہ جا، اپنے اعمال کے پاس پہنچ جا، وہ بندہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار بھلا اس ایک چھوٹے سے پرچہ کو اتنے بڑے بڑے اور اتنے زیادہ رجسٹروں کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ پروردگار فرمائے گا کہ یقیناً تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا پھر ان رجسٹروں کی پوٹ کی پوٹ ترازو کے ایک پلے میں رکھی جائے گی اور اس پرچہ کو دوسرے پلے میں پس وہ رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ پرچہ بھاری ہو جائے گا، حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ وزن دار کوئی چیز نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کا نام سب سے بڑا اور سب سے بھاری ہے (ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: یہ حدیث، حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے، بطاقہ اس پرچہ کو کہتے ہیں جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا جس کو اس شخص نے پڑھا ہوگا اس شخص کے گناہوں کے ۹۹ بندل ہوں گے جس کے مقابلہ میں وزن اعمال کے ترازو میں یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا اور پڑھنے والا جنت چلا جائے گا۔ ۱۔ ”سجلات“ بڑے بڑے رجسٹروں اور بندلوں کو سجلات کہا گیا ہے یعنی وزن کے بغیر ظلم ہو جائے گا لہذا وزن ضرور ہوگا کیونکہ یہاں ظلم نہیں ہے۔ ۲۔ ”طاشت“ ہلکے ہو کر اوپر کی طرف اڑ

جائیں گے۔ ۱۔ ”ثقلت“ جس پرچی پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا یا تو صرف یہی پرچی بھاری ہو جائے گی یا اس کے ساتھ دوسرے اعمال بھی ہوں گے مگر بنیادی حیثیت اسی پرچی کی ہوگی، پہلا مفہوم زیادہ واضح ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال متحد نہیں ہوں گے بلکہ ان کے لکھے ہوئے رجسٹر ترازو میں رکھ کر تولے جائیں گے۔ ۲۔

قیامت کے تین کٹھن مراحل

﴿۱۱﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدًا أَحَدًا عِنْدَ الْبَيِّزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنْ يَخْفُفَ مِيزَانُهُ أَمْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حَتَّى يُقَالَ هَآؤُمْ اقْرَؤُوا كِتَابِيَةَ حَتَّى يَعْلَمَ آتَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ مِنْ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ جَهَنَّمَ۔ (رَوَاهُ ابوداؤد) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ دوزخ کی آگ کا خیال کر کے رونے لگیں، رسول کریم ﷺ نے پوچھا کہ یہ تمہیں کیا ہوا کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے دوزخ کی آگ کا خیال آ گیا تھا، اس لئے رونے لگی، پس کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ صورت حال یہ ہے کہ اس دن تین موقعے ایسے ہوں گے کہ وہاں کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا، ایک موقع تو وہ ہوگا جب میزان سامنے ہوگا تا آنکہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا میزان بھاری رہا یا ہلکا تب تک ہر شخص اپنی اپنی فکر میں سرگرداں رہے گا، دوسرا موقع وہ ہوگا جب اعمال نامے حوالے کیے جائیں گے یہاں تک کہ یہ نہ کہا جانے لگے کہ آؤ میرے اعمال نامہ پڑھو اور جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ اور تیسرا موقع وہ ہوگا جب لوگ پل صراط کے قریب ہوں گے جب کہ پل صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا۔ (ابوداؤد)

الفصل الثالث

بڑے چھوٹے اور آقا و غلام کے درمیان بھی حساب ہوگا

﴿۱۲﴾ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَمْلُوكَيْنِ يُكْذِبُونِنِي وَيَخُونُونِنِي وَيَعْصُونَ بِي وَأَشْتَبُهُمْ وَأَضِرُّهُمْ فَكَيْفَ أَكْفِيهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ

وَكَذَبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ أَقْتَصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ فَتَنَسَّى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلِهَؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ أَشْهَدُكَ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ۔ (رواه الترمذی) ۱۔

ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص آکر بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ! میرے پاس غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے مال میں خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، چنانچہ میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں اور ان کو مارتا ہوں تو ان کی وجہ سے قیامت کے دن میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور ہر شخص کے ایک ایک عمل اور ایک ایک چیز کی پوچھ تاچھ ہوگی تو ان غلاموں نے تمہارے مال میں جو خیانت کی ہوگی، تمہاری جو نافرمانی کی ہوگی اور تمہارے ساتھ جو جھوٹ بولا ہوگا ان سب کا حساب ہوگا، اسی طرح تم نے ان کو جو کچھ سزا دی ہوگی اس کا بھی حساب ہوگا، پس اگر تمہاری دی ہوئی سزا ان کے جرائم کے بقدر ثابت ہوئی تو تمہارا معاملہ برابر برابر رہے گا اور جو تم نے ان کو سزا دی ہوگی وہ اگر ان کے جرائم سے کم ثابت ہوگی تو وہ تمہارا زائد حق ہوگا اور اگر تمہاری دی ہوئی سزا ان کے جرائم سے زیادہ ہوگی تو پھر ان کے لئے تم سے اس زیادتی کا بدلہ لیا جائیگا وہ شخص الگ جا بیٹھا اور رونے چلانے لگا پھر رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھتے ہو کہ ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”اور قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کی میزان کھڑی کریں گے پس کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور اگر (کسی کا) عمل رائی کے دانہ کے برابر ہوگا تو ہم اس کو حاضر کریں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں“ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اپنے اور ان غلاموں کے حق میں ان کی جدائی سے بہتر اور کوئی بات نہیں جانتا لہذا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ سب غلام آزاد ہیں۔ (ترمذی)

آسان حساب اور سخت حساب کا مطلب

﴿۱۳﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ أَللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ قَالَ أَنْ يَنْظُرَ فِي كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ إِنَّهُ مَنْ تَوَقَّشَ الْحِسَابَ يَوْمَ مِيزَانِ عَائِشَةَ هَلَكَ۔ (رواه أحمد) ۲۔

﴿تَبٰرَكَ الَّذِیْ﴾ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو بعض نماز میں یہ دعا مانگتے سنا کہ ”اللھم حاسبنی حساباً یسیراً“ یا اللہ میرے اعمال کا آسان حساب لیجیو! میں نے عرض کیا کہ اے خدا کے نبی! آسان حساب کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا صورت ہوگی؟ آپ نے فرمایا آسان حساب کی یہ صورت ہوگی کہ بندہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ لے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا اے عائشہ! حقیقت یہ ہے کہ اس دن جس شخص کے حساب میں مناقشہ یعنی کروکاش کی گئی تو (بس سمجھ لو کہ) وہ برباد ہو گیا۔ (احمد)

قیامت کا دن مؤمن کے لئے مختصر ہوگا

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَنْ يَقْوَى عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ۚ

﴿تَبٰرَكَ الَّذِیْ﴾ اور حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے یہ تو بتائیے قیامت کے دن جس کے بارے میں خدائے بزرگ و برتر فرماتا ہے ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ جس دن کہ تمام لوگ جہان کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے کس شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی تاب ہوگی؟ آپ نے فرمایا قیامت کا دن مؤمن کے لئے آسان کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دن اس پر فرض نماز کے بقدر رہ جائیگا۔

توضیح: ”مخفف“ قیامت کے دن کا لمبا اور مختصر ہونا اور یہ تخفیف لوگوں کے مختلف احوال کی وجہ سے ہوگا بعض لوگوں پر یہ تخفیف کم اور کیفِ دونوں اعتبار سے ہوگی یعنی واقعۃً اوقات مختصر بھی ہو جائیں گے اور یہ شخص اس کو مختصر بھی محسوس کرے گا بعض کے لئے اس دن کے اوقات تو مختصر نہیں کئے جائیں گے، دن لمبا ہی ہوگا مگر وہ شخص اس کو مختصر محسوس کرے گا جس طرح آدمی جب راحت میں ہوتا ہے تو اوقات مختصر لگتے ہیں گویا یہ دن کیف میں مختصر ہے اور کم میں مختصر نہیں ہے اور بعض پر کم میں مختصر ہوگا کیف میں لمبا ہوگا یعنی عذاب کی وجہ سے اس کو انتہائی لمبا محسوس کرے گا ورنہ اصل کے اعتبار سے یہ دن پچاس ہزار سال کا ہے جیسے قرآن میں ہے: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ لے ایک ہزار سال کا ذکر بھی ہے بہر حال مختلف احوال اور مختلف اعمال کی وجہ سے اس دن میں اختلاف ہوگا۔

﴿۱۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ

سَنَةِ مَا طَوَّلَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيَخْفَفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ يُصَلِّيَهَا فِي الدُّنْيَا۔ (رواهُ التَّبَهُّقِيُّ فِي كِتَابِ النُّبُغِ وَالشُّؤْرِ) ۱

تَبَهُّقِيُّ: اور حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے اس دن کے بارے میں پوچھا گیا جو پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا کہ اُس کی درازی کیا ہوگی؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ دن کامل مسلمان پر آسان اور ہلکا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دن اس فرض نماز سے بھی زیادہ آسان اور ہلکا ہو جائے گا جس کو وہ دنیا میں پڑھتا تھا۔ ان دونوں روایتوں کو تبہقی نے کتاب البعث والنشور میں نقل کیا ہے۔

وزن اعمال کی بحث

﴿١٦﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيُنَادِي مُنَادٍ فَيَقُولُ آيَنَ الَّذِينَ كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ يُؤْمَرُ لِسَائِرِ النَّاسِ إِلَى الْحِسَابِ۔

(رواهُ التَّبَهُّقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۲

تَبَهُّقِيُّ: اور اسماء بنت یزید رسول کریم ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ایک فراخ و ہموار میدان میں جمع کیا جائے گا پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستر و اور خواب گاہوں سے جدار چتے تھے؟ اہل محشر میں سے بہت تھوڑے لوگ اٹھیں گے اور حساب کتاب کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے، باقی لوگوں سے حساب لینے کا حکم دیا جائے گا۔ اس روایت کو امام تبہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

توضیح: "الی الحساب" اس باب کی گذشتہ احادیث میں حساب کتاب اور وزن اعمال کا جو بیان ہوا ہے اس کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وزن اعمال کی طرف آخر میں کچھ اشارہ ہو جائے چنانچہ اس باب کی احادیث کے پیش نظر ہر مسلمان پر ایک تو یہ عقیدہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے کہ قیامت میں حساب کتاب ہے دوسرا یہ ماننا لازم آتا ہے کہ جہنم کی پشت پر ایک پل ہے جس پر سے تمام انسانوں کو گذرنا ہوگا یہ پل تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے مگر مومن کے لئے آسان ہے تیسرا یہ عقیدہ رکھنا لازم آتا ہے کہ میدان محشر میں ایک ترازو ہے جس پر اعمال تولے جائیں گے۔ معتزلہ و خوارج اور مرجہ نے اس میزان کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اعمال، اعراض ہیں اور اعراض قائم

بالغیر ہوتے ہیں ان کا الگ وجود نہیں ہوتا لہذا اعمال کا تولنا فضول بات ہے باقی وزن اعمال سے وہاں عدل و انصاف مراد ہے ترازو مراد نہیں ہے۔

علماء نے جواب دیا ہے کہ قرآن و حدیث میں ترازو کا ذکر ہے اس کا انکار کرنا گمراہی ہے باقی اعمال اگر اعراض ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وجود دے سکتا ہے، وہ متحد ہو جائیں گے یا مراد یہ ہے کہ اعمال والے کو تولایا جائے گا جس طرح بعض احادیث میں ہے یا اعمال کے رجسٹر تولے جائیں گے جیسا کہ حدیث البطائتہ میں ہے، ویسے یہ پرانے زمانے کے جوابات ہیں۔ آج کل کمپیوٹر کے اس دور میں یہ اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا کیونکہ اب تو اعراض تولے جاتے ہیں، ہر چیز کے لئے الگ ترازو ہے جو اس کے مناسب ہے ترازو سے یہاں کوئی گڑبگڑ تولنے والا ترازو تو مراد نہیں ہے اگر اعراض ہیں تو اعراض کے تولنے کا بھی ایک ترازو ہے، دیکھئے! تھرمائیٹر کے ذریعہ سے بخار تولایا جاتا ہے، آج کل نظر تولی جاتی ہے، سماعت تولی جاتی ہے، جسم کے اندر شوگر وغیرہ تولایا جاتا ہے، جہاز میں ایسے آلات ہیں جن سے ارتفاع و انخفض تولایا جاتا ہے، بعد مسافت اور قرب مسافت کو تولایا جاتا ہے، گرمی اور سردی تولی جاتی ہے اگر ایک انسان اتنا آگے جاسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ اعراض کو مخلو ادے، خوارج اور معتزلہ بیکار قسم کے لوگ گزرے ہیں۔ اور مرجہ تو عمل کے لوگ نہیں ان کو میزان اور وزن اعمال سے کیا کام ہے۔

باب الحوض والشفاعة

حوض کوثر اور شفاعت کا بیان

قال الله تعالى ﴿إِنَّا اعطینک الکوتر فصل لربک وانحر ان شأنتک هو الا بتر﴾ ۱

”الحوض“ سے یہاں حوض کوثر مراد ہے اس کی عجیب صفت اور عجیب حقیقت اس باب کی احادیث میں بیان کی گئی ہے میدانِ محشر میں دیگر انبیاء کرام کے حوض بھی ہوں گے جس سے وہ اپنے فرمانبردار امتیوں کو پانی پلائیں گے مگر ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ جو حوض عطا فرمائے گا وہ سب سے بڑا بھی ہوگا اور اس پر از دحام بھی زیادہ ہوگا جس نبی کے فرمانبردار زیادہ ہوں گے ان کو حوض بھی بڑا دیا جائے گا، ہر نبی کے حوض پر صرف اس کے اپنے فرمانبردار امتی ہی حاضر ہو سکیں گے۔ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور محشر آئیں گے، اس وقت سخت پیاس لگی ہوئی ہوگی حضور اکرم ﷺ کے امتی ان کے حوض پر آئیں گے اور حضور اکرم ﷺ ان کو کوثر کا پانی اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، دائیں جانب صدیق اکبر کھڑے ہوں گے اور بائیں جانب عمر فاروق ہوں گے درمیان میں نبی مکرم جلوہ افروز ہوں گے اور پانی پلائیں گے، یہ حوض کوثر میدانِ محشر کا ہوگا دوسرا حوض کوثر آنحضرت کو جنت میں ملے گا جس کا پانی نہر کی صورت میں جنتی کے گھر میں جاری رہے گا، کفار اور بد عقیدہ لوگ حوض کوثر کے پاس نہیں آ سکیں گے۔

”الشفاعة“ شفاعت، سفارش کے معنی میں ہے یہاں شفاعت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کے گناہوں کی معافی کی سفارش کرنا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کافر کی سفارش نہیں ہو سکتی اور نہ یہ سفارش قبول ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شفاعت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ضروری ہے اجازت کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، کفار قریش بتوں کے لئے جس شفاعت کو ثابت کرنا چاہتے تھے وہ شفاعت قہر یہ اور شفاعت غالبہ تھی جس کی سختی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نفی فرمائی ہے لیکن اس سے جائز شفاعت کی نفی نہیں ہوتی۔

شفاعت کی قسمیں:

شفاعت کی بڑی دو قسمیں ہیں ایک شفاعت کبریٰ ہے اور دوسری شفاعت صغریٰ ہے۔ شفاعت کبریٰ کا تعلق تمام انسانوں سے ہے آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ میدانِ محشر میں لوگ تنگ ہو چکے ہیں ان کا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ آنحضرت ﷺ مقام محمود میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ لگائیں گے اور عجیبِ محمد بیان کریں گے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ سجدہ سے سر اٹھا لو مانگ لو دیا جائے گا، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی، اس پر آنحضرت ﷺ

فرمائیں گے کہ اے اللہ! حساب کتاب شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جاؤ میں آ رہا ہوں! اس طرح شفاعت کبریٰ کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ پھر آنحضرت ﷺ اپنی امت کے بارے میں شفاعت صغریٰ شروع فرمائیں گے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں مگر سب شفاعت صغریٰ ہی کی صورتیں ہیں، شفاعت صغریٰ دیگر انبیاء اور فرشتے بھی کریں گے، علماء، اولیاء اور شہداء بھی کریں گے۔ شفاعت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب آدمی کسی مشکل کا سامنا کر رہا ہوتا ہے اور سفارش آ جاتی ہے مشکل سے آدمی نکل جاتا ہے مثلاً بین الاقوامی کسی ایئر پورٹ پر کوئی پھنس جائے اور بری طرح پھنس جائے مگر ملک کے بادشاہ یا گورنر و وزیر کا آدمی آ جائے اور مصیبت زدہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اعزاز کے ساتھ گھر لے جائے اور کہہ دے کہ یہ فلاں کا آدمی ہے اسی طرح جب محشر میں آنحضرت کی سفارش آئے گی پھر معلوم ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ”رَزَقْنَا اللّٰهَ شَفَاعَةَ نَبِيِّنَا الْكَرِيمِ“۔

حوض کوثر کے احوال

﴿۱﴾ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَكَا أَسِيرٌ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَكَابَ نَهْرٌ حَافَتَاهُ قَبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفُ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جَدْرِيئِيلُ قَالَ هَذَا الْكُوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ فَإِذَا طَيَّبْتُهُ مِسْكَ أَذْفَرُ۔ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۱

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں جنت کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک میرا گزر ایک نہر پر ہوا جس کے دونوں طرف موتیوں کے گنبد تھے میں نے پوچھا کہ جبرئیل یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ حوض کوثر ہے جو آپ کو آپ کے پروردگار نے عطا کیا ہے، پھر جو میں نے دیکھا تو اس کی مٹی مثل مشک تیز خوشبودار تھی۔ (بخاری)

توضیح: ”حافتاہ“ ای جانبہاہ و طرفہاہ نہر کے دو کنارے اور جانب مراد ہیں۔ ”قَبَاب“ یہ جمع ہے اس کا مفرد قبة ہے جو گنبد کو کہتے ہیں۔ ”الددر“ موتی کو کہتے ہیں۔ ”المجوف“ جوف پیٹ کو کہتے ہیں یہاں اس موتی کو کہا گیا ہے جو اندر سے خالی ہو، خیمہ کی طرح گول عمارت ہو یعنی حوض کوثر کی نہر کے کناروں پر موتیوں کے ایسے گنبد بنے ہوں گے جن کے اندر رہائش اور آسائش کا سارا سامان موجود ہوگا۔ ”مِسْكَ أَذْفَرُ“ یعنی ایسا مشک و عنبر ہوگا جس کی خوشبو شدید ترین ہوگی یہ اس حوض کی مٹی کی صفت بیان کی گئی ہے۔ ۱

﴿۲﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاءُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكَيْزَانُهُ كُنُجُومُ السَّمَاءِ

مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میرا حوض یعنی حوض کوثر ایک ماہ کی مسافت کے بقدر دراز ہے اور اس کے چاروں کنارے برابر ہیں اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی بومشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کے آب خورے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں اور جو شخص اس کا پانی پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ (بخاری و مسلم)

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ آيَلَةٍ مِنْ عَدَنِ لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلَاجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّيْلِ وَلَا يَبْثُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَإِنِّي لَأَصْدُ النَّاسِ عَنْهُ كَمَا يَصْدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمَاءٌ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَرْدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُجَلِّينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ.

(رواہ مسلم و فی روایۃ لہ عن انس قال ثری فیہ آثار فی الذہب والفضۃ کعدۃ النجوم السماء و فی اخری لہ عن ثوبان قال سئل عن شربہ فقال أشدُّ بياضًا من اللّیلین وأحلی من العسل یغث فیہ میذاتان یمدانہ من الجنة أخذھما من ذھب والأخر من وری) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میرے حوض کے دونوں سروں کے درمیان کا فاصلہ ایلہ اور عدن کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ ہے اور بلاشبہ اس حوض کا پانی برف سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے جس میں دودھ ملا ہوا ہو اور اس کے آنخورے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں اور یقیناً میں دوسری امتوں کے لوگوں کو اس حوض پر آنے سے اس طرح روکوں گا اور بھگاؤں گا جس طرح کوئی شخص غیر لوگوں کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تمہیں پہچان لوں گا دراصل تمہاری ایک خاص علامت ہوگی جس سے دوسری امت کے لوگ محروم ہوں گے اور وہ علامت یہ ہوگی کہ جب تم میری طرف آؤ گے تو اس وقت تمہاری پیشانیاں اور تمہارے ہاتھ پاؤں وضو کی نورانیت کے سبب روشن اور چمکدار ہوں گے۔ (مسلم) اور مسلم کی ایک اور روایت میں جو حضرت انس سے منقول ہے یوں ہے کہ آپ نے فرمایا اس حوض میں سونے چاندی کے آنخورے ہوں گے جو تعداد کے اعتبار سے آسمان کی ستاروں کی طرح دکھائی دیں گے۔ اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں حضرت ثوبان سے یوں منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ آنحضرت ﷺ سے اس حوض کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس حوض کو کلب ریز رکھنے کے لئے اس میں دوزوردار پرنا لے گرتے ہیں جو جنت

سے آتے ہیں ان میں ایک پر نالہ سونے کا ہے اور دوسرا چاندی کا۔

توضیح: ”ایلہ“ ملک شام میں ایک شہر کا نام ہے جو ساحل میں واقع ہے اور آج کل اسرائیل کے قبضہ میں ہے جس کا جدید بگڑا ہوا نام ایلات ہے، بحر احمر یعنی بحیرہ قلزم کے شمالی سرے پر واقع ہے لے ”الی عدن“ عدن بحر احمر کے جنوبی سرے پر واقع ہے یہ ایک مشہور جزیرہ نما شہر کا نام ہے جو کسی زمانہ میں یمن کی بندرگاہ تھا۔ ”اصد“ روکنے کے معنی میں ہے اور لے ”الناس“ سے مراد دوسری امتوں کے لوگ ہیں۔

”غراً“ روشن ”محجلین“ حیوان کے ہاتھ پاؤں پر جو سفید نشان ہوتے ہیں اس کو تجھیل کہتے ہیں یہاں وضو کے اعضا کی چمک دمک مراد ہے۔ لے ”یغت“ فریفر اور مدید دونوں کے وزن پر پڑھا جاتا ہے یعنی زوردار انداز سے تیزی کے ساتھ اس حوض میں دو پر نالے جنت سے آگریں گے اور یہ گرنا مسلسل ہوگا۔ لے ”من ذهب“ سونے اور چاندی سے پانی کی زینت کی طرف اشارہ ہے یا ہو سکتا ہے کہ پر نالوں کا رنگ بیان کیا گیا ہو کہ شہد کا پر نالہ سونے کا اور دودھ کا پر نالہ چاندی کا ہوگا۔ ۵۔

بدعتیہ مرتدین کو حوض کوثر سے دور رکھا جائے گا

﴿وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْطَأْ أَبَدًا لِيَرَكَنَّ عَلَى أَقْوَامٍ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِثِّي فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدُثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سَحَقًا سَحَقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا جو شخص بھی میرے پاس سے گزرے گا وہ اس حوض کوثر کا پانی پئے گا اور جو شخص بھی اس کا پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا وہاں میرے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچان لیں گے لیکن پھر میرے اوزان کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی جائے گی میں کہوں گا کہ یہ لوگ تو میرے اپنے ہیں؟ اس کے جواب میں مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا باتیں پیدا کیں ہیں۔ میں کہوں گا کہ وہ لوگ دور ہوں مجھ سے دور ہوں خدا کی رحمت سے، جنہوں نے میری وفات کے بعد دین و سنت میں تبدیلی کی۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”فرطکم“ فرط پیش رو کو کہتے ہیں یعنی وہ شخص جو فوج سے پہلے جا کر منزل کو درست کرتا ہے۔ لے ”لم“

۱۔ المرقات: ۱/۵۱۰ لے المرقات: ۱۱۰/۵۱۰ لے المرقات: ۱۱۱/۵۱۱ لے المرقات: ۱۱۲/۵۱۲

۵۔ المرقات: ۱/۵۱۲ لے اخرجه البخاری: ۸/۱۳۹ و مسلم: ۴/۶۵ لے المرقات: ۱/۵۱۳

یظماً ابداً۔ ایک خلجان دل میں یہ گزرتا ہے کہ جب حوض کوثر کے پانی سے ہمیشہ کے لئے پیاس ختم ہو جائے گی تو پھر جنت میں پانی کی نہر یا شہد یا دودھ یا شراب کی نہر کی کیا ضرورت ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حوض کوثر کے پانی سے پیاس ختم ہو جائے گی آئندہ جو پانی ہوگا وہ شاید صرف لذت کے حصول کے لئے ہوگا، بطور لذت اہل جنت پیس گے۔ ۱۔ ”ما احدثوا“ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آنحضرت کے زمانہ میں اسلام لائے تھے پھر آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے ان کو حوض کوثر سے روکا جائے گا، دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ بدعتی لوگ ہیں جو بدعت مکفرہ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ۲۔ ”سحقاً“ تاکید کے لئے مکرر لایا ہے یعنی ہلاکت ہو اس کے لئے ہلاکت ہو۔ ۳۔

شفاعت کبریٰ کا تفصیلی بیان

﴿ه﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يَهْتُمُّوا بِذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَنَا أَدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدَيْهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسْجَدَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهى عنها ولكن ائتوا نوحاً أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحاً فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم ولكن ائتوا إبراهيم خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول إني لست هناكم ويذكر ثلث كذبات كذبهن ولكن ائتوا موسى عبداً أتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجياً قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب قتلته النفس ولكن ائتوا عيسى عبداً لله ورسوله وروح الله وكلمته قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فيأتون فاستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجداً فيدعيني ما شاء الله أن يدعيني فيقول ارفع محمد وقل تسبّع واشفع تشفع وسل تعطه قال فارتفع رأسي فأتني على ربي بثناء وتحميد يعلمني ثم اشفع فيحذلبي حدفاً آخر جهنم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثانية فاستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته

وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدٌ وَقُلْ تَسْمَعُ وَاشْفَعُ تُشْفَعُ وَسَلْ تُعْطَى قَالَ فَارْفَعْ رَأْسِي فَأُنَبِّئَ عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدِلُنِي حَدًّا فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوذُ الثَّالِثَةَ فَاسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدٌ وَقُلْ تَسْمَعُ وَاشْفَعُ تُشْفَعُ وَسَلْ تُعْطَى قَالَ فَارْفَعْ رَأْسِي فَأُنَبِّئَ عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدِلُنِي حَدًّا فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ قَدْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَمِّي وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ثُمَّ تَلَاهُذِهِ الْآيَةَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَكْهُودًا قَالَ وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَكْهُودُ الَّذِي وَعَدَهُ نَبِيُّكُمْ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

تَرْجُمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن مؤمنین کو میدان حشر میں روک دیا جائے گا یہاں تک کہ سارے لوگ اس کی وجہ سے سخت فکر و تردد میں پڑ جائیں گے پھر وہ آپس میں تذکرہ کریں گے کہ کاش! ہمیں کوئی ایسا شخص مل جاتا جو ہمارے پروردگار سے ہماری شفاعت کرتا اور ہمیں اس سختی و پریشانی سے چھٹکارا دلاتا پس وہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ آدم ہیں تمام لوگوں کے باپ ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کو جنت کی سکونت عطا فرمائی، اپنے فرشتوں سے سجدہ آپ کو کرایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے، براہ کرم! آپ اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہم کو اس جگہ سے نکال کر راحت وطمینان بخشے، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس مرتبہ کا سزاوار نہیں ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس لغزش کا ذکر کریں گے جو انہوں نے درخت کھانے کی صورت میں کی تھی درآنحالیکہ ان کو اس درخت کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا، تم لوگوں کو نوح علیہ السلام کے پاس جانا چاہئے کیونکہ وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی ہدایت کے لئے مبعوث کیا تھا، وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں اس مرتبہ کا سزاوار نہیں ہوں اور وہ اپنی اس لغزش کا ذکر کریں گے جو انہوں نے بے جانے ہو جھے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کو غرق ہونے سے بچالینے کی درخواست کرنے کی صورت میں کی تھی، تم لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں جانا چاہئے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا وہ لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں اس مرتبہ کا سزاوار نہیں ہوں اور وہ دنیا میں تین مرتبہ اپنے جھوٹ بولنے کا ذکر کریں گے، تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو خدا کے ایسے بندے ہیں جن کو خدا نے توریت عطا کی اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کو ان کا تابع بنایا اور جن کو خدا نے براہ راست اپنی ہنگامی کے شرف سے نوازا اور ان کو اپنا کمال قرب عطا فرما کر اپنا محرم اسرار بنایا۔ آنحضرت نے فرمایا وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام

کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام ان کو جواب دیں گے کہ میں اس مرتبہ کا سزاوار نہیں ہوں اور وہ اپنی اس لغزش کا ذکر کریں گے جو ایک قطعی قتل کرنے کی صورت میں سرزد ہوگئی تھی۔ پھر وہ مشورہ دیں گے کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہئے جو خدا کے بندے اور رسول ہیں، وہ سراسر روحانی ہیں اور وہ اللہ کا کلمہ ہیں، آنحضرت نے فرمایا وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ میں اس مرتبہ کا سزاوار نہیں ہوں البتہ تم لوگ محمد ﷺ کے پاس جاؤ جو خدا کے ایسے بندے ہیں جن کے اگلے پیچھے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیئے ہیں۔ آنحضرت نے فرمایا تب لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں دربار رب العزت پہنچ کر اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت مرحمت فرمائے گا، میں جب اس کے حضور میں پہنچ کر اس کو دیکھوں گا تو اس کی ہیبت و خوف کے مارے اور اس کی تعظیم کرنے کے لئے سجدہ میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ جتنا عرصہ مناسب سمجھے گا اتنے عرصہ کے لئے مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ محمد! سر اٹھاؤ جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی، تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی اور جو چاہتے ہو مانگو میں تمہیں دوں گا۔ آنحضرت نے فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اس حمد و تعریف کے ساتھ کہ جو پروردگار مجھے سکھائے گا اس کی حمد و ثنایاں کروں گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے شفاعت کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اس کے بعد میں باہر آؤں گا اور اس جماعت کو دوزخ سے نکلوا کر جنت میں داخل کراؤں گا پھر میں دوبارہ دربار رب العزت پر حاضر ہو کر اس کی خدمت میں پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا مجھے اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت عطا کی جائے گی اور جب میں اس کے حضور میں پہنچ کر اس کو دیکھوں گا تو سجدہ میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدہ میں پڑا رہنے دے گا پھر فرمائے گا کہ محمد اپنا سر اٹھاؤ جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو میں قبول کروں گا اور مانگو میں دوں گا، آنحضرت نے فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اس حمد و تعریف کے ساتھ کہ جو پروردگار مجھے سکھائے گا اس کی حمد و ثنایاں کروں گا پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لئے شفاعت کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی اس کے بعد میں باہر آؤں گا اور اس جماعت کو دوزخ سے نکلوا کر جنت میں داخل کراؤں گا اور پھر میں تیسری مرتبہ بارگاہ رب العزت پر حاضر ہو کر اس کی خدمت میں پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا مجھے اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت عطا کی جائے گی اور جب میں پروردگار کے حضور پہنچ کر اس کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدہ میں پڑا رہنے دیا پھر فرمائے گا محمد! اپنا سر اٹھاؤ جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، تمہاری بات سنی جائے گی اور شفاعت کرو میں قبول کروں گا اور مانگو میں دوں گا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اس حمد و تعریف کے ساتھ جو پروردگار مجھے سکھائے گا اس کی حمد و ثنایاں کروں گا پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لئے شفاعت کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی اس کے بعد میں باہر آؤں گا اور اس جماعت کو دوزخ سے نکلوا کر جنت میں داخل کراؤں گا یہاں تک کہ دوزخ میں ان کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہ جائیگا جن کو قرآن نے روکا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ لوگ دوزخ میں باقی رہ جائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عذاب دوزخ کے مستوجب قرار پائے ہیں۔ پھر آنحضرت ﷺ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿عَسَىٰ اَنْ يَّيْعِثَ لَكُمْ مِنْكُمْ مَّقَامًا﴾ ﴿محمودا﴾ کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود

میں جگہ دے گا۔ پھر فرمایا کہ یہی وہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ خدا نے تمہارے نبی سے کیا ہے۔
توضیح: ”لست هنا کم“ یعنی میں مقام شفاعت سے دور ہوں تم جس طرح مجھے اس کام کے لئے خیال کرتے ہو تو میں اس مقام کے لئے نہیں ہوں یہ میرے علاوہ کسی اور کا کام ہے۔ ۱۔

”اول نبی“ یہاں یہ سوال ہے کہ حضرت نوح سے پہلے بہت سارے نبی گزرے ہیں تو آپ کو اول نبی کیسے فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولو العزم نبی آپ سے پہلے کوئی نہیں تھا، اولو العزم کے اعتبار سے اول نبی فرمایا دوسرا جواب یہ ہے کہ قوم کفار کی طرف مقابلہ اور دعوت کے ساتھ پہلے نبی حضرت نوح تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا آپ کے زمانہ سے پہلے کفر نہیں تھا قوم کفار کی طرف آنے والے آپ پہلے نبی تھے ۲۔ ”ثلاث کذبات“ یہ تورہ کے طور پر کلام تھا، جھوٹ نہیں تھا، محاروہ عرب میں تورہ کو کسی نے جھوٹ نہیں کہا البتہ ظاہری الفاظ میں ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ ہے، اس ظاہر کے اعتبار سے اس پر جھوٹ کا اطلاق کیا گیا ہے اس میں ۳۔ ”انی سقیم“ کی طرف اشارہ ہے دوسرا ”بل فعلہ کبیر ہم“ کی طرف اشارہ ہے اور تیسرا ”هذه اختی“ کی طرف اشارہ ہے۔ ۴۔

”لست هنا کم“ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرا کام نہیں ہے کیونکہ مجھے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا اور مجھے ابن اللہ کہا گیا اب مجھے خوف بھی ہے اور حیا بھی آتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جاسکتا، تم محمد ﷺ کے پاس جاؤ کیونکہ ان کی اگلی پچھلی تمام لغزشوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ ۵۔ ”فیحدلی حدا“ یعنی شفاعت میں تحدید و تعین ہوگی مثلاً یہ تحدید ہوگی کہ زنا کاروں کی شفاعت کریں شرابیوں کی شفاعت کریں فلاں فلاں کی شفاعت قبول ہے وہ آپ کریں اس کے علاوہ سفارش نہ کریں، یہ تحدید ہے۔ ۶۔ ”حبسه القرآن“ یعنی قرآن نے اس کو مخلد فی النار قرار دیا ہو۔ اس حدیث میں ثم اشفع سے شفاعت صغریٰ کا بیان آ گیا ہے چونکہ آپ کو شفاعت کی اجازت مل گئی اور آپ نے شفاعت کبریٰ کر بھی لی اس کے بعد آپ نے اپنی امت کے بارے میں شفاعت صغریٰ کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو محدود کر کے اجازت دیدی۔ ۷۔

شفاعت کبریٰ کی ایک اور تفصیلی حدیث

﴿۶﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ مَا جِئَ النَّاسُ بِبَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ

۱۔ البرقات: ۵/۵۱۳ ۲۔ البرقات: ۵/۵۱۵ ۳۔ البرقات: ۵/۵۱۴ ۴۔ البرقات: ۵/۵۱۴

۵۔ البرقات: ۵/۵۱۸ ۶۔ البرقات: ۵/۵۱۹ ۷۔ البرقات: ۵/۵۲۱

لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَأْتُونِي فَأَقُولُ أَكَالَهَا فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي مُحَامِدًا أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ فَأَحْمَدُهُ بِبَيْتِكَ الْبَحَامِدِ وَأَخْرَلَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسَبِّحُ وَاسْأَلْ تُعْطَى وَاشْفَعْ تُشْفَعُ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمِّتِي أُمِّتِي فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِّنْ إِيْمَانٍ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِبَيْتِكَ الْبَحَامِدِ ثُمَّ أَخْرَلَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسَبِّحُ وَاسْأَلْ تُعْطَى وَاشْفَعْ تُشْفَعُ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمِّتِي أُمِّتِي فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرَدَلَةٍ مِّنْ إِيْمَانٍ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِبَيْتِكَ الْبَحَامِدِ ثُمَّ أَخْرَلَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسَبِّحُ وَاسْأَلْ تُعْطَى وَاشْفَعْ تُشْفَعُ فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْتِنِي فَيَمْنُنُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَاءِي وَعَظَمَتِي لَا أُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عجیب اضطراب و افراتفری کی حالت میں ہونگے چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے شفاعت کر دیجئے۔ حضرت آدم جواب دیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں البتہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے دوست ہیں وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہیں یہ جواب دیں گے کہ میں شفاعت کے لئے نہیں ہوں البتہ تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے کلیم ہیں وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ میں شفاعت کے لئے نہیں ہوں۔ البتہ تم لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیئے۔ جو اللہ کے روح اور اس کا کلمہ ہیں وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ میں شفاعت کے لئے نہیں ہوں اور تمہیں محمد ﷺ کے پاس جانا چاہیئے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”تب لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں ان سے کہوں گا کہ ہاں بے شک میں شفاعت کا اہل ہوں، پھر میں بارگاہ رب العزت میں پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا مجھے پیش ہونے کی اجازت عطا کی جائیگی اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں حمد و ثناء کے الفاظ ڈالے گا جس کے

ذریعہ میں اسکی حمد و ثنا کروں گا اور حمد و ثناء اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے۔ بہر حال میں سجدہ میں گر پڑوں گا اور اس کی وہی حمد و ثناء بیان کروں گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ محمد! اپنا سر اٹھاؤ۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو تمہاری بات سنی جائیگی، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو! میں دونگا اور جو شفاعت کرنا چاہتے ہو کرو، میں قبول کروں گا، میں عرض کروں گا کہ میرے پروردگار! میری امت کو بخش دیجئے میری امت پر رحم فرمائیے۔ مجھ سے کہا جائے گا کہ جاؤ ہر اس شخص کو نکال لو جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے۔ پس میں جاؤں گا اور پروردگار کے حکم کے مطابق عمل کروں گا اس کے بعد میں پھر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گا اور انہیں الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرتا ہوا سجدہ میں گر پڑوں گا پھر مجھ سے کہا جائے گا محمد! اپنا سر اٹھاؤ جو کہنا چاہتے ہو کہو تمہاری بات سنی جائیگی، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں دونگا اور جو شفاعت کرنا چاہتے ہو کرو! میں قبول کروں گا، میں عرض کروں گا کہ میرے پروردگار! میری امت کو بخش دیجئے میری امت پر رحم فرمائیے۔ مجھ سے کہا جائے گا کہ جاؤ ہر اس شخص کو (دوزخ) سے نکال لو جس کے دل میں ذرے یا رائی کے برابر بھی ایمان ہے پس میں جاؤں گا اور پروردگار کے حکم کے مطابق عمل کروں گا۔ اس کے بعد میں پھر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گا اور انہیں الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرتا ہوا سجدہ میں گر پڑوں گا پھر مجھ سے کہا جائے گا محمد! اپنا سر اٹھاؤ جو کہنا چاہتے ہو کہو، تمہاری بات سنی جائیگی، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو! میں دونگا اور جو شفاعت کرنا چاہتے ہو کرو! میں قبول کروں گا، میں عرض کروں گا کہ میرے پروردگار! مجھے اس شخص کی بھی شفاعت کی اجازت مرحمت فرما دیجئے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو پروردگار فرمائے گا کہ نہیں اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اپنے عزت و جلال اور اپنی ذاتی و صفاتی عظمت و بڑائی کی قسم اس شخص کو میں خود دوزخ سے نکالوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔

(بخاری و مسلم)

توضیح: ”امتی امتی“ یہ وہی شفاعت صغریٰ کا بیان ہے، شفاعت کبریٰ کی قبولیت کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرصت سے فائدہ اٹھایا اور اپنی امت مرحومہ کے لئے شفاعت صغریٰ شروع فرمائی۔ امتی کے لفظ کو تاکید کے لئے مکرر لایا گیا ہے یا اگلی پچھلی امت کا ارادہ کیا گیا۔ ای یارب ارحمہم واغفرلہم اولہم و آخرہم۔ لہ

شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق شخص کون ہے

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ١

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کے لئے نصیب والا وہ شخص ہوگا جس نے خلوص دل یا خلوص نفس سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ (بخاری)

توضیح: ”خالصاً من قلبہ“ یعنی خلوص دل اور مکمل توحید کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے شخص کو نبی مکرم کی شفاعت کے لئے سب سے زیادہ مستحق اور اسعد اور نصیب والا شخص قرار دیا گیا۔ ۷

شفا عت کی تفصیل

(٨) وَعَنْهُ قَالَ أُنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الدِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَهَسَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْعَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَأْتُونَ آدَمَ وَذَكَرَ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ وَقَالَ فَأَنْطَلِقُ فَإِنِّي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقْعُ سَاجِدًا لِلرَّبِّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى مَنْ مَحَامِدُهُ وَحُسْنُ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ اللَّهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ فَارْفَعْ رَأْسِي فَأَقُولُ أُمِّتِي يَا رَبِّ أُمِّتِي يَا رَبِّ أُمِّتِي يَا رَبِّ فَيَقَالَ يَا مُحَمَّدُ ادْخُلْ مِنْ أُمِّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ قِيَامَ سَوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْبَصَرِ أَعْيُنٍ مِنْ مَصَارِيحِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ٢

نتیجہ چہارم: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا اس میں سے دسی کا گوشت آپ کو پیش کیا گیا جو آپ کو بہت پسند اور مرغوب تھا، آپ نے اس میں سے دانوں سے نونچ نونچ کر کھایا اور پھر فرمانے لگے کہ میں قیامت کے دن جب کہ لوگ دو جہاں کے پروردگار کا فیصلہ سننے کے انتظار میں کھڑے ہوں گے تمام لوگوں کا سردار ہوں گا اس دن سورج بہت قریب ہوگا اور لوگوں کی حالت اس قدر کرناک اور غم و فکر سے بوجھل ہوگی کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں گے یعنی صبر و استقامت پر قادر نہیں ہوں گے اور نہایت حیرانی و پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے سے کہتے پھریں گے کہ آخر تم کسی ایسے شخص کی تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے پروردگار سے تمہاری سفارش کر دے چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کے سلسلے میں حدیث کے وہی اجزاء

بیان کئے (جو پہلے حدیث میں بیان ہو چکے ہیں) یہ ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا پس میں لوگوں کے پاس سے روانہ ہوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور وہاں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ میں گر پڑوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد اور بہترین ثناء کے وہ الفاظ اور آداب حضوری کے وہ طریقہ القاء فرمائے گا جو اس نے مجھ سے پہلے کسی اور کو القاء نہیں کیے ہوں گے بلکہ اس وقت سے پہلے مجھ کو بھی ان کا کوئی علم نہیں ہوگا جیسا کہ پہلے ایک حدیث میں اس طرف اشارہ کیا جا چکا ہے، پھر پروردگار فرمائے گا کہ محمد! اپنا سراٹھاؤ، جو چاہتے ہو مانگو، میں دوں گا اور جو شفاعت کرنا چاہتے ہو تو کرو میں قبول کروں گا، میں اپنا سراٹھاؤں گا اور عرض کروں گا کہ میرے پروردگار! میری امت کو بخش دیجئے تب کہا جائے گا کہ اے محمد! اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن سے حساب نہیں لیا جائیگا جنت کے دائیں طرف کے دروازہ سے جنت میں داخل کر دیجئے اور وہ لوگ اس دروازہ کے علاوہ دوسرے دروازوں کے استعمال کے حق میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جنت کے دروازوں میں سے ہر ایک دروازہ کے دونوں کواڑوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا کہ مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "البصرہ" دروازہ کے دو کناروں اور چوکھٹ کو کہتے ہیں۔ لے "ہجر" بحرین کے ایک شہر کا نام ہے جس کو "احساء" کہتے ہیں۔ ۷

صلہ رحمی اور امانت اپنا حق پل صراط پر لیں گی

﴿۹﴾ وَعَنْ حُذَيْفَةَ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحْمُ فَتَقْوَمَانِ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا۔ (رواہ مسلم) ۷

ترجمہ: اور حضرت حذیفہ نے رسول کریم ﷺ سے شفاعت کے سلسلہ کی حدیث نقل کرتے ہوئے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ امانت اور رحم یعنی قربت داری کو بھیجا جائے گا اور وہ دونوں پل صراط کے دائیں بائیں جانب کھڑی ہو جائیں گی۔ (مسلم)

توضیح: "وترسل الامانة" امانتوں اور صلہ رحمی کو بھیجا جائے گا وہ پل صراط کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے تاکہ صلہ توڑنے والوں سے اپنا حق لے لیں اور صلہ جوڑنے اور امانت دار لوگوں پر یہ گواہی دیدیں کہ انہوں نے ہمارا حق ادا کر دیا ہے اور صلہ توڑنے اور خیانت کرنے والوں پر یہ گواہی دیدیں کہ انہوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ اس حدیث سے صلہ توڑنے والوں اور خیانت کرنے والوں کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں کہ میدان محشر کے تمام حسابات سے فارغ ہو کر پل صراط پر پھر دیانت و امانت اور قربت و صلہ کا حساب دینا ہوگا اگر وہاں سے پاس ہو گیا تو آگے جنت جائے گا ورنہ دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ ۷

حضور اکرم کو ان کی امت کے بارے میں اللہ راضی فرمائے گا

﴿۱۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فِي إِبْرَاهِيمَ رَبِّ ائْتِنَا مِنْ أَصْلَافٍ كَثِيرًا وَمِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَقَالَ عِيسَى إِنْ تُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبِكِي فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا جِبْرِئِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيهِ فَأَتَاهُ جِبْرِئِيلُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ فَقَالَ اللَّهُ لِيُجِبْرِئِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَرَضِينَاكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ.

(رواہ مسلم) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ نے یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھی ﴿وَرَبِّ ائْتِنَا مِنْ أَصْلَافٍ كَثِيرًا وَمِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے پروردگار! یہ بت بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے ہیں پس ان لوگوں میں سے جنہوں نے میری اطاعت قبول کی ہے، یعنی توحید، اخلاص اور توکل کو اختیار کیا وہ میرے اپنے اور میرے تابعدار ہیں (اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے تو تو معاف کرنے والا رحیم ہے) پھر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ آیت پڑھی ﴿وَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ اگر تو ان کو عذاب میں مبتلا کرے تو بہر حال وہ تیرے ہی بندے ہیں، اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ پروردگار! میری امت کو بخش دے میری امت پر رحم فرما اور آپ رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ محمد کے پاس جاؤ اور حالانکہ اے جبرائیل تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے مگر ان سے پوچھو کہ آپ کیوں روتے ہیں، حضرت جبرائیل آنحضرت کے پاس آئے اور آپ سے رونے کا سبب پوچھا آپ نے اپنے الفاظ میں انہیں بتادیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم یقیناً آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی و خوش کر دیں گے اور آپ کو ہرگز رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ (مسلم)

توضیح: ”وقال عيسى“ یعنی آنحضرت ﷺ نے قول ابراہیم پڑھا اور آپ ﷺ نے قول عیسیٰ بھی پڑھا یہاں قال عیسیٰ بمعنی قول عیسیٰ ہے اور قال یقول قولاً وقیلاً وقالاً مصادر آتے ہیں تو یہاں قال مصدری معنی میں ہے جو بمعنی قول ہے ای تلا النبی قول ابراہیم وتلا قول عیسیٰ تو یہ قول ابراہیم پر عطف ہے۔ ۲
”سنر ضیک“ یعنی ہم تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کریں گے اور تجھے غمگین نہیں کریں گے۔ ۳

قیامت اور شفاعت سے متعلق لمبی حدیث

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوِ الْيَسِّ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوِ الْيَسِّ فِيهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَذِنَ مُوَدِّنٌ لِيَتَّبِعَ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا لَيْتَسَا قَطُّونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ الْأَمَنُ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ فَمَاذَا تَنْظُرُونَ يَتَّبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوا يَا رَبَّنَا فَارْقِنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرُ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نَصَاحِبْهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيَقُولُونَ هَذَا مَا كُنَّا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي سَعِيدٍ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِتَقَاءٍ وَرِيَاءٍ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ يُضْرَبُ الْجَسَدُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحُلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرَّيْحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَاجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمُخْذُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ قَوَّالِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ بِأَشَدَّ مُنَاشِدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيَقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتَحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا فَيَقُولُ اللَّهُ شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ

إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَّهُمْ يَعْمَلُوا أَحَدًا قَطُّ قَدَعَادُوا جَمْعًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَقْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحَبَّةُ فِي حِمْلٍ السَّيْلِ فَيَخْرُجُونَ كَاللُّوْلُو فِي رِقَابِهِمْ الْخَوَاتِمُ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ عَتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. (متفق عليه) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دیکھو گے، پھر فرمایا کیا تم لوگ دوپہر کے وقت جب کہ آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہ ہو، سورج کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ و تکلیف محسوس کرتے ہو اور کیا تم لوگ شفاف چودھویں رات میں جب کہ آسمان پر بادل کا کوئی ایک ٹکڑا بھی نہ ہو، چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ و تکلیف محسوس کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں یا رسول اللہ! فرمایا تو پھر قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں بھی کوئی رکاوٹ و تکلیف محسوس نہیں کرو گے مگر جتنا کہ تم ان دنوں میں صبح کسی کو دیکھنے میں رکاوٹ و تکلیف محسوس کرتے ہو، جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کریگا کہ جو قوم (دعائیں) جس چیز کی عبادت کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے رہے، چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے بتوں اور انصاب کو پوجتے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں بچے گا اور سب کے سب دوزخ میں جا کریں گے۔ کیونکہ انصاب اور بت کہ جن کی پوجا ہوتی تھی دوزخ میں پھینکے جائیں گے لہذا ان کے ساتھ ان کی پوجا کرنے والے بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے یہاں تک کہ جب ان لوگوں کے سوا کوئی موجود نہیں رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے وہ خواہ نیک ہوں یا بد تو تمام جہانوں کا پروردگار ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا کہ تم کس کے منظر ہو؟ ہر طبقہ اس چیز کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے جس کی وہ عبادت کرتا تھا (تم کیوں نہیں چلے جاتے) وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہمارے پروردگار! ہم نے دنیا میں ان لوگوں سے کہ جو دنیا میں غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے پوری طرح جدائی اختیار کر رکھی تھی حالانکہ ہم ان لوگوں کی طرف ضرورت مند تھے لیکن ہم نے کبھی ان کی صحبت و ہم نشینی کو گوارا نہیں کیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہاں یوں نقل کیا گیا ہے کہ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارا پروردگار ہمارے پاس نہیں آئے گا، اور جب ہمارا پروردگار ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے اور حضرت ابوسعید خدری کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان کوئی نشانی ہے جس کے ذریعے تم اس کو پہچان لو گے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں نشانی ہے تب اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو سجدہ کی اجازت و توفیق عطا فرمائے گا جو دنیا میں کسی کو دکھانے سنانے اور کسی خوف اور لالچ کی وجہ سے نہیں بلکہ خود اپنے نفس کے تقاضے یعنی اخلاص و عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا تھا اور ہر وہ شخص کہ (جو دنیا میں) کسی خوف سے یا لوگوں کو دکھانے سنانے کے لئے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی کمر کو ایک پورا تختہ بنا دے گا چنانچہ وہ سجدہ میں جانے کے لئے جھکنا چاہے گا تو چت گر پڑے گا پھر دوزخ کے اوپر پل صراط کو رکھا جائے گا اور شفاعت کی اجازت عطا کی جائے گی، چنانچہ

تمام انبیاء یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ! ان کو سلامتی سے گزار دے، ان کو دوزخ میں گرنے سے محفوظ رکھ۔ پس مسلمان لوگ اس طرح گزریں گے کہ بعض تو پلک جھپکتے گزر جائیں گے، بعض بجلی کووندے کی طرح نکل جائیں گے، بعض ہوا کے جھونکے کے مانند، بعض پرندوں کی اڑان کے مانند گزریں گے پس ان میں سے کچھ مسلمان تو وہ ہوں گے جو دوزخ کی آگ سے بالکل سلامتی اور نجات پائے ہوں گے اور کچھ مسلمان وہ ہوں گے جو غم کھا کر نکلیں گے اور نجات پائیں گے، نیز کچھ مسلمان وہ ہوں گے جو پارہ پارہ کیے جائیں گے اور دوزخ میں دھکیل دیئے جائیں گے یہاں تک کہ جب مؤمن دوزخ کی آگ سے نجات پالیں گے تو قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی شخص ظاہر ثابت شدہ حق کے حصول میں اتنی شدید جدوجہد اور سختی نہیں کرتا جتنی شدید جدوجہد مؤمن قیامت کے دن اپنے بھائیوں کی نجات کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کریں گے جو دوزخ میں ہوں گے۔ وہ مؤمن کہیں گے کہ ہمارے پروردگار! یہ لوگ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ حج کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ! اور جن لوگوں کو تم پہچانتے ہو انہیں نکال لو۔ پس دوزخ کی آگ پر ان کی صورتوں کو حرام کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ مؤمن بہت سے لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے، پھر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار! جن لوگوں کو تو نے نکالنے کا حکم دیا تھا ان میں سے اب دوزخ میں کوئی باقی نہیں رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا پھر جاؤ اور اب ہر اس شخص کو بھی دوزخ سے نکال لو جس کے دل میں تم دینار برابر بھی نیکی پاؤ۔ پس وہ مؤمن جائیں گے اور بہت سے لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں گے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اور اب ہر وہ شخص دوزخ سے نکال لو جس کے دل میں آدھے دینار برابر بھی نیکی پاؤ پس وہ مؤمن جائیں گے اور بہت سے لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جاؤ اور اب اس شخص کو دوزخ سے نکال لو جس کے دل میں تم از قسم نیکی ذرہ برابر بھی کوئی چیز پاؤ، پس وہ مؤمن جائیں گے اور بہت سے لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار! ہم نے دوزخ میں بھلائی کو باقی نہیں رہنے دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں نے شفاعت کر لی اور پیغمبروں نے بھی شفاعت کر لی اور مؤمنوں نے بھی شفاعت کر لی اور ان سب کی شفاعت کا تعلق ان لوگوں سے تھا جن کا نامہ اعمال میں کوئی نہ کوئی نیکی ضرور تھی خواہ وہ نیکی ذرہ کے برابر یا اس سے کمتر درجہ ہی کی کیوں نہ ہو اور اب کوئی ذات باقی نہیں رہ گئی، لیکن ابھی ارحم الراحمین کی ذات باقی ہے اور (یہ فرما کر) اللہ تعالیٰ دوزخ میں سے اپنی مٹھی بھر کر لوگوں کو نکال لے گا جنہوں نے کبھی بھی کوئی نیکی کی ہی نہیں ہوگی، یہ لوگ دوزخ میں کوئلہ بن چکے ہوں گے، چنانچہ ان کو اس نہر میں ڈالے گا جو جنت کے دروازوں کے سامنے ہے اور جس کو ”نہر حیات“ کہا جائے گا اور پھر یہ لوگ اس نہر سے اس طرح تروتازہ نکلیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے کچرے میں اگتا ہے نیز یہ لوگ موتی کے مانند پاک و شفاف باہر آئیں گے ان کی گردنوں میں مہریں لٹکی ہوئی ہوں گی چنانچہ جب اہل جنت ان لوگوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود خدائے رحمن کے آزاد کیے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس امر کے باوجود جنت میں داخل کیا ہے کہ انہوں نے نہ کوئی نیک عمل کیا تھا اور نہ انہوں نے کوئی نیکی کر کے آگے بھیجی تھی اور پھر ان کو آزاد لوگوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں تم جو کچھ دیکھ رہے ہو نہ صرف یہ بلکہ ان ہی جیسی اور بہت سی نعمتیں بھی سب تمہارے لئے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "اصنام" بتوں کو کہتے ہیں اور لے "انصاب" وہ مقامات ہیں جہاں مشرکین چڑھاوے چڑھایا کرتے ہیں جس کو تھان کہتے ہیں ایسی جگہوں میں وہ لوگ کبھی پتھر نصب کیا کرتے تھے کبھی درخت کھڑا ہوتا تھا، اس کو آسان لفظوں میں یادگاریں کہہ سکتے ہیں۔ ۱۔ "اتاهم رب العالمین" یہ تشابہ الفاظ ہیں سلف کے ہاں اس کا یہی ظاہری ترجمہ ہوتا ہے مگر "ما یلیق بشانہ" کی تعبیر کرتے ہیں تشابہات میں ایسی تاویل کرنا جائز نہیں ہے جس سے اس کا ظاہری معنی فوت ہو جاتا مثلاً "یید" کا ترجمہ قدرت سے کرنا احناف کے ہاں جائز نہیں ہے۔ ۲۔ "افقر ما کنا" یعنی جب ہم دنیا میں ان لوگوں کی طرف بہت ہی محتاج تھے اس وقت ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو آج ہم کیوں ان کا ساتھ دیں؟ ۳۔ "یضرہ الجسر" یعنی جہنم کے اوپر پل صراط رکھ دیا جائے گا۔ ۴۔ "اجاوید الخیل" اجواد کی جمع ہے اور اجواد، جواد کی جمع ہے عمدہ گھوڑے کو کہتے ہیں صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے اکی کا لیل الجواد، ہر آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے پل صراط پر سفر کرے گا ہر رفتار کی الگ الگ تشبیہ ہے کوئی تیز کوئی سست۔ ۵۔

"رکاب" اونٹوں کو کہتے ہیں۔ ۶۔ "فناج" یعنی بعض لوگ صحیح سالم بچ کر نکلیں گے۔ ۷۔ "ومخدوش" یہ خدش سے زخمی ہونے اور چھل جانے کے معنی میں ہے ۸۔ "مرسل" چھوٹ جانے کے معنی میں ہے یعنی بعض لوگ زخمی ہو جائیں گے مگر چھوڑ دیئے جائیں گے۔ ۹۔ "ومکدوس" سین کے ساتھ کدس سے ہے دھکا دینے کے معنی میں ہے تاکہ دوزخ میں گر جائے۔ یہ لفظ شین کے ساتھ مکدوش بھی پڑھا گیا ہے دونوں لفظ ہم معنی ہیں جو شدید دوزانے، دفع کرنے اور زخمی کرنے اور پارہ پارہ کر کے دوزخ میں گرانے کے معنی میں ہے۔ ایک روایت میں "مکروس" کا لفظ بھی آیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے باندھ کر ایک دوسرے کے اوپر نیچے دوزخ میں گرا دیئے جائیں گے۔ ۱۰۔ "اشد من اشد" یعنی قسم بخدا! تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے واضح اور ثابت شدہ حق میں اتنی شدید جدوجہد اور سختی نہیں کرتا جتنی شدید محنت اور جدوجہد مؤمن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسلمان بھائیوں کی نجات کے لئے کریں گے یعنی خوب مطالبہ و مناظرہ اور سفارش کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ! ان کو دوزخ سے نکال دیں۔ ۱۱۔

"لم نذر فیہا خیرا" ای لم نذر فیہا من اہل خیر یعنی ہم نے دوزخ میں کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا جس میں رتی برابر خیر و ایمان اور عمل صالح ہو سب کو نکال لائے ہیں۔ ۱۲۔ "لم یعملوا خیرا قط" یعنی مجرد ایمان ہوگا اس کے علاوہ کچھ بھی عمل صالح نہیں ہوگا۔ ۱۳۔ "حملاً" یعنی کوئلے بن چکے ہوں گے۔ ۱۴۔ "افواہ الجنة" یعنی جنت کے دروازوں کے سامنے ڈال دیئے جائیں گے تاکہ اندر جانے میں آسانی ہو۔ ۱۵۔

"الحبة" یہ جوب سے ہے دانہ کے معنی میں ہے، سیلاب کے ساتھ ایک کالادانہ آتا ہے اور ایک دن رات میں بہت جلدی

۱۔ البرقات: ۵/۵۲۲ ۲۔ البرقات: ۵/۵۲۲ ۳۔ البرقات: ۵/۵۲۲ ۴۔ البرقات: ۵/۵۲۲ ۵۔ البرقات: ۵/۵۲۲

۶۔ البرقات: ۵/۵۲۲ ۷۔ البرقات: ۵/۵۲۲ ۸۔ البرقات: ۵/۵۲۲ ۹۔ البرقات: ۵/۵۲۲ ۱۰۔ البرقات: ۵/۵۲۲

۱۱۔ البرقات: ۵/۵۲۲ ۱۲۔ البرقات: ۵/۵۲۲ ۱۳۔ البرقات: ۵/۵۲۲ ۱۴۔ البرقات: ۵/۵۲۲ ۱۵۔ البرقات: ۵/۵۲۲

اس کا پودا اگتا ہے تو جس طرح یہ دانہ بہت جلدی پودا اگتا ہے اسی طرح اس نہر میں جہنمی لوگ بہت جلد خوبصورت شکل میں اُگ آئیں گے اس دانہ کو بقلۂ حمقاء بھی کہتے ہیں، یہ ایسا بیوقوف دانہ ہے کہ خواہ پتھر ہو، خواہ لکڑی ہو، خواہ کچھ بھی ہو اس پر پڑے رہنے سے ایک دن رات میں اس کا پودا اُگ آتا ہے، علامہ کسائی نے کہا ہے کہ یہ دانہ گل ریحان یعنی تخم مانگ کا تخم ہے قال ہی حب الریاحین۔ دوسرے شارحین نے اس دانہ کو ایک صحرائی، بے نسب دانہ قرار دیا ہے ”ہی بذل الصحراء“ یہ قول زیادہ واضح ہے۔ ”حمیل السیل“ یہ محمول کے معنی میں ہے یعنی سیلاب، خس و خاشاک کے ساتھ اس دانہ کو صحراء سے اٹھا کر لاتا ہے جس طرح اس کا پودا خوبصورت ہوتا ہے اسی طرح اس نہر سے یہ جلے ہوئے دوزخی خوبصورت شکلوں میں موتیوں کی طرح نکل آئیں گے اور تروتازہ ہوں گے۔ لے ”الخواتم“ یہ خاتم کی جمع ہے، خاتم انگٹھی کو کہتے ہیں، مہر کو بھی کہتے ہیں یعنی کچھ علامات ہوں گی جس سے ان کی پہچان ہوگی مثلاً مہر لگی ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ صاحب تحریر نے لکھا ہے کہ یہاں خواتم سے سونے اور چاندی کی وہ چیزیں مراد ہیں جو ان کی گردنوں میں لٹکائی جائیں گی جس سے ان کی پہچان ہوگی۔ بہر حال سونے چاندی کے تعویذات اگر مراد لئے جائیں تو بہت عمدہ ہوگی۔ لے

﴿۱۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرَدَلٍ مِّنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ كَأَنَّكُمْ تُخْرِجُونَ قَدْ أُمْتُحْشُوا وَعَادُوا مُحْمًا فَيُلْقَوْنَ فِي مَهْرٍ الْحَيَوةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حِمْلٍ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهُ تَخْرُجُ صَفْرَاءُ مُلْتَوِيَةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) لے

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو تو اس کو دوزخ سے نکال لو، چنانچہ ان لوگوں کو دوزخ سے باہر لایا جائے گا حالانکہ وہ اس طرح جل چکے ہوں گے کہ کوئلے بن چکے ہوں گے پھر ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا پس وہاں سے وہ اس طرح تروتازہ نکلیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کچرے میں گھاس کا دانہ اگتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں وہ دانہ کس طرح لپٹا ہوا زرد نکلتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”خردل“ رائی کے دانے کو خردل کہتے ہیں یہ سرسوں کے تخم کو کہتے ہیں، زیت خردل سرسوں کے تیل کو کہتے ہیں اکثر لوگ رائی کو نہیں جانتے ہیں اور ترجمہ کرتے پھرتے ہیں۔ لے ”قد اُمْتُحْشُوا“ یعنی بالکل جلے ہوئے ہوں گے اور کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ ۵ ”صفراء“ پیلے رنگ کا پودا ہوتا ہے۔ لے ”ملتویة“ مڑا ہوا ہوتا ہے یعنی ہرا بھرا نرم و نازک تازہ بتازہ خوبصورت مڑا ہوا پودا۔ اسی طرح وہ لوگ آب حیات کی نہر سے اُگ کر جنت کی طرف آئیں گے۔ ۷

لے البرقات: ۱/۵۲۹ لے البرقات: ۱/۵۲۹ لے اخرجه البخاری: ۱/۱۱۲ و مسلم: ۱/۱۱۴

لے البرقات: ۱/۵۳۰ لے البرقات: ۱/۵۳۰ لے البرقات: ۱/۵۳۰ لے البرقات: ۱/۵۳۰

پل صراط اور شفاعت کی مزید تفصیل

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَذَكَرَ عَلِيٌّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرَ كَشَفِ السَّاقِ وَقَالَ يُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأَمْرِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيْبٌ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عَظِيمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَخْطِفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْرَجُ كُلُّهُمْ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْهَا كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَرَ الْمَلَكَةَ أَنْ تُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَيُخْرِجُوهُمْ وَيَعْرِفُوهُمْ بِأَثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَكُلَّ ابْنُ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ قِدَامُحْشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حِمْلِ السَّيْلِ وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قَبْلَ النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اضْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ وَقَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذُكَاؤُهَا فَيَقُولُ هَلْ عَسَيْتَ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيَضْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَأَى بِهَجَّتِهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلَيْسَ قَدْ أُعْطِيتَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْفَى خَلْقِكَ فَيَقُولُ فَمَا عَسَيْتَ أَنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُعْطِي رَبُّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بِأَبْهَامَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النُّضْرَةِ وَالشُّرُورِ فَسَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ ادْخُلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيْلَكَ يَا بَنِي آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أُعْطِيتَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْفَى

خَلَقَكَ فَلَا كِبَارًا يَدْعُوا حَتَّىٰ يَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ أَذِنَ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ تَمَنَّيَ فَيَتَمَنَّي حَتَّىٰ إِذَا انْقَطَعَ أُمْدِيَّتُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَمَنَّيَ مِنْ كَذَاوَكَذَا أَقْبَلَ يَذْكُرُهُ رَبُّهُ حَتَّىٰ إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةٌ أَمْغَالِهِ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مضمون کے اعتبار سے وہی حدیث بیان کی جو پیچھے حضرت ابوسعید سے نقل کی گئی ہے، ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پنڈلی کھٹنے کا ذکر نہیں کیا اور پھر کہا کہ جب دوزخ کے اوپر پل صراط کھڑا کیا جائے تو تمام رسولوں میں اس پل کے اوپر سے اپنی امت کے ساتھ گزرنے والا سب سے پہلا رسول میں ہوں گا اور اس وقت کوئی بھی شخص زبان سے بات نکالنے کی جرأت نہیں کرے گا اور رسول بھی صرف اتنا کہیں گے کہ اے اللہ! سلامتی کے ساتھ رکھ نیز (اس پل کے دونوں طرف) جہنم میں سعدان کے کانٹوں جیسے آنکڑے ہوں گے ان آنکڑوں کی لمبائی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ آنکڑے لوگوں کو ان کے برے اعمال کے سبب اچک لیں گے، پس ان لوگوں میں سے بعض تو وہ ہوں گے جو اپنے اعمال کی پاداش میں ہلاک ہوں گے اور بعض وہ ہوں گے جو (ان آنکڑوں کی وجہ سے) پاش پاش ہوں گے لیکن پھر نجات پائیں گے پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلہ سے فارغ ہو جائے گا اور یہ ارادہ کرے گا کہ جن لوگوں نے ”لا الہ الا اللہ“ کی گواہی دی ہے ان میں جن کو وہ چاہے دوزخ سے نکال لے تو فرشتوں کو حکم دے گا ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے تھے۔ چنانچہ فرشتے ان لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے اور ان کی پیشانیوں پر سجدہ کے نشانات کے ذریعہ ان کو شناخت کریں گے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشان کو کھالے اس لئے دوزخ کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی مگر سجدوں کے نشان کو نہیں کھائے گی، بہر حال وہ لوگ دوزخ اس حالت سے میں باہر لائے جائیں گے کہ وہ آگ میں جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پس ان پر آب حیات چھڑکا جائے گا اور وہ اس طرح تروتازہ ہو جائیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کچرے میں پڑا ہوا دانہ اُگ آتا ہے اور ایک شخص جو دوزخیوں میں سے جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا، جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا رکھا جائے گا، اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا وہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے، دوزخ کی آگ کی بد بونے مجھے سخت اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے اور اس کے شعلوں کی تیزی و گرمی مجھے بھسم کیے دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میں ایسا کروں تو ہو سکتا ہے کہ تو پھر کچھ اور بھی مانگنے لگے۔ وہ شخص عرض کرے گا کہ تمہیں تمہاری عزت کی قسم میں اور کچھ نہیں مانگوں گا پھر وہ کچھ عہد و پیمان کرے گا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا مگر جب اس کا منہ جنت کی طرف پھیر دے گا اور وہ جنت کی زیبائش و آرائش اور تروتازگی

دیکھے گا تو اس وقت تک خاموش رہے گا جب تک خدا چاہے گا اور پھر عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ تو اپنی اس درخواست کے علاوہ کوئی درخواست پیش نہیں کریگا وہ گڑگڑائے گا کہ میرے پروردگار! تو مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ بنا مگر جب وہ جنت کے دروازے تک پہنچے گا اور جنت کی چمک دمک اور اس کے اندر کی چیزوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھے گا تو پہلے اس وقت تک خاموش رہے گا جب تک خدا چاہے گا، اور پھر عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! مجھے جنت کے اندر پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم! افسوس تو کس قدر عہد شکن ہے اور وعدہ فراموش ہے؟ کیا تو نے عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ تو اپنی اس درخواست کے علاوہ جو تیری خواہش کے مطابق منظور کر لی گئی تھی کوئی اور درخواست پیش نہیں کرے گا۔ وہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ بنا! غرضیکہ وہ اسی طرح گڑگڑاتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے گا تو اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دیگا پھر فرمائے گا کہ تو اور جو کچھ آرزو اور خواہش رکھتا ہو تو اس کو ظاہر کر اور جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لے چنانچہ وہ اپنی آرزوئیں بیان کرے گا اور جب اپنی آخری آرزو بھی پوری کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں فلاں چیز کی بھی خواہش کیوں نہیں ظاہر کرتا! گویا پروردگار اس کو یاد دلانا چاہے گا کہ تو نے فلاں فلاں چیز تو مانگی ہی نہیں، ان چیزوں کو بھی مانگ لے، میں آج تجھے ہر چیز عطا کروں گا یہاں تک کہ جب وہ آرزوئیں بھی پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہ صرف یہ تمام چیزیں تیرے لئے ہیں بلکہ ان ہی جیسی مزید نعمتیں تجھے عطا کی جاتی ہے اور حضرت ابوسعید کی روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہ صرف یہ تمام چیزیں تیرے لئے ہیں بلکہ ان کے ساتھ دس گنا اور نعمتیں تجھے عطا کی جاتی ہیں۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”کلالیب“ یہ جمع ہے اس کا مفرد کَلْبُوب ہے یہ لوہے کے اس سیخ اور سلاخ کو کہتے ہیں جس کا سر مڑا ہوا ہو جس کے ذریعہ سے لوگ تندور سے روٹی نکالتے ہیں یا گوشت لٹکا کر بھونتے ہیں، اس کو کنڈے بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں اس کا ترجمہ آنکڑے سے کیا گیا ہے ان کو خمدار کانٹے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ۱۔ ”شوک السعدان“ سعدان ایک پودا ہے اس کو اونٹ بہت شوق سے کھاتے ہیں، اس میں عورت کے پستان کی چوسنی کی طرح کانٹے ہوتے ہیں جو انتہائی مضبوط اور سخت ہوتے ہیں۔ یہاں انہیں کانٹوں کا ذکر ہے، اس کو عربی میں حَسَكَة اور حَسِکَة بھی کہتے ہیں۔ ۲۔

”تخطف الناس“ یعنی اعمالِ قبیحہ کی وجہ سے یہ آنکڑے ان گناہگاروں کو اچک اچک کر لے جائیں گے۔ ۳۔ ”یوبقی“ یعنی بعض ایسے ہوں گے جو بالکل ہلاک ہو جائیں گے، یہ کافر لوگ ہوں گے جن کو ان کے کفر کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ ۴۔ ”میخو حل“ اور بعض کو یہ آنکڑے رائی کے برابر ریزہ ریزہ اور پاش پاش کر کے رکھ دیں گے یہ فاسق مسلمان ہوں گے۔ ۵۔ ”ثم ینجو“ یعنی پاش پاش ہونے اور سزا بھگتنے کے بعد آخر میں دوزخ سے نکل جائیں گے۔ ۶۔

”قبل النار“ یعنی دوزخ سے نکلنے کے بعد چہرہ آگ کی طرف ہوگا۔ ۱۔ ”قشبنی“ یعنی مجھے دوزخ کی حرارت اور بدبو نے بڑی ایذا پہنچائی جس سے میرا رنگ بدل گیا اور چہرے کی کھال متغیر ہوگئی۔ ۲۔ ”ذکاءھا“ یعنی اس آگ کے شعلوں نے مجھے جلا کر رکھ دیا۔ ۳۔ ”هل عسیت“ یعنی کیا اس کا امکان نہیں کہ اگر میں تمہیں اس حالت سے نکال دوں تو تم کوئی اور مطالبہ کرنے لگو گے؟ ۴۔ ”فیعطی اللہ“ یعنی اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کرے گا کہ پھر مطالبہ نہیں کروں گا۔ ۵۔ ”ما اغدرک“ یہ تعجب کا صیغہ ہے یعنی تم کتنے غدار دھوکہ باز ہو، ایک نسخہ میں ماغذرک ذال کے ساتھ ہے یعنی کس چیز نے تجھے بار بار سوال کرنے اور وعدہ توڑنے میں معذور اور صاحب عذر بنا دیا ہے؟ ”اقبل یذکرہ“ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو یاد دلانے کا کہ فلاں فلاں چیز مانگو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ان چیزوں کے مانگنے کا جذبہ القاء فرمائے گا اور الہام کے ذریعہ سے ان کو مانگنے کی طرف متوجہ فرمائے گا کہ فلاں فلاں چیز مانگو۔ ۶۔

جنت میں سب سے آخر میں جانے والا شخص

﴿۱۴﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْرَجَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكْبُ مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً فَإِذَا جَاوَزَهَا انْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكَ لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَذْنِبِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا سِتْطَلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَّاءِهَا فَيَقُولُ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَا يَارَبِّ وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يُعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُذْنِبِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَتِلُ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّاءِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَذْنِبِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لَا أَشْرَبُ مِنْ مَّاءِهَا وَأَسْتَتِلُ بِظِلِّهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَعَلِّي إِنْ أَذْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يُعْذِرُهُ لِأَنَّهُ مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُذْنِبِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَتِلُ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّاءِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْنِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَذْنِبِي مِنْ هَذِهِ فَلَا سِتْطَلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَّاءِهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا قَالَ بَلَى يَارَبِّ هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يُعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُذْنِبِيهِ مِنْهَا فَإِذَا أَذْنَاكَ مِنْهَا سَمِعَ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ ادْخُلْنِيهَا

فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِيئِي مِنْكَ أَكْبَرُ ضَيْكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا قَالَ أَمَى رَبِّ أَنْتَ تَهْزِيئِي مِئِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكَ فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ فَقَالَ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِنْ ضَحِكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ أَنْتَ هَزِيئِي مِئِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيئُ مِنْكَ وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَدِيرٌ۔ (رواهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَعْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِيئِي مِنْكَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَذَا ذِيهِ وَيَذْكُرُهُ اللَّهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْكُمَانُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ لَكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ قَالَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهُ فَيَدْخُلْ عَلَيْهِ وَوَجَّاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَيَقُولَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَاكَ لَكَ قَالَ فَيَقُولُ مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِمَّا أُعْطِيَ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا جو شخص ہو گا وہ جب روانہ ہو گا تو ایک قدم آگے چلے گا اور دوسری مرتبہ منہ کے بل گر پڑے گا اور تیسری مرتبہ دوزخ کی آگ اس کے جسم کو جھلس ڈالے گی پھر جب وہ دوزخ سے آگے گزر جائے گا تو مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا کہ بزرگ و برتر ہے خدا کی ذات جس نے مجھے تجھ سے چھٹکارا دلایا۔ خدا کی قسم! میرے پروردگار نے مجھے وہ چیز عطا کی ہے جو اس نے اگلے پچھلے لوگوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی، پھر اس کی نظر کے سامنے ایک درخت کھڑا کیا جائے گا وہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے چشمہ سے پانی پیوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم! اگر میں تیری یہ آرزو پوری کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ تو مجھ سے کچھ اور مانگنے لگے! وہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! ایسا نہیں ہوگا، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرے گا کہ وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا، چونکہ وہ شخص ایک ایسی چیز دیکھے گا جو اس کو بے صبر کر دے گی اس لئے اس کا پروردگار اس کو معذور جان کر اس سے درگزر کرے گا اور اس کو درخت کے پاس پہنچا دے گا۔ وہ شخص اس درخت کے سایہ میں بیٹھے گا اور اس کے چشمے سے پانی پیئے گا پھر اس کی نظر کے سامنے ایک دوسرا درخت کھڑا کیا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ اچھا ہو گا وہ شخص کہے گا میرے پروردگار! مجھ کو اس درخت کے پاس پہنچا دیجئے تاکہ اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے چشمے سے پانی پیوں، نیز میں اب اس درخت کے علاوہ تجھ سے کچھ اور نہیں مانگوں گا، حق تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ ابن آدم! کیا تو نے مجھ سے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ تو اس درخت کے علاوہ کچھ اور مجھ سے نہیں مانگے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تجھے اس درخت کے پاس بھی پہنچا دوں تو ہو سکتا ہے کہ تو مجھ سے کچھ اور مانگنے لگے! لیکن اس کا پروردگار اس

کو معذور جان کر اس سے درگزر کرے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز دیکھے گا جو اس کو بے صبر کر دیگی اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے پاس پہنچا دیگا۔ وہ شخص اس درخت کے سایہ میں بیٹھے گا اور اس کے چشمہ کا پانی پیئے گا پھر (تیسرا) درخت اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جو جنت کے دروازے کے قریب ہوگا اور پہلے دونوں درختوں سے زیادہ اچھا ہوگا وہ شخص کہے گا میرے پروردگار مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے چشمے سے پانی پیوں، حق تعالیٰ اس سے فرمائے گا ابن آدم! کیا تو نے مجھ سے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ اور مجھ سے نہیں مانگے گا۔ وہ عرض کرے گا کہ ہاں! اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ پس اس کا پروردگار اس کو معذور جان کر اس سے درگزر کرے گا کیونکہ وہ شخص ایک ایسی چیز دیکھے گا جو اس کو بے صبر کر دے گی اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے پاس پہنچا دے گا اور جب وہ اس درخت کے پاس پہنچ جائے گا اور اس کے کان میں وہ باتیں آئیں گی جو جنتی لوگ اپنی بیویوں اور اپنے دوست و احباب سے کریں گے تو وہ شخص عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! اب مجھے جنت میں بھی پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم! کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تجھ سے میرا پیچھا چھڑا دے؟ کیا تو اس سے بھی خوش ہوگا یا نہیں کہ میں تجھے جنت میں دنیا بھر کی مسافت کے برابر اور اسی قدر مزید جگہ تجھے دے دوں؟ وہ شخص کہے گا کہ پروردگار کہیں آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں؟ (حدیث کے یہ الفاظ بیان کرنے کے بعد) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اور پھر بولے کہ کیا تم یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے پوچھا کہ ہاں آپ کیوں ہنسے تھے؟ فرمایا اسی طرح رسول اللہ ﷺ بھی ہنسے تھے اور جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ ہنسے کیوں؟ تو آنحضرت نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے ہنسا کہ جب وہ شخص کہے گا کہ پروردگار کہیں آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ تمام جہانوں کے پروردگار ہیں؟ تو پھر پروردگار عالم اس پر ہنس پڑے گا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں لیکن میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کے الفاظ منقول ہیں لیکن اس روایت میں ”فیقول یا ابن آدم ما یصرینی منك“ سے آخر تک کے الفاظ تو نہیں ہیں البتہ یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو یاد دلانے گا اور بتائے گا کہ فلاں فلاں چیز مانگ اور جب اس کی آرزوئیں تمام ہو لیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہ صرف یہ تمام چیزیں بلکہ ان کی دس گنی اور چیزیں بھی تجھے عطا کی جاتی ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس کے بعد وہ شخص جنت میں اپنے گھر میں داخل ہوگا وہاں اس کے پاس حور عین میں سے اس کی دو بیویاں آئیں گی اور کہیں گی کہ تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لئے ہے جس نے تمہیں ہمارے لئے اور ہمیں تمہارے لئے پیدا کیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا وہ شخص کہے گا کہ جتنا مجھے عطا کیا گیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں دیا گیا۔

توضیح: ”یکبو“ کہا یکبومنہ کے بل کرنے کو کہتے ہیں۔ لہ ”تسعه“ یعنی آگ کے شعلے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ لہ ”یعندہ“ یعنی عظیم نعمتوں کے سامنے اس شخص کا بے صبر ہونا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ اس

کو بار بار مخالفت اور پھر سوال کرنے پر معذور و مجبور سمجھے گا۔ لے "ما یصرینی منک" صریٰ یصری صریٰ، ضرب یضرب سے روکنے کے معنی میں ہے، اسی سے ہیج مصرۃ بمعنی حبس اللہ فی الصرع ہے ایک نسخہ میں ما یصریک منی ہے معنی کے اعتبار سے یہ زیادہ واضح ہے دونوں نسخے صحیح ہیں مطلب یہ ہے کہ اے ابن آدم وہ کون سی چیز ہے جو تیرے بار بار سوالات اور مطالبات سے میرا پیچھا چھڑا دے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہایت شفقت کا اظہار ہے۔ لے "احیاء لعا" دونوں جگہ احیاء تخلیق اور پیدا کرنے کے معنی میں ہے یعنی آپ کو ہمارے لئے اور ہم کو آپ کے لئے پیدا کیا۔ ۳۷

کچھ سزا یافتہ جنتیوں کا لقب جہنمی ہوگا

﴿١٥﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَصِيْبَنَّ أَقْوَامًا سَفَعُ مِنَ النَّارِ يَدْنُوِبُ أَصَابُوهَا عَقُوبَةً ثُمَّ يَدْخُلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ فَيَقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّونَ. (رواه البخاري) ٥

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا مسلمانوں کے کتنے ہی گروہ ایسے ہوں گے جنہیں ان کی گناہوں کی پاداش میں جو انہوں نے کئے ہوں گے دوزخ کی آگ کے شعلے جھلسا دیں گے اور ان کے حلیوں کو بدل دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم اور رحمت کے تحت ان کو جنت میں پہنچائے گا اور ان لوگوں کو جہنمی کہا جائے گا۔ (بخاری)

توضیح: ”سفع“ یہ فاعل واقع ہے آگ کے شعلے کو کہتے ہیں یعنی بہت ایسے گروہ ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں دوزخ کی آگ کے شعلے جھلسا دیں گے۔ ۵۔ ”الجھمیون“ یہ لقب ایذا رسانی کے طور پر نہیں ہوگا بلکہ تذکرہ خلاصی من النار اور تذکرہ احسان خداوندی کے طور پر ہوگا۔ ۱۔

﴿١٦﴾ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيَسْمُونَ الْجَنَّةَ بِسْمِ اللَّهِ - (رواه البغاري وفي رواية يخرج قوم من أمم من

النَّارِ يَشْفَاعَتِي يُسْمُونَ الْجَهَنَّمِيِّينَ) کہ

ترجمہ: اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بہت سے لوگوں کو محمد کی شفاعت کے نتیجے میں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان کا نام جہنمی رکھا جائے گا (بخاری) اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت کے بہت سے لوگ میری شفاعت کے نتیجے میں دوزخ سے نکالے جائیں گے اور ان کا نام جہنمی رکھا جائے گا۔

﴿١٧﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحْرَ أَهْلٍ

١ المهرقات: ٥٣٦/٩/٥٣٩ ٢ المهرقات: ٥٣٩/٩ المهرقات: ٥٥٠/٩ ٣ اخرجه البخاري: ٨/١٣٣

۵۰۰ھ المرقات: ۶ المرقات: ۵۵۱ھ کے اخر جہ البخاری: ۸/۱۳۵

النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيَقُولُ اللَّهُ إِذْ هَبْتَ قَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيَخِيلُ إِلَيْهِ أَتَمَّهَا مَلَأَى فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى فَيَقُولُ اللَّهُ إِذْ هَبْتَ قَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا فَيَقُولُ أَلَسَّخَرُمِثْنِي أَوْ تَضَحَكُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ وَكَانَ يُقَالُ ذَلِكَ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں یقیناً اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں پہنچایا جائے گا یہ ایک شخص ہوگا جو گھٹنوں کے بل چل کر دوزخ سے باہر آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ وہ شخص جب وہاں پہنچے گا تو اس کو جنت اس حال میں دکھائی دے گی کہ گویا وہ بالکل بھر گئی ہے اور اس میں مزید کسی کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے وہ شخص عرض کرے گا میرے لئے کوئی جگہ نظر نہیں آرہی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جا! اور جنت میں داخل ہو وہاں تیرے لئے دنیا کے بقدر اور اس سے دس گنی مزید جگہ تیرے لئے ہے۔ وہ شخص کہے گا کہ کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں یا یہ کہے گا کہ آپ مجھ سے ہنسی کر رہے ہیں حالانکہ آپ تو بادشاہ ہیں؟ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول کریم ﷺ یہ بات فرما کر بنے یہاں تک کہ آپ کی کپلیاں نظر آنے لگیں اور کہا جاتا تھا کہ یہ شخص جنتیوں میں سب سے چھوٹے درجہ کا آدمی ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”حبوا“ گھٹنوں کے بل چلنے کو حبوا کہتے ہیں۔ ۲۔ ”وانت الملک“ یعنی تو بادشاہ علی الاطلاق ہے اور بادشاہ مذاق نہیں کرتا ہے۔ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ جنت میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے اور آپ دس گنا کی بات کر رہے ہیں۔ ۳۔

جب رحمت خداوندی جوش مارے گی

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ أَعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعَرَّضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيَقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعَرَّضَ عَلَيْهِ فَيَقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا

هَهُنَا وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَمِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ. (رواه مسلم) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں یقیناً اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا اور سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا یہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کو قیامت کے دن جب پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہوں کی فرد جرم اس کے آگے کر دو اور اس کے بڑے بڑے گناہوں کی فرد جرم کو ابھی اس پر ظاہر نہ کرو۔ چنانچہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی فرد جرم اس کے آگے کر دی جائے گی اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کئے تھے اور فلاں فلاں دن طاعت کو ترک کیا تھا وہ اقرار کرے گا کہ ہاں، وہ اپنے گناہوں سے انکار نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کے خوف میں مبتلا ہوگا کہ کہیں اس کے بڑے گناہوں کی فرد جرم اس پر پیش نہ کر دی جائے، اس سے کہا جائے گا تجھے کہ ہر برائی کے بدلہ میں ایک نیکی عطا کی جاتی ہے وہ شخص کہے گا کہ میرے پروردگار میں نے اور بھی بہت سے برے کام کئے تھے جو مجھے یہاں نظر نہیں آرہے ہیں۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم ﷺ یہ بیان کر کے ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں نظر آنے لگیں۔ (مسلم)

توضیح: یعنی میرے کچھ بڑے گناہ تھے وہ یہاں نظر نہیں آرہے ہیں جب چھوٹے گناہوں کی وجہ سے اتنی نعمت ملی تو بڑے گناہوں پر کتنا ہی زیادہ انعام ملے گا۔ سچ ہے کہ جب رحمت خداوندی جوش مارے گی تو ابلیس کو بھی اُمید پیدا ہو جائے گی کہ شاید ہمیں بھی کچھ معافی مل جائے۔

لعل رحمة ربی حين یقسمها تأتی علی حسب العصیان فی القسم

دوزخ سے نکالے ہوئے ایک شخص کا واقعہ

﴿۱۹﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ فَيُلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ أَمَى رَبِّ لَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو إِذَا أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا أَنْ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا قَالَ فَيُنَجِّيهِ اللَّهُ مِنْهَا. (رواه مسلم) ۲

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا چار آدمی وہ ہوں گے جن کو جب دوزخ سے نکالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جائے گا تو ان کے بارے میں یہ حکم ہوگا کہ ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے۔ اس کے بعد جب ان کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا تو ان میں سے ایک شخص مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا کہ میرے پروردگار میں تو یہ امید رکھتا تھا کہ جب آپ مجھے دوزخ سے باہر بلوائیں گے تو دوبارہ مجھے نہیں بھیجیں گے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نجات دے دے گا۔ (مسلم)

توضیح: ”فیلتفت“ یعنی جب اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوبارہ دوزخ میں چلے جانے کا حکم دے گا۔ تو ایک دوزخی عجیب عاجزانہ انداز سے کہے گا کہ میرا تو خیال یہ تھا کہ جب آپ نے مجھے نکال دیا تو دوبارہ نہیں بھیجیں گے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ایک امتحان اور آزمائش تھی! جاؤ جنت میں رہو، یہاں ایک کے ساتھ اس مکالمہ کا ذکر ہے ورنہ یہ معاملہ چاروں کے ساتھ ہوگا کیونکہ کافر کو تو کبھی دوزخ سے نکالا نہیں جاتا جب ان چار کو نکالا تو یہ مسلمان ہوں گے جب نکلے تو بس نکل ہی گئے۔ ۱۔

مؤمن سے پل صراط کے اوپر ایک اور سوال ہوگا

﴿۲۰﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْلَصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِّنْ بَعْضٍ مَّظَالِمُهُمْ كَأَنَّهُ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِبُوا وَانْقُضُوا أَذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَأَوَّالِئِ نَفْسٍ مُحْتَبِئَةٍ لَا أَحَدَهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ لَهُ فِي الدُّنْيَا. (رواه البخاري) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب اہل ایمان کو دوزخ سے چھٹکارا ملے گا تو ان کو اس پل پر روک لیا جائے گا جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا اور پھر ان سے ایک دوسرے کو حقوق و مطالبات کا بدلہ دلوا دیا جائے گا جو دنیا میں وہ ایک دوسرے پر رکھتے تھے یہاں تک کہ جب وہ لوگ بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیدی جائے گی پس قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے جب وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان میں سے ہر شخص اپنے اس مکان کو جو اس کے لئے جنت میں مخصوص ہوگا اپنے دنیا کے مکان سے زیادہ پیچانے والا ہوگا۔ (بخاری)

توضیح: ”علی قنطرة“ یعنی پل صراط پر صلہ رحمی وغیرہ مظالم کا مستقل حساب کتاب ہوگا اس کی تفصیل اس باب کی گذشتہ حدیث نمبر ۹ میں گذر چکی ہے۔ ”اہدی“ یعنی پل صراط سے گزرنے کے بعد مؤمن آدمی کو اپنے جنت کا مکان اس طرح معلوم ہوگا جس طرح دنیا میں وہ اپنے مکان کو معلوم کرتا تھا، یہ اس شخص کے نور ایمانی کا اثر ہوگا جس طرح دنیا میں اس کو ہدایت کا نور حاصل ہو گیا تھا اسی طرح یہ مؤمن اس نور سے جنت کا مکان آسانی سے معلوم کر سکے گا۔ ۳۔

ہر آدمی کے لئے جنت اور دوزخ میں ایک ایک سیٹ مقرر ہے

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ

مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً ۚ (زَوَاةُ الْبَغَارِيِّ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک اس کو دوزخ میں وہ جگہ نہ دکھادی جائے گی جو اس کا ٹھکانہ ہوتا اگر وہ برے کام کرتا، اور یہ اس لئے ہوگا کہ وہ دنیا میں برے کام سے بچنے کی توفیق ملے اور دوزخ میں جانے کے بجائے جنت میں داخل کیے جانے پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کر سکے اور کوئی بھی شخص اس وقت تک دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا جب تک کہ اس کو جنت میں وہ جگہ نہ دکھادی جائے گی جو اس کے لئے مخصوص تھی اگر وہ نیک کام کرتا اور یہ اس لئے ہوگا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ حسرت و ندامت میں مبتلا ہو۔ (بخاری)

جب خود موت کی موت آجائے گی

﴿۲۲﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالنُّفُوسِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُدْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِيًا أَهْلُ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کہتے ہیں جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اس کو جنت و دوزخ کے درمیان ڈال کر ذبح کر دیا جائے گا، پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے جنتیو! اب موت کا کوئی وجود نہیں رہا اور اے دوزخیو! اب موت کو کوئی وجود نہیں رہا، اہل جنت کی فرحت و مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا اور اہل دوزخ رنج و غم کے دریا میں اور زیادہ ڈوب جائیں گے۔ (بخاری و مسلم)

الفصل الثانی

حوض کوثر پر سب سے پہلے غریب مہاجرین آئیں گے

﴿۲۳﴾ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَوْضِي مِنْ عَدْنٍ إِلَى عَمَّانِ الْبَلْقَاءِ مَاءٌ هَاشِدٌ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَكْوَابُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ النَّاسِ وَرُودًا فَقَرَأَ الْمُهَاجِرِينَ الشُّعْثُ رُؤُسًا الدُّنُسُ ثِيَابًا الَّذِينَ

لَا يُنْكِحُونَ الْمُتَنَعِمَاتِ وَلَا يَفْتَحُ لَهُمُ السُّدُ

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) ۱

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے حوض (کوثر) کی لمبائی عدن اور عمان بلقاء کے درمیانی فاصلہ کے بقدر ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے اس کے آب خورے (پانی پینے کے برتن) آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی اس حوض پر پانی پینے کے لئے سب سے پہلے آنے والے لوگ فقراء مہاجرین ہوں گے وہی فقراء مہاجرین جو پر اگندہ بال اور پریشان حال اور پھٹے پرانے کپڑوں میں نظر آتے ہیں جو خوشحال گھرانوں کی لڑکیوں سے نکاح کے قابل نہیں سمجھتے جاتے اور جن کے لئے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”عمان بلقاء“ عمان تین مقامات کا نام ہے ایک عمان، بحر احمر کے پاس ہے جو پہلے شام کا حصہ تھا اب اردن کا دار سلطنت ہے۔ دوسرا عمان شام میں واقع ایک علاقے کا نام ہے جو دیہاتی علاقہ ہے، تیسرا عمان، بحرین میں ہے۔ بلقاء جو مقام ہے یہ شام کے علاقہ دمشق کے قریب ایک قدیم شہر کا نام ہے، اس حدیث میں عمان سے بلقاء شام مراد ہے اسی وجہ سے اس کی طرف اضافت کی گئی ہے تاکہ عمان اردن اور عمان بحرین سے احتراز ہو جائے، اس حدیث میں مختلف جگہوں کا نام لے کر حوض کوثر کے طول و عرض کی تمثیل بیان کی گئی ہے اور مختلف مقامات کا نام لیا گیا ہے تاکہ جو شخص جس مقام کو سمجھ لے وہ اسی کے طول و عرض سے اندازہ لگا لے، حدیث میں کوئی تحدید و تعیین اور مخصوص کرنا مقصود نہیں ہے۔ ۲

”الاشعث“ شین پر ضمہ ہے، عین ساکن اور ثا پر بھی ضمہ ہے یہ جمع ہے اس کا مفرد اشعث ہے جو پر اگندہ بال کو کہتے ہیں۔ ۳
 ”الدنس“ دال پر ضمہ ہے نون پر بھی ضمہ ہے سین پر بھی ضمہ ہے یہ جمع ہے اس کا مفرد دنس ہے میلے کچیلے کپڑوں کو کہتے ہیں۔ ۴
 ”المتنعات“ یعنی ناز پروردہ، خوبصورت اور مالدار عورتوں سے ان کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ ۵
 ”السدد“ سین اور دال پر بھی پیش ہے یہ جمع ہے اس کا مفرد سدۃ ہے، دروازہ کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان فقراء کی طرف دنیا میں لوگ التفات نہیں کرتے اگر دروازہ پر بھی کھڑے ہوں تو ان کے لئے دروازہ نہیں کھولا جاتا اور نہ ان کے پیغام نکاح کو کوئی سنتا ہے یہ دنیا کے فقراء ہیں مگر آخرت کے بادشاہ ہیں ان جیسے ایک درویش پر سارے دنیا دار قربان ہوں۔ ۶

حوض کوثر پر آنے والوں کا شمار نہیں

۲۴ ﴿وَعَنْ زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَقَالَ

۱۔ اخرجه احمد: ۵/۲۴۵ و الترمذی: ۲/۱۲۹ ۲۔ البرقات: ۹/۵۵۶ ۳۔ البرقات: ۹/۵۵۷

۴۔ البرقات: ۹/۵۵۶ ۵۔ البرقات: ۹/۵۵۷ ۶۔ البرقات: ۹/۵۵۶

مَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ قِيلَ كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ سَبْعُ مِائَةٍ
أَوْ ثَمَانُ مِائَةٍ۔ (رواہ ابوداؤد)۔

ترجمہ: اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھے کہ ایک جگہ ہمارا پڑاؤ ہوا۔ وہاں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے ان کی تعداد کے اعتبار سے تم لاکھ جزوں میں سے ایک جزو بھی نہیں ہو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اس موقع پر آپ لوگوں کی تعداد کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ سات سو یا آٹھ سو۔ (ابوداؤد)

﴿۲۵﴾ وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَائْتَهُمْ لِيَتَبَاهُونَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً وَإِنِّي لَا رَجُوانَ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً۔

(رواہ الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا (آخرت میں) ہر ایک نبی کو حوض عطا ہوگا اور ہر امت اپنے اپنے نبی کے حوض پر آکر پانی پئیں گے پس تمام انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ آدمی ہوتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ آدمی میرے حوض پر آئیں گے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

میدان محشر میں آنحضرت کہاں ملیں گے

﴿۲۶﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَقَالَ أَكَافَاعِلُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِ أَظْلُبُكَ قَالَ أَظْلُبُنِي أَوَّلَ مَا تَظْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ قُلْتُ فَإِن لَّمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ قُلْتُ فَإِن لَّمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ قَالَ فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لَا أَخْطِي هَذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنَ۔ (رواہ الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے درخواست کی کہ آپ ﷺ قیامت کے دن خاص طور پر الگ سے بھی میری شفاعت فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اچھا میں شفاعت کروں گا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کو کہاں تلاش کروں اور آپ کہاں ملیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا میں نے عرض کیا کہ اگر آپ وہاں پر نہ مل پائیں؟ فرمایا تو پھر میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں عرض کیا کہ اگر آپ ﷺ میزان کے پاس بھی نہ

ملے؟ فرمایا! تو پھر مجھے حوض پر تلاش کرنا میں ان تینوں جگہوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

حضور اکرم ﷺ کا مقام محمود میں

﴿۲۷﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيلَ لَهُ مَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ قَالَ ذَلِكَ يَوْمُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كُرْسِيِّهِ فَيَإْطُ كَمَا يَأْطُ الرَّحْلُ الْجَدِيدُ مِنْ تَضَائِقِهِ وَهُوَ كَسَعَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَيُجَاءُ بِكُمْ حُفَاةٌ عَرَاةٌ غُرْلًا فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اكْسُوا خَلِيلِي فَيُؤْتِي بِرِيطَتَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ مِنْ رَبَاطِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أُكْسَى عَلَى اثَرِهِ ثُمَّ أَقَوْمَ عَنْ يَمِينِ اللَّهِ مَقَامًا يُغَيِّطُنِي الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ. (رواه الدارمي) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا کہ مقام محمود اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ جس کا اس آیت میں آپ سے وعدہ کیا گیا ہے ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ تو آپ نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر نزول جلال فرمائے گا اور وہ کرسی چرچرائے گی جیسا کہ نئے چمڑے کی تنگ زین چرچراتی ہے اور کرسی کی کشادگی و وسعت اتنی ہے جتنی کہ زمین و آسمان کی درمیانی فضاء پھر تم سب کو برہنہ پا، ننگے بدن اور بے ختنہ (میدان حشر میں) لایا جائے گا اور اس دن سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ میرے دوست کو لباس پہناؤ اور جنت کی چادروں میں سے ملائم کتان کی دو سفید چادریں لا کر حضرت ابراہیم کو پہنائی جائیں گی ان کے بعد مجھ کو لباس پہنایا جائے گا اور پھر میں اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا تو اگلے پچھلے تمام لوگ مجھ پر رشک کریں گے۔ (دارمی)

توضیح: ”یعط“ اطیعط اطوا و اطططا۔ نئی کرسی پر بیٹھنے کے وقت جو چرچراہٹ کی آواز آتی ہے اسی کو یعط کہتے ہیں۔ ۲

”الرحل“ کجاوہ کو کہتے ہیں۔ ۳ ”حفاة“ ننگے پاؤں کو کہتے ہیں، ۴ ”عراة“ برہنہ بدن کو کہتے ہیں۔ ۵ ”غرلا“ اغرل ناخن شدہ کو کہتے ہیں۔ ۶ ”اکسوا“ انہ کا صیغہ ہے پہنانے کے معنی میں ہے۔ ۷ ”ریطتین“ ریطت کتان اور لُسر کی چادر کو کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے کپڑے اس لئے پہنائے جائیں گے کہ نمرود نے آگ میں ڈالتے وقت ان کے کپڑے اُتارے تھے، حضور سے پہلے اس لئے پہنائے کہ آپ کے دادا ہیں یہی احترام کا تقاضا ہے یا حضور اکرم ﷺ نے اوروں کا بتایا، اپنا معاملہ الگ ہو گا مگر اس حدیث میں تاخیر کی تصریح ہے تاویل مناسب نہیں۔ ۸

۱۔ اخرجه الدارمي: ۲۸۰۳ ۲۔ المرقاۃ: ۹/۵۶۱ ۳۔ المرقاۃ: ۹/۵۶۱ ۴۔ المرقاۃ: ۹/۵۶۲

۵۔ المرقاۃ: ۹/۵۶۲ ۶۔ المرقاۃ: ۹/۵۶۲ ۷۔ المرقاۃ: ۹/۵۶۲ ۸۔ المرقاۃ: ۹/۵۶۲

﴿۲۸﴾ وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَارُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى الصِّرَاطِ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ۔ (رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب) ۱

ترجمہ: اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرتے وقت اہل ایمان کی علامت یہ الفاظ ہوں گے رب سلم سلم، اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

شفاعت اہل کبار کے لئے ہوگی

﴿۲۹﴾ وَعَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي۔ (رواه الترمذی وأبو داود ورواه ابن ماجه عن جابر) ۱

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری امت کے لوگوں کے لئے مخصوص ہوگی، اس روایت کو ترمذی اور ابوداؤد نے نقل کیا ہے اور ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت جابر سے نقل کیا ہے۔

رحمت عالم کی شان رحمت

﴿۳۰﴾ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي ابْنُ مِنْ عِنْدِي فَيُخْبِرُنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفَ أَهْمِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاحْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ۔ (رواه الترمذی وابن ماجه) ۱

ترجمہ: اور حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ان دو باتوں میں سے ایک بات کے چن لینے کا اختیار دیا کہ یا تو میری آدمی امت جنت میں داخل ہو جائے یا (سب کے حق میں) شفاعت کا حق مجھے حاصل ہو۔ پس میں نے اپنی پوری امت کے حق میں شفاعت کا حق حاصل ہونے کو چن لیا، چنانچہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لئے طے شدہ ہے جس نے اس حال میں اپنی جان، جان آفرین کی سپرد کی ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا نہیں تھا۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

عام شفاعت کا ذکر

﴿۳۱﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَدْعَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ

الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن ابی جعداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے بنی تميم کے آدمیوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

(ترمذی، دارمی، ابن ماجہ)

توضیح: ”بشفاعة رجل“ کہتے ہیں یہ حضرت عثمان ہوں گے یا اس رجل سے اوّل قرن میں مراد ہیں یا کوئی اور شخص ہے۔ اللہم ارزقنا شفاعت حبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ۲

﴿۳۲﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِّنْ أُمَّتِي مَن يَشْفَعُ لِلْفِتَامِ وَمِنْهُمْ مَّن يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَمِنْهُمْ مَّن يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَمِنْهُمْ مَّن يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کوئی تو کئی جماعتوں کی شفاعت کرے گا، کوئی ایک عصبہ کی شفاعت کرے گا اور کوئی صرف ایک ہی آدمی کی سفارش کرے گا غرضیکہ اسی طرح ہر ایک کی شفاعت کے نتیجہ میں ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ (ترمذی)

توضیح: ”ان من امتی“ یعنی بعض امتی شفاعت کریں گے جیسے علماء، صلحاء اور شہداء وغیرہ۔ ۴ ”للفتام“ اس سے قبال لینا زیادہ بہتر ہے یعنی کئی قبائل کی شفاعت ایک آدمی کرے گا خواہ شفاعت کرنے والا شہید ہو یا عالم ہو یا ولی اور صالح آدمی ہو۔ ۵ ”للقبيلة“ یعنی ایک قبیلہ کی شفاعت کرے گا قبیلہ اس قوم کو کہتے ہیں جس کا دادا ایک ہو۔ ۶ ”للعصبه“ عین پر ضمہ ہے صادر پر سکون ہے، دس سے چالیس آدمیوں کو عصبہ کہتے ہیں۔ ۷

چار لاکھ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے

﴿۳۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَنِي أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعُ مِائَةِ أَلْفٍ بِلَا حِسَابٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَزِدْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَهَكَذَا فَحَبَابُ كَفْيِهِ وَجَمَعَهُمَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ زِدْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَهَكَذَا فَقَالَ عُمَرُ دَعْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَلَيْكَ أَنْ يَدْخُلَنَا اللَّهُ كُلَّنَا الْجَنَّةَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَدْخُلَ خَلْقَهُ

۱۔ اخرجه الترمذی: ۳/۲۶۱ والدارمی ۲۔ المرقاۃ: ۵/۵۶۶ ۳۔ اخرجه الترمذی: ۳/۲۶۴

۴۔ المرقاۃ: ۵/۵۶۶ ۵۔ المرقاۃ: ۵/۵۶۶ ۶۔ المرقاۃ: ۵/۵۶۶ ۷۔ المرقاۃ: ۵/۵۶۶

الْجَنَّةِ بِكَفِّ وَاحِدٍ فَعَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ - (رواه في شرح السنّة) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا خدا عزوجل نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے چار لاکھ آدمیوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کریگا۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہماری اس تعداد میں اضافہ کر دیجئے (کیونکہ آپ رحمت خداوندی پر اعتماد کر کے ہم سے جتنا زیادہ سے زیادہ بیان کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا) آپ نے فرمایا اچھا اتنا اور زیادہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے چلو بنایا، حضرت ابوبکر نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری اس تعداد و مقدار میں اور اضافہ کر دیجئے آپ نے پھر کہا کہ اچھا اتنا اور زیادہ۔ حضرت عمر بھی اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے محسوس کر کے حضرت ابوبکر (بس اب) ہمیں ہمارے حال پر رہنے دیجئے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھیج دے تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ اگر اللہ عزوجل اپنی ساری مخلوق کو جنت میں ایک ہاتھ سے داخل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ عمر نے بالکل سچ کہا، اس روایت کو بغوی نے شرح السنۃ میں نقل کیا ہے۔

توضیح: ”زدنا“ حضرت ابوبکر کی ہمدردی اور حرص جنت کا جذبہ اتنا بڑا تھا کہ آنحضرت ﷺ سے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مزید اضافہ کر ادیں کیونکہ آپ سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وسیع شفاعت کی صورت گنتی کے بجائے ہاتھوں سے لپیں بھر کر دینے کی تھی حضور اکرم ﷺ نے بھی لپیں بھر کر اللہ تعالیٰ کے فعل کی نقل بتادی، اس پر صدیق اکبر نے مزید اضافہ کی درخواست کی حضور اکرم ﷺ نے مزید اضافہ فرمادیا اس پر ابوبکر صدیق نے مزید درخواست کی تو عمر فاروق نے فرمایا کہ ابوبکر! بس کر دو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک چلو سے تمام مخلوق کو جنت میں داخل فرما سکتے ہیں، حضور اکرم ﷺ نے ابوبکر صدیق کی سفارش پر اضافہ بھی فرمایا اور پھر عمر فاروق کی رائے کی تائید فرمادی تو دونوں کی دلجوئی ہو گئی۔ ۲۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے

﴿۳۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفُّ أَهْلُ النَّارِ فَيَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَا فُلَانُ أَمَا تَعْرِفُنِي أَكَالَّذِي سَقَيْتُكَ شَرْبَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَكَالَّذِي وَهَبْتُ لَكَ وَضَوْءٌ فَيَشْفَعُ لَهُ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةُ - (رواه ابن ماجہ) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اہل ایمان میں سے جو لوگ دوزخی قرار دیئے جا چکے ہوں گے ان کی صف بنائی جائے گی پھر جب ایک جنتی ان کے سامنے گزرے گا تو ان دوزخیوں میں سے ایک شخص کہے گا اے فلان! کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہ شخص ہوں جس نے ایک مرتبہ تمہیں پانی پلایا تھا، انہیں میں سے کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں

وہی آدمی ہوں جس نے ایک مرتبہ تمہیں وضو کے لئے پانی دیا تھا وہ جنتی اس کی شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرائے گا۔
(ابن ماجہ)

﴿۳۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلَيْنِ مَعْنَى دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَاحُهَا فَقَالَ الرَّبُّ تَعَالَى أَخْرِجُوهُمَا فَقَالَ لَهَا لَا تَنِي شَيْءٌ اشْتَدَّ صِيَاحُكُمَا قَالَ فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمُنَا قَالَ فَإِنَّ رَحْمَتِي لَكُمْ أَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا أَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا وَيَقُومُ الْآخَرُ فَلَا يُلْقِي نَفْسَهُ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَعَالَى مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَكَ كَمَا أُلْقَى صَاحِبُكَ فَيَقُولُ رَبِّ إِنِّي لَا رَجْوَانَ لَا تُعِينَنِي فِيهَا أَبَدًا مَا أَخَّرَ جَنَّتِي مِنْهَا فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ لَكَ رَجَاءُكَ فَيُدْخِلَانِ بَحِيمًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ.

(رواہ الترمذی) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے ان میں سے دو آدمی بہت زیادہ شور مچائیں گے۔ پروردگار حکم دیگا کہ ان دونوں کو باہر نکالو اور ان سے فرمائے گا کہ کیوں اس قدر چیخ چلا رہے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اس لئے چیخ چلا رہے تھے تاکہ آپ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے حق میں میری رحمت یہی ہے کہ تم واپس جاؤ اور دوزخ میں جہاں تھے وہیں پڑے رہو، ان میں سے ایک شخص تو واپس ہو جائے گا اور خود کو دوزخ کی آگ میں ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ اس آگ کو اس کے لئے ٹھنڈا کر دے گا اور دوسرا شخص وہیں کھڑا رہے گا اور خود کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے خود کو آگ میں کیوں نہیں ڈالا جب کہ تیرا ساتھی آگ میں کود پڑا؟ وہ عرض کرے گا کہ پروردگار! میں تو ای امید پر قائم ہوں کہ آپ نے جب مجھے دوزخ سے باہر بلوایا تو اب دوبارہ وہاں نہیں بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جو امید قائم کی ہے وہ تیرے حق میں پوری کی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کے صدقہ میں ایک ساتھ جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔ (ترمذی)

﴿۳۶﴾ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ النَّاسَ النَّارَ ثُمَّ يَصُدُّونَ مِنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ فَأُولَٰئِهِمْ كَلِمَةُ الْبَرِّ ثُمَّ كَلِمَةُ الْفَرَسِ ثُمَّ كَلِمَةُ الْكَارِبِ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ كَشَدَّ الرَّجُلُ ثُمَّ كَمَشِيهِ.

(رواہ الترمذی والدارمی) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا لوگ آگ پر حاضر ہوں گے اور پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس سے نجات پائیں گے۔ چنانچہ ان میں اول اور سب سے افضل لوگ وہ ہوں گے جو بجلی کو بند کرنے کی طرح

گزر جائیں گے پھر ہوا کے جھونکے کی طرح پھر گھوڑے کی دوڑ کی مانند، پھر اپنے اونٹ پر سوار کی مانند، پھر آدمی کے دوڑنے کی مانند اور پھر آدمی کے پیدل چلنے کی مانند۔
(ترمذی، داری)

الفصل الثالث

حوض کوثر کی وسعت

﴿۳۷﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضِي مَا بَيْنَ جَنْبَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرَبَاءَ وَأَذْرَحَ قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ هُمَا قَرَيْتَانِ بِالشَّامِ بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَفِي رِوَايَةٍ فِيهِ أَبَارِئِي كُنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تمہارے آگے میرا حوض کوثر ہے جس کے دونوں کناروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا جرباء اور اذرح کا درمیانی فاصلہ ہے، کسی راوی کا کہنا ہے کہ جرباء اور اذرح ملک شام میں دو بیتیاں ہیں جن کے درمیان تین دن کی مسافت ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس کے دونوں کناروں پر آب خورے رکھے ہوں گے جو آسمان کے ستاروں کی مانند ہوں گے جو شخص اس حوض پر آئے گا اور اس کا پانی پیئے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

﴿۳۸﴾ وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَآبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا أَبَاتَا أَسْتَفْتَحُ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ وَهَلْ أَخْرَجَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ قَالَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِّنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اعْمُدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكَلِّمًا فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلَّمَهُ اللَّهُ وَرُوحَهُ فَيَقُولُ عِيسَى لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُ فَيُؤْذَنُ لَهُ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحْمُ فَتَقُومَانِ جَنْبَتِي الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا فَيَبْرُؤُا لَكُمْ كَالْبَرْقِ قَالَ قُلْتُ يَا بَنِي آدَمَ وَأُمَّيْ أَتَى شَيْءٌ كَمَرِ الْبَرْقِ قَالَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمْرُ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ثُمَّ كَمَرِ الرِّيحِ ثُمَّ كَمَرِ الطَّبِيرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ

رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى تَعْجَزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى يَجِيئَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا قَالَ وَفِي حَافَتِي الصِّرَاطِ كَلَالِيْبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ فَمُخْدُوْشٌ تَاجٌ وَمُكْدُوْشٌ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنْ قَعَرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِينَ خَرِيْفًا۔ (رواہ مسلم)۔

ترجمہ: اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بابرکت و بلند قدر پروردگار لوگوں کو جمع کرے گا اور پھر تمام مومن کھڑے ہوں گے کہ جنت کو ان کے قریب کر دیا جائے گا (ہر امت کے خاص خاص) پس مومن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے باپ! ہمارے لئے جنت کو کھول دیجئے۔ حضرت آدم ان کو جواب دیں گے کہ تمہیں جنت سے تمہارے باپ ہی کی لغزش نے نکلوا یا تھا اس کام والا میں نہیں ہوں، تم لوگ میرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے دوست ہیں آنحضرت ﷺ نے فرمایا حضرت ابراہیم بھی ان کو یہی جواب دیں گے کہ اس کام والا میں نہیں ہوں، میں خدا کا دوست آج سے پہلے پہلے ہی تھا، تم لوگ موسیٰ کے پاس جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے شرف سے نوازا ہے، چنانچہ وہ لوگ حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ اس کام والا میں نہیں ہوں، تم لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ جو خدا کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ بھی یہی جواب دیں گے کہ اس کام والا میں نہیں ہوں، چنانچہ وہ لوگ محمد (ﷺ) کے پاس آئیں گے اور محمد ﷺ کھڑے ہو کر تمام نوع انسانی کو میدان حشر کی سختیوں اور پریشانیوں سے راحت دلانے کی شفاعت کرنے کی اجازت طلب کریں گے، پس آپ کو اجازت عطا کی جائے گی پھر جب حساب و کتاب کا مرحلہ گزر جائے گا اور تمام لوگ پل صراط کے اوپر سے گزرنے والے ہوں گے تو امانت اور رحم کو لایا جائے گا اور یہ دونوں پل صراط کے اوپر سے دائیں بائیں دونوں طرف کھڑے ہو جائیں گے پھر ایک طبقہ جو تم میں سب سے افضل ہوگا اور سب سے پہلے گزرے گا بجلی کی طرح پل کو پار کر جائے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، بجلی کی طرح گزرنے کی صورت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ بجلی کی چمک کس طرح گزرتی ہے اور پلک جھپکتے ہی واپس آجاتی ہے پھر ہوا کی طرح، پھر پرندوں کی طرح، اور کچھ لوگ مردوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے اور ان کو ان کے اعمال کی طاقت و نورانیت اور پاکیزگی آگے بڑھائے گی اور تمہارے نبی ﷺ پل صراط پر کھڑے ہوئے یہ کہہ جا رہے ہوں گے کہ ”رب سلم سلم“ کہ پروردگار! ان کو سلامتی کے ساتھ گزار دے ان کو دوزخ میں گرنے سے محفوظ رکھ اور پھر کچھ بندوں کے اعمال عاجز ہوں گے یہاں تک کہ ایک شخص گھسٹا ہوا اور کولہوں کے بل سرکتا ہوا آئے گا اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرمایا اور پل صراط کے دونوں طرف آنکڑے لٹکے ہوں گے اور ان کو یہ حکم دیا گیا ہوگا کہ وہ ہر اس شخص کو گرفت میں لے لیں جو قابل گرفت قرار پا چکا ہے، چنانچہ وہ آنکڑے ایسے لوگوں کو پکڑیں گے اور پھر ان میں سے کچھ لوگ تو ان آنکڑوں کی مصیبت جھیل کر اور زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور کچھ لوگوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جان ہے دوزخ کا گہرا و ستر برس کی مسافت کی راہ کے برابر ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”وراء وراء“ یعنی آج اللہ تعالیٰ غضب میں ہیں، میں قریب نہیں جاسکتا، میں بے شک اللہ کا خلیل اور دوست تھا لیکن وہ زمانہ بہت پہلے پہلے کا تھا آج کا نہیں ہے، آج پیچھے پیچھے دوستی ہے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ لہ

دوزخ سے نکلنے کے بعد کا حسین منظر

﴿۳۹﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ قَوْمٌ بِالشَّفَاعَةِ كَانَتْهُمْ الثَّعَارِيرُ قُلْنَا مَا الثَّعَارِيرُ قَالَ إِنَّهُ الصَّغَائِرُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا وہ لوگ جو شفاعت کی بناء پر دوزخ سے نکالے جائیں گے ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے وہ ”ثعاریز“ ہیں ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ”ثعاریز“ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کھیرے کڑیاں ہیں۔ (بخاری شریف)

توضیح: ”ثعاریز“ یہ جمع ہے اس کا مفرد ثعر ور ہے یہ کڑی کو کہتے ہیں چونکہ کڑی نہایت ہری بھری ہوتی ہے تازہ بتازہ رہتی ہے اور اس کے اوپر مزید ارزواں ہوتا ہے اس لئے دوزخیوں کو جب دوزخ سے لا کر نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا تو وہ چمک جائیں گے اور خوبصورت بن جائیں گے جو کڑی کی طرح سرسبز و شاداب ہوں گے۔ ۳

قیامت کے دن کون کون لوگ شفاعت کریں گے؟

﴿۴۰﴾ وَعَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) ۴

ترجمہ: اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن تین طرح کے لوگ شفاعت کریں گے اول انبیاء پھر علماء اور پھر شہداء۔ (ابن ماجہ)

توضیح: یعنی اعزازی طور پر قیامت میں پہلے انبیاء پھر علماء اور پھر شہداء شفاعت کریں گے اللہم ارزقنی شفاعۃ حبیبک محمد ﷺ وشفاعۃ انبیائک وعلماک وشہدائک آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علی نبیہ الکریم۔

